

آؤ لوگو کتہیں نور خدا پاؤ گے ••• لو تمہیں طور سلی کا بتایا ہم سے

روزِ احسن

زی کا مذاہبِ چر

فہرست

جلد

ابت ماہ جنوری ۱۹۰۶ء

فہرست مضامین

۱۱۲	اسلام بجواب پادری سیل {
۱۱۲	اسلامی بھگت اور دوزخ {
۲۲-۳۵	رصیت حضرت مسیح موعود علیہ السلام
۳۹-۳۶	صمیمہ متعلقہ رسالہ الوصیتہ
۳۵	ہندوستان میں عیسائی {
۳۵	مذہب کی ناکامی کی وجہ {
۳۶	ہدایت والہامات {
۳۶	حضرت مسیح موعود {

امریکہ میں تبلیغ

مسترحہ الگنڈر رسل دب صاحب کا خط مرقومہ ۲۶ نومبر ۱۹۷۹ء جو مجھے اخیر دسمبر میں ملا ہوا اس کا ترجمہ ہدیہ ناظر
 کرنا ہوں کیونکہ بہت سے اجابنے خواہش کی ہے کہ ایسے خطوط وقتاً فوقتاً شائع ہوتے رہیں چاہئیں وہ لکھتے ہیں۔
 در السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا پہلی تاریخ کا عنایت نامہ مجھ ابھی پہنچا ہے۔ اور میں اسی وقت اس کا جواب بھی لکھنے بیٹھا گیا
 ہوں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اشاعت اسلام کے لئے کوئی خدمت خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی ہو کرنے سے مجھے بہت خوشی
 حاصل ہوتی ہے۔ اور چونکہ آپ کے میگزین کو میں سچے دل سے ایک نہایت زبردست وزیعہ صداقت کے پھیلانے کا سمجھتا ہوں
 اس لئے مجھے آپ کی خدمت کرنے سے خوشی ہوتی ہے۔ جو کاپیاں میگزین کی آپ مجھے بھیجتے رہیں۔ وہ میں ان لوگوں کو ہات
 دیتا رہوں جنہوں نے اسے شوق سے پڑھ کر اقرار کیا اور جب زیادہ کاپیاں مجھے بھیجی جاتی تھیں تو میں ان کو ایسے طور
 پر تقسیم کر دیتا کرتا تھا جس سے کوئی فائدہ ہو بعض ایسی مثالیں تو میرے علم میں ہیں جہاں ان میگزینوں نے تحقیق کی روح پیدا کر
 ہے مگر مجھے یہ علم نہیں کہ کوئی چندہ دین والا خریدار بھی پیدا ہوا ہے یا نہیں۔ اس ملک کے لوگ عجیب قسم کے ہیں وہ ایسی باتوں کے لئے
 جن کو ان کو نفسانی لذت اور خوشی حاصل ہو سو سائٹی میں عزت بڑھو۔ کھلے دل سے روپیہ خرچ کرتے ہیں بڑا ہنسنے کی خواہش اس
 جگہ دوسرے یورپی ممالک سے بہت بڑھی ہوئی ہے۔ کیونکہ اسکا حاصل کرنا بھی آسان ہے۔ اور روپیہ سے فی الفور آدمی بڑا بن
 جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی بھاری روک ہو جس کا مجھ مقابلہ کرنا پڑا ہے۔ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو آج اسلامی عقیدہ کو ظاہر کرنے
 کے لئے تیار ہیں اگر ان کو نیخون نہ ہو۔ کہ اس سو سائٹی میں ان کی حیثیت بگڑ جائے گی۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو اس بات کی
 علامت ہے کہ انہوں نے اسلام کو ٹھیک سمجھا نہیں اور ان کے دلوں میں وہ بات نہیں جس کا وہ منہ سے اقرار کرتے ہیں یہ بات
 ایک حد تک صحیح ہے مگر بالکل صحیح نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انکی خود غرضی اور اخلاقی بزدلی ان کے کائنات کی ترغیت پر غالب
 آجاتی ہے۔ یعنی ایک دفعہ ایک دوست کو تحریک کی کہ وہ آپ کے میگزین کو خرید کرے تو اس نے جواب دیا کہ میں تو خوشی سے ایسا
 کروں مگر آپ جانتے ہیں کہ میری عورت ایک منعصب ممبر پینتھوڈسٹ کلیسیا کی ہے اور میگزین کے سیکر گھر میں ہونے
 سے فساد پیدا ہوگا جب میں گیارہ سال ہوئے اپنا رسالہ مسلم ورلڈ نکالا کرتا تھا۔ اور اس نہایت کم قیمت پر فروخت کرتا
 تھا۔ تو اس وقت بھی امریکہ میں بہت خریدار تھے۔ کیونکہ وہ ایسے ایک تبلیغی پرچہ سمجھتے تھے کہ اسکی اشاعت مفت ہو چنانچہ مجھے یہی طریق
 اختیار کرنا پڑا تھا۔

میں نے جواب دیا کہ میں نے اس سے کتنی باتیں کہی ہیں کہ اس سے کتنی باتیں کہی ہیں۔

کوئی کہیگا کہ دب صاحب امید بھی دلاتے ہیں اور نا امید بھی مگر میں اپنی جماعت کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہوں کہ ہم سرگزنا امید
 کیونکہ خدا تعالیٰ کے وعدے ہیں کہ وہ اسلام کو غالب کرے گا اور اس سلسلہ کے ذریعہ ہر سو اس ملکوں میں پھیلائیے گا ہمارا کام کوشش اور بہت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْكَرِيمِ

اسلام (۶) جو اسبیل۔

اسلامی بہشت اور دوزخ

انسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ معترضین جب اسلام پر اعتراض کرتے ہیں تو کسی اصول کی پابندی سونہیں کرتے۔ مثلاً ایک مسلمان جب عیسائی مذہب پر کوئی اعتراض کرے گا تو وہ ایسا اعتراض ہرگز نہیں کرے گا۔ جو اس کے اپنے مذہب پر آتا ہو۔ مگر عیسائی صاحبان کو اس بات کی قطعاً کوئی پروا نہیں۔ خدا جانے کب تک ان کا شیوہ چلا جائیگا اور کب وہ سمجھیں گے کہ مذہب دھوکہ بازی کا نام نہیں۔ بلکہ حق طلبی اور حق پسندی سچے مذہب کی پہلی نشانی ہے۔ پھر ایک اور عجیب بات ہے کہ جس لفظ پر ان کے خیال میں کوئی زد پڑ سکتی ہو۔ خواہ وہ کسی ہی لغو اور اپنے اصول کے برخلاف بھی کیوں نہ ہو۔ وہ تو یاد دیر صاحبان بڑی محنت سے ورق گردانی کر کے نکال لیتے ہیں مگر صاف اور صریح آیات جنہر اگر وہ غور کریں تو ان کا اعتراض خود ہی دُور ہو جائے وہ ان کو ملتی ہی نہیں۔ مگر تعجب کیا کیا جائے جب ان لوگوں نے تعقید سب کی پٹی آنکھوں پر باندھ رکھی ہے اور انکی غرض اسلام کے اصول کی تہ تک پہنچنا نہیں بلکہ صرف اسکو کسی نہ کسی رنگ میں بدنام کر کے دکھانا ہے تا عیسائیت کا دورہ ختم نہ ہو جائے ابھل کو مان کر نمائے جنت اور آلام نار پر اعتراض کرنا بڑی جرات کا کام ہے مگر اس بات کو چھوڑ کریں یہ کہتا ہوں کہ کیا پادری صاحب نے کبھی جنت اور نار کے متعلق قرآن کریم کی کل آیتوں کو یکجا لی نظر سے دیکھا اور انپر غور کیا ہے کہ اسلام کا اصل منشا کیا ہے ہم تو دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کل مذہبی کتابوں میں سے یہ خصوصیت صرف قرآن کریم ہی میں پائی جاتی ہے کہ نہ صرف اس نے بہشت کی لذات اور راحت کے اصل فلسفہ کو نہایت صفائی سے بیان کیا ہو۔ بلکہ وہ طریق بھی بتا دیا ہو جسپر ہر انسان اسی دنیا میں اس موعودہ جنت کی جھلک دیکھ سکتا ہے اور یقین کامل سے بول سکتا ہے کہ واقعی حق وہی ہے جس کو خدا نے تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن شریف میں بیان فرمایا

ہے۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے کہ اس سے نہ صرف اسلام کا دامن تمام اعتراضوں سے ہی پاک ہوتا ہے بلکہ معایہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی اسلام ہی حصول نجات کا اکیلا ذریعہ ہے کیونکہ جس نجات کا وہ آئندہ وعدہ کرتا ہے اس نجات کا مزہ وہ اسی دنیا میں چکھا دیتا ہے تمام مذاہب نے آئندہ زندگی اور اس دنیا کی زندگی کے درمیان موت کو ایک ایسا پہاڑ سمجھا ہے کہ اسکے ادھر کے نظاروں کو ادھر کے نظاروں سے گویا کچھ تعلق ہی نہیں مگر اسلام کے نزدیک موت صرف اس عالم سے اس عالم کی طرف انتقال کر نیک ایک دروازہ ہے اور جس روحانی حالت میں انسان اپنی موت کے وقت ہوتا ہے اسی حالتیں وہ اپنے آپ کو اس دوسرے عالم میں پاتا ہے۔

اس امر کی تائید قرآن شریف کے بہت سے مقامات سے ہوتی ہے مثلاً اسی آیت پر غور کرو۔
 مَن كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَمَهْرُ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَاَصْلُ سَبِیْلٍ یعنی جو شخص اس دنیا میں ایسا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اس دنیا میں اندھا رہنے سے یہ مراد ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور بہشتی زندگی اس کو نہیں ملے گی پس آیت کا صاف مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اس دنیا میں بہشتی زندگی حاصل نہیں کر لیتا وہ آخرت میں بھی جنت سے محروم رہے گا پس قرآن شریف کی رو سے انسان کی بہشتی زندگی اسی دنیا سے شروع ہوتی ہے اور اسکی بنیاد اسی جگہ رکھی جاتی ہے جو ایک اور امر قابل غور اس آیت میں یہ ہے کہ اندھا رہنے کی حالت کو گویا دوزخ سے تعبیر کیا ہے۔ جس سے یہ نشانہ ہے کہ جو شخص اس دنیا میں روحانی امور سے اندھا رہا اور جس نے اللہ تعالیٰ کے پھر کو اس دنیا میں نہیں دیکھا وہ اس سبب سے کہ ناپاکیوں میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے گویا دوزخ میں پڑا ہوا ہے اور اسی دنیا کی ناپاکیوں کا دوزخ اسکے لئے آخرت میں دوزخ بنی جائے گا بہشت کی سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہے اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اس کے چمکدار نشانوں سے اسی دنیا میں دیکھے اور اگر یہاں اس کو وہ آنکھیں نہیں ملیں جن سے وہ اللہ تعالیٰ کو یقین کامل سے دیکھتا ہے تو آخرت میں بھی اس سے محروم ہی رہے گا۔ پس جب نماز و جنت میں سے سب سے بڑی نعمت بھی انسان کو اسی دنیا میں حاصل ہونی چاہیے تو معلوم ہوا کہ لذات جنت کا حصول اسی دنیا سے شروع ہوتا ہے اگرچہ جیسا میں آگے چلکر دکھاؤں گا اس دنیا میں ان لذات کا حصول ایک بار ایک اور مخفی رنگ میں ہوتا ہے جس کو صرف عارف ہی پہچانتا ہے اور اس دوسری دنیا میں ان تمام لذات کا حصول نہایت کھلے طور پر ہوگا۔ پس اصل حقیقت اس دنیا کی بہشتی زندگی اور اس عالم کی بہشتی زندگی کی ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کو ایک الگ الگ رنگ

نور اور آنکھیں تل جائیں۔

اسی طرح پر اور بہت سی آیات سے یہی نتیجہ پدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں صاف الفاظ میں فرماتا ہے۔ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٍ يَدْخُلُ فِيهَا مِنْ أَسْفَلِ ثَابِتٍ۔ یعنی ایک جنت اسی دنیا میں اور ایک جنت آخرت میں۔ پس سب سے اقل اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس دنیا میں جن جنت کا مومن کو وعدہ دیا گیا ہے وہ کس قسم کا جنت ہے یعنی اس کی حقیقت کیا ہے کیونکہ اصل حقیقت دونوں جنتوں کی ایک ہی ہے جیسا کہ قرآن شریف سے ثابت ہو۔ اگرچہ کیفیات میں فرق ہے قرآن شریف کی رو سے اعلیٰ درجہ کی روحانی حالت کا نام بہشتی زندگی ہے چنانچہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔ يٰۤاَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ادْخِلِي رَیَاتِ رَاضِيَةٍ مَرْضِيَةٍ فَادْخِلِي فِي عِبَادِي وَادْخِلِي جَنَّتِي۔ یعنی اسے نفس خدا کے ساتھ آرام یافتہ۔ اپنی رب کی طرف واپس آوے مجھ سے راضی تو اس سے راضی پس میرے بندوں میں داخل ہو جاوے اور میرے بہشت کے اندر آجایی اعلیٰ درجہ کی روحانی حالت کہ انسان اسی دنیوی زندگی میں خدا کے ساتھ آرام پا جائے اور تمام اطمینان اور سرور اور لذت اس کی خدا میں ہی ہو جائے وہ حالت ہے جس کا نام بہشتی زندگی ہے اور یہ بہشتی زندگی اسی دنیا میں حاصل ہو جاتی ہے ایسا ہی قرآن شریف میں دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَكَوَنَ مُخْسِرًا فَاكِرًا خَرَّ رَاكِعًا وَهُوَ خَوِفٌ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَلَا هُمْ يَخْرَتُونَ۔ یعنی جو شخص اپنے تمام قوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اختیار کرتا ہے وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اسپر نہ کوئی خوف اور نہ حزن وارد ہو سکتا ہے یعنی اول اسی دنیا پر ایک بہشت میں داخل ہو جاتا ہے اور یہ بہشتی زندگی آئندہ بہشتی زندگی کے لئے گویا بطور ایک تہیہ کے ہوتی ہے۔ کس قدر تعجب کا مقام ہے کہ اسلام کی تعلیم کی رو سے تو اس دنیا کی بہشتی زندگی بھی انسان کو اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے نفسانی جذبات پر قابو نہیں پاتا اور اللہ تعالیٰ کی کامل فرمانبرداری جس میں خدا اس سے راضی ہو اور وہ خدا سے راضی ہو اختیار نہیں کر لیتا۔ اور اسلام کے دشمن کہتے ہیں کہ اسلام ایک ایسے بہشت کی تعلیم دیتا ہے جو نفسانی جذبات کے پورا کرنے کا ذریعہ ہے بہشت کی اس نہایت مظہر زندگی کو نفسانی زندگی کہنا ان عیسائی صاحبان کا ہی کام ہے جو ہر طرح کے نفسانی جذبات کے مطیع ہو کر بھی یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ مسیح کے کفارہ نے ان کو گناہ سے نجات دیدی ہے

اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چلکر بھی وہ بہشت کی سیدھی سڑک پر قدم مار رہے ہیں کیا پادریسا جہاں کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ اس مذہب کے خلاف نفسانی بہشت کا اعتراض کیونکر ہو سکتا ہے جو نجات کے لئے ہر قسم کی خواہشات سے پاک ہونیکو ضروری ٹھہراتا ہے اور بغیر گناہ سے نجات کے حقیقی نجات کا اور کوئی راہ ہی نہیں بتاتا کیا مسلمان کبھی یہ خیال کر سکتے ہیں کہ انکا بہشت نفسانی جذبات کے پورا کرنے کا داخل ہی نہیں ہو سکتے؟ پہلا قدم ہی بہشت کی طرف اسوقت اٹھ سکتا ہے جب انسان تمام نفسانی جذبات سے پاک ہو جائے اور پھر واقعی اس ہشتی زندگی کو حاصل کرنے کے لئے راستبازی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مراحل طے کرنے ضروری ہیں۔ پس غور کر لو کہ یہ اعتراض جو اسلام کے خلاف کیا جاتا ہے۔ کس قدر حماقت پر مبنی ہے۔

اگر اسلام حصول جنت کی بنیاد کسی ایسے عقیدہ پر رکھتا جیسے کفارہ جس کی رُو سے ایک غلط کام... نفسانی خواہشات میں مبتلا انسان مرتے ہی معافارہ کی کفیل جنت میں داخل ہو سکتا ہے تو نفسانی بہشت کا اعتراض اسپر صادق ہو سکتا تھا۔ مگر جس صورت میں اسلام کی یہ کھلی کھلی تعلیم ہے جس سے کسی عیسائی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ بغیر گناہ سے نجات حاصل کرنے کے کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جب تک اس دنیا میں اس کی زندگی ہشتی زندگی نہ ہو موت کے بعد بھی وہ بہشت کا وارث نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے جنت کو نفسانی خواہشات کے پورا کرنے کا ذریعہ بتانا سمجھنا حماقت ہے بہشت کیا ہے اسلام کی تعلیم کے رُو سے یہ وہ مقام ہے جسکا حاصل کرنا انسان کی زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد ہے پس اسکی حقیقت تو خود وہ راہ بتاتی ہے جس راہ پر اسلام اس مقصد کے حاصل کرنے کیلئے انسان کو چلانا چاہتا ہے۔ کیونکہ کم از کم اس امر میں تو کسی کو شک نہیں ہو سکتا کہ اسلام ایک اعلیٰ درجہ کی پاکیزگی اور طہارت کی راہ پر انسان کو چلاتا ہے بلکہ عیسائیوں کو تو اس سے ایسی ٹھوکر لگی ہے کہ انہوں نے اس پاکیزگی کو ناممکن الحصول سمجھکر اسلام پر اسی بنا پر اعتراض کیا ہے پس کوئی عقلمند انسان یہ نہیں کہے گا کہ اس قدر پاکیزگی پر زور دینے کی غرض ایک ناپاک مقصد تک پہنچانا تھا اس راہ کو دیکھو کہ اسلام انسان کو کس قدر پاک دل بنانا چاہتا ہے اور پھر قیاس کر دو کہ اس کی غاۃ اور غرض کس قدر پاکیزہ ہونی چاہئے۔ آخر نتیجہ تو انہیں ذرا بچ سے پیدا ہوتا ہے ہاں اگر اسلام کی وہ تعلیم ہوتی جو عیسائی مذہب کی ہے کہ ایک ایسا انسان جو اس دنیا میں آخر تک نفسانی خواہشات کے پنجہ میں گرفتار رہا ہے وہ بھی مرتے ہی بہشت میں جاسکتا ہے تو یہ شک تھا۔ کہ شاید اسلامی بہشت بھی نفسانی اغراض کے پورا کرنے کے لئے ہی ہو۔

۴ ذریعہ یہ ہے کہ جہاں ہمیں کہ اسلام کی تعلیم کی رُو سے نفسانی جذبات کو دور کرنے کے بغیر وہ اس میں

علاوہ انہیں جب قرآن کریم پر غور کیا جاتا ہے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسکی تعلیم کے رد سے بہشت کی تمام نعمتیں اسی دنیا کی روحانی ترقیات کا نتیجہ ہیں اور انہی روحانی نعمتوں کا جو اسجگہ عارف کو ملتی ہیں ایک دوسرا نقشہ ہیں۔ جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے: **وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ**۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کر لیں وہ اس دنیا میں درہ فساد نہیں انکو خوشخبری دے کہ وہ اس بہشت کے وارث ہیں جسکے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب وہ اسکے پھلوں کو کھائیں گے کہیں گے یہ وہی پھل ہیں جو پہلی زندگی میں ہم کو دیے گئے تھے۔ اور (یہ اسلئے ہوگا کہ) انہی پہلی دنیا کی زندگی کے پھلوں کے (جو وہ کھا چکے تھے) مشابہ پھل ان کو دیے جاویں گے اور انکے لئے اس جنت میں پاک ازواج (جو وہ دھونگے اور ہمیشہ اسی میں رہ پڑیں گے) اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ بہشت کی نعمتیں کس قسم کی ہوں گی اور مسلمان انکو کیسا سمجھتے ہیں۔ اگر پہلی زندگی کے پھلوں سے مراد دنیا کے معمولی پھل جو درختوں سے ملتے ہیں لئے جاویں تو آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ کسی بہشتی کو کوئی ایسا پھل نہ دیا جاوے گا جو وہ اس دنیا میں کھانہ چکا تھا۔ پس ایسا بہشت جس میں صرف وہی چیزیں مل سکتی ہیں جو انسان کو اس زندگی میں بھی میسر آتی تھیں کیونکر باعث کشش ہو سکتا ہے۔ علاوہ انہیں بہت سے راستباز ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اس دنیا کی زندگی بڑی تنگی سے کی ہوگی اور بہت سی اس دنیا کی نعمتیں انکے حصہ میں نہ آئی ہوں گی تو کیا ان کو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ بہشت میں بھی انکو وہی کچھ... ملے گا جو یہاں کھانے پینے کیلئے ملتا تھا۔ کیا کبھی کسی مسلمان نے ایسا عقیدہ اپنا بیان کیا ہے۔ مگر آیت صاف طور پر کہتی ہے کہ جب جب انکو بہشت میں کوئی پھل دیا جاوے گا وہ کہیں گے یہ پھل تو ہم پہلی زندگی میں بھی کھا چکے ہیں پس اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس آیت میں جن پھلوں کا ذکر ہے وہ اس دنیا کی جسمانی نعمتیں نہیں ہیں۔ بلکہ وہ اعمال صالحہ کے پھل ہیں جو اس دنیا کے درختوں کے پھلوں سے بالکل الگ ہیں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ضروری ہے کہ انسان روحانی طور پر وہ پھل اسی دنیا میں کھا چکا ہو یعنی آخرت میں بہشت میں داخل ہونیکے لئے ضروری ہے کہ ایک بہشت انسان کو اسی زندگی میں مل جائے۔ اور آخرت کا بہشت اس زندگی کے بہشت کا ہی ایک نقشہ ہوگا۔ ان کے

جو نساء صرف روحانی طور پر محسوس ہو سکتی ہیں وہاں وہ کھل کھلے طور پر ملیں گے۔

قرآن شریف کے دوسرے بہت سے مقامات کے معلوم ہوتا ہے کہ بہشت میں درختوں اور انہار اور پھلوں کا ذکر مثالی طور پر ہے ورنہ واقعی وہ اس دنیا کی چیزیں نہیں ہونگی۔ کیسی جگہ اس کی تصریح موجود ہے چنانچہ ایک مقام پر قرآن شریف میں نیکیوں کو عمدہ درختوں سے اور بدیوں کو بُرے درختوں سے مشابہت دی گئی ہے دیکھو سورہ ابراہیم آیت ۲۴ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَأَدْخِلْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ** اور پھر اس کے ساتھ ہی دوسری آیت میں گویا اسی جنت کی تشریح کرتا ہوا فرماتا ہے۔ **أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْثَرَهَا ثَمَرًا لَا يَبْذَرُهُمُ اللَّهُ وَتُؤْتِي رِزْقًا يُغْنِي عَنْهُمْ وَاللَّهُ يُضَرِّبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ** جنت کا تذکرہ فرما کر ساتھ ہی اس مثال کے بیان کرنے سے یہ مقصود ہے کہ یہ تعجب نہیں کرنا چاہئے کہ ایمانداروں کے لئے جنت کہاں سے آجائیں گے تو دیکھتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال دی ہے کہ وہ ایمانی کلمہ جو ہر ایک افراط اور تفریط اور نقص سے پاک اور خالی ہو وہ اس درخت کے ساتھ مشابہ ہو جو ہر ایک عیب سے پاک ہو جسکی جڑ زمین میں قائم اور شاخیں آسمان میں ہوں وہ اپنی رقبہ اذن سے اپنی پھل کو ہمیشہ دیتا ہے (یعنی دنیا کو درختوں کی طرح نہیں کہ کبھی پھل دیا اور کبھی خالی ہیں بلکہ نیک کلمہ کا پھل ہر وقت مومن کو ملتا رہتا ہے) اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے ایسی مثالیں اس لئے بیان فرماتا ہے کہ تا وہ نصیحت پکڑیں۔ اور پھر اسکے بعد گویا مقابلہ کے طور پر یہاں فرماتا ہے کہ نیک کلمہ توحید کے برخلاف پلید کلمہ کفر کا ہے اسکی مثال بھی ایک درخت کی ہو جو زمین میں سے اکھڑا ہوا ہو یعنی فطرت انسانی اس کو قبول نہیں کرتی اور کسی طور سے وہ قرار نہیں پکڑتا چنانچہ دوسری جگہ دوزخ میں زقوم کے دہشت کا ہونا بیان کر کے یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ اسی دنیا کے خبیث کلمات کی مجسم صورت ہے اور اس طرح بہشت اور دوزخ دونوں کی جڑ اسی دنیا سے شروع ہوتی ہے جیسا ان آیات مذکورہ بالا میں کلمات یعنی ایمان کو درختوں کے ساتھ مشابہت دی ہے ایسا ہی دوسری جگہ نیک کلموں کو چشموں اور نہروں سے مشابہت دی ہے جیسا کہ فرمایا **إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَمِيْنَا بَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَ بِهَا نَجَاتٍ أَوْ يَكُونُ نَجَاتٍ** کام کرنے والے ایک ایسی سیلے کو پی رہے ہیں جسکی ملوثی کا فور ہو یعنی جو انکے دل کے خیالات اور ارادات کو پاک کرتا ہے وہ ایک چشمہ ہو جس سخا کے نیک بندے پیتے ہیں (مگر وہ چشمہ

ایسا ہو کہ خود نیک لوگ اپنے ہاتھوں سے اُسے چیرتے ہیں یعنی انہی کو اعمالِ صالحہ کا چشمہ بخیریت
آیت اسی دنیا کی زندگی کے متعلق ہے جیسا کہ انکے ساتھ کی ہی اگلی آیت سے ظاہر ہو رہا ہے
ہے یُؤْفُونَ بِاللَّذِیْ رَزَقْنَاهُمْ یَوْمًا کَانَ سُرًّا مِّنْ سَیِّئَاتِهِمْ وَیُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلٰی
حَبِّ اَمْسَلٰکِیْنًا وَیَتَنَبَّهْنَ اَنْ سَیْزِلْنَ اَیْنِیْ وَہی برابر جو کافوری پیالہ پی رہے ہیں اور اپنی ہاتھوں سے
چشمے چیر رہی ہیں وہ اپنی فتنیں بھی پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت
سب طرف پھیلی ہوگی اور وہ محض اللہ تعالیٰ کی محبت کے لئے مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا
کھلاتے ہیں پس گویا نیک لوگ اپنے اعمالِ صالحہ سے اسی دنیا میں اپنے لئے چشمے اور
نہریں بہاتے ہیں اور یہی چشمے اور نہریں قیامت میں نمایاں رنگ میں ظاہر ہوں گی۔ کافوری پیالہ
اس واسطے کہا گیا ہے کہ کافور کا لفظ کفر سے مشتق ہے جسکو معنی دبانے اور ڈھانکنے کے ہیں
اور طلب اسکا یہ ہے کہ انکے تمام جذبات دب گئے ہیں اور دنیا کی محبت بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہے
اسلئے انکو خاص اعمالِ صالحہ کی توفیق ملتی ہے پس جب انکے جذبات اسی جگہ دب چکے ہوں گے۔
اور بالکل نیست و نابود ہو جائیں گے تو یہ کہنا کہ بہشت جذباتِ نفسانی کے پورا کرنے کے لئے ہے
کس قدر حماقت ہے۔

ان تمام آیات سے بیداشت ثابت ہے کہ بہشت جسکا وعدہ قرآن شریف دیتا ہے ایک ایسا
باغ ہے جسکو انسان کے اپنی ہاتھوں نے تیار کیا ہے جہاں ایمان و خیرات کی صورت پکڑتا ہے
اور اعمالِ صالحہ نہریں ہو کر اسکو سرسبز اور شاداب رکھتی ہیں۔ اس بات پر قرآن شریف فرماتا
بار بار زور دیتا ہے چنانچہ جہاں جہاں بہشت کا وعدہ دیا ہے قریباً ہر جگہ ہی اس طرز پر بیان کیا ہے
کہ ایمان اور اعمالِ صالحہ والوں کو باغ دیے جائیں گے جنکے نیچے نہریں بہتی ہوں گی گویا ایمان
کو باغ سے مشابہت دیکر اس کے بالمقابل بیان کیا ہے اور اعمالِ صالحہ کو نہر و نئے مشابہت
دیکر انکے بالمقابل بیان کیا ہے جیسا کہ اس آیت منقولہ بالا میں بھی دیکھیں اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَ
عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرٰی مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ۔ ”واضح رہے کہ اس جگہ
ایک اعلیٰ درجہ کی فلاسفی کے رنگ میں بتلایا گیا ہے کہ جو رشتہ نہر و کا باغ کو ساتھ ہو وہی رشتہ

ۛ اگرچہ اس کل مضمون کی بنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا لکچر جلسہ ممبئی ۱۹۰۷ء ہے مگر بعض جگہ
خصوصیت سے عبارتیں نقل کی گئی ہیں۔ منہ

اعمال کا ایمان کے ساتھ ہے پس جیسا کہ کوئی باغ بغیر پانی کے سرسبز نہیں رہ سکتا ایسا ہی کوئی ایمان بغیر نیک کاموں کے زندہ ایمان نہیں کہلا سکتا۔ اگر ایمان ہو اور اعمال نہ ہوں تو وہ ایمان ہیچ ہے اور اگر اعمال ہوں اور ایمان نہ ہو تو وہ اعمال ریاکاری ہیں اسلامی بہشت کی یہی حقیقت ہے کہ وہ اس دنیا کے ایمان اور عمل کا ایک نل ہے۔ وہ کوئی نئی چیز نہیں جو باہر سے اگر انسان کو ملے گی بلکہ انسان کا بہشت انسان کے اندر سے ہی نکلتا ہے اور ہر ایک کا بہشت اسی کا ایمان اور اسی کے اعمال صالحہ ہیں جن کی اسی دنیا میں لذت شروع ہو جاتی ہے اور پوشیدہ طور پر ایمان اور اعمال کے باغ نظر آتے ہیں اور نہریں بھی دکھائی دیتی ہیں لیکن عالم آخرت میں یہی باغ کھلے طور پر محسوس ہونگے خدا کی پاک تعلیم ہمیں یہی بتلاتی ہے کہ سچا اور پاک اور مستحکم ایمان جو خدا اور اُس کے ارادوں کے متعلق ہو وہ بہشت خوشنما اور بارور و زرمخت ہے اور اعمال صالحہ اس بہشت کی نہریں ہیں۔“

جب یہ سمجھ لیا جائے کہ اسلام میں اس بہشت کی تعلیم دی گئی ہے جو ہمارے اپنے ہی ایمان اور اعمال صالحہ سے پیدا ہوتا ہے اور جس کا موجود ہونا اس دنیا میں بھی نظر آتا ہے بلکہ مومن اپنے آپ کو اُس کے اندر پاتا ہے تو بہشت کی حقیقت کے متعلق جس قدر مشکلات اور اعتراضات ہیں وہ خود بخود ہی رفع ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ نئے بہشت کے نام سمجھانیکے لئے وہی رکھے گئے ہیں۔ جو دنیوی نعمات کے نام ہیں۔ مگر وہ دونوں ایک نہیں صرف ناموں کا اشتراک ہے اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں فرماتا ہے **فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ**۔ یعنی جو جو نعمتیں ایک راستباز کے لئے چھپی ہوئی موجود ہیں ان کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ پس اگر اُس بہشت کی نعمتیں اس دنیا کی نعمتیں ہی ہوتیں تو یہ بیان صحیح نہ ہوتا کیونکہ دنیا کی نعمتوں کو تو سب لوگ جانتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ وہ نعمتیں الگ رنگ کی ہیں اور ان کا قیاس کسی صورت میں ہم دنیا کی نعمتوں پر نہیں کر سکتے۔ اسی آیت کی تفسیر ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ بہشت اور اُس کی نعمتیں وہ چیزیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں اور نہ کسی کان نے سُنیں اور نہ دلوں میں کبھی گذریں حالانکہ اس دنیا کی نعمتوں کو ہم دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور دلوں میں بھی وہ گذرتی ہیں۔ پس جب خدا اور اُس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہشت کی نعمتوں کو اس دنیا کی چیزوں سے نرالا بتاتے ہیں تو جو شخص ان کو اسی دنیا کی نعمتوں کے رنگ پر قیاس کرتا ہے۔ وہ غلطی کرتا ہے اور اس کا اعتراض فضول اور بیجا ہے۔

دوسرا امر جو قرآن کریم کی مذکور بالا آیات سے ثابت ہوتا ہے یہ ہے کہ مومنین کیلئے دو بہشتوں کا وعدہ ہے ایک بہشت اسی دنیا میں اور ایک بہشت آخرت میں! اور یہ دونوں بہشت ایک ہی حقیقت کو ہیں فرق صرف یہ ہے کہ جو لذات اس دنیا میں استباز و نکور و حافی طور پر حاصل ہوتی ہیں آخرت میں وہ کھلی کھلی اور نمایاں رنگ میں ظاہر ہونگی ہم یہ نہیں مانتے کہ جنت کی نعمت کوئی خیالی نعمت ہے بلکہ واقعی واقعی نعمتیں ہیں ہاں ہم یہ مانتے ہیں کہ جیسا کہ قرآن شریف سے ثابت ہے وہی دنیا کی روحانی نعمتوں کی جسمانی صورتیں ہونگی یعنی جو کچھ ہمارے نیک اعمال کے نتائج مخفی طور پر اس دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں وہ کھلے کھلے اور نمایاں طور پر عالم آخرت میں ظاہر ہونگے یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف فرماتا ہے کہ جب بہشتی بہشت کے پھلوں کو کھائینگے تو کہیں گے کہ یہی پھل ہم نے پہلے بھی کھا تھا یعنی روحانی طور پر ہم ان پھلوں کو پہلے بھی کھا چکے ہیں یعنی اعمال صالحہ کے جو پھل مخفی رنگ میں اس دنیا میں دیے گئے تھے وہی آخرت میں کھلے کھلے دیے جائینگے ایسا ہی بہشت اور دوزخ کے فلسفہ کو دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے جسے اسی مضمون کی تائید ہوتی ہے۔ وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْفُ مِائَةٍ أَوْ مِائَةٍ وَذُرِّيَّتُهُ ذُرِّيَّتُهُ وَذُرِّيَّتُهُ ذُرِّيَّتُهُ وَذُرِّيَّتُهُ ذُرِّيَّتُهُ (نبی اسرائیل) یعنی ہم نے اسی دنیا میں ہر ایک شخص کے اعمال کا اثر اس کی گردن سے باندھ رکھا ہے اور انہیں پوشیدہ اثر و نگوں ہم قیامت کے دن ظاہر کر دیں گے اور ایک کھلے کھلے اعمال نامہ کی شکل پر دکھا دیں گے یہاں قرآن کریم نے اصول کو بیان فرمایا ہے کہ جو کوئی عمل انسان کرتا ہے خواہ وہ نیک ہو یا بد اس کا ایک اثر انسانی روحانی زندگی پر پیدا ہوتا ہے اور اس طرح ساتھ ساتھ ہر ایک انسان کا ایک اعمال نامہ تیار ہوتا رہتا ہے جو ان آنکھوں سے مخفی ہوتا ہے اور یہی پوشیدہ اعمال نامہ جو اس کا بہشت یا دوزخ ہے دوسری دنیا میں کھلے طور پر ظاہر ہو جائیگا اسی اصول کو دوسری جگہ قرآن شریف ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے یَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَكْفِي نُورُهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یعنی اس دن ایمانی نور جو پوشیدہ طور پر مومنوں کو یہاں بھی حاصل ہو کھلے طور پر انکے آگے اور انکے دائرہ ہاتھ پر دوڑتا نظر آئیگا اور اسی دنیا میں نور کا مومنین کو ملنا قرآن شریف کے بہت سے مقامات سے ظاہر ہے جیسا کہ سورہ انعام کی آیت ۱۲۳ سے جہاں فرماتا ہے کہ مومن کو ہم نے اس دنیا میں بھی ایک نور دیا ہے اور کافر ایک تاریکی میں چلتا ہے فرق ان دونوں نوروں کی اصلیت اور حقیقت میں نہیں بلکہ انکے اخفا و ظہور میں ہے یعنی اس دنیا میں مومن کا نور دوسروں کی آنکھوں سے مخفی ہوتا ہے یعنی کھلا کھلا نظر نہیں آتا مگر آخرت میں یہ نور کھلا کھلا نظر آئیگا۔ جیسا کہ آیت منقولہ بالا کے بعد کی آیت سے ظاہر ہے کہ جب منافق مرد اور منافق عورتیں مومن مرد اور مومن عورتوں کے آگے اور ساتھ ساتھ نور دوڑتا ہوا دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی اس نور سے کچھ حصہ دو۔ تو انکو کہا جائیگا کہ پیچھے کو لوٹو اور

تلاش کرو جس کا یہ مطلب معلوم ہوتا ہے کہ یہ نور تو دنیا کی زندگی سے ساتھ آیا ہو پس تم ہی اپنی بچھی زندگی کو دیکھو کہ کوئی نور اس میں تم کو لاتا تھا پس منافق اپنے آپ کو تاریکی میں پائینکے میری غرض یہ ہے کہ مومنوں کا نور قیامت کے دن ایسا بین ہوگا کہ منافق بھی دیکھ لیں گے اگرچہ اس دنیا میں انکی جسمانی آنکھیں اس نور کو نہیں دیکھ سکتیں۔ پھر سورہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اس آیت سے اسی مضمون کا اور بھی وضاحت سے ثبوت ملتا ہے
 مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي دُرُودُ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَأَنْهَارٌ مِنْ نَعِيمٍ كَثِيرٍ مِمَّا تَسْتَمْتَعُونَ
 وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ۔ یعنی وہ بہشت جو پرہیزگاروں کو دیا جاوے گا۔ اسکی مثال یہ ہے جیسے ایک باغ ہے اس میں پانی کی نہریں جو کسی متعفن نہیں ہوتا اور نیز اس میں دودھ کی نہریں ہیں جسکا کبھی مزہ نہیں بدلتا اور نیز اس میں شراب کی نہریں ہیں جو سرسبز و بخشش ہے جسکے ساتھ خار نہیں اور نیز اس میں اس شہد کی نہریں ہیں جو نہایت صاف ہو جسکے ساتھ کثافت نہیں ہے۔ اسجگہ صاف طور پر فرمادیا کہ اس بہشت کو مثالی طور پر یوں سمجھو کہ ان تمام چیزوں کی اس میں ناپید کناریں نہیں ہیں وہ زندگی کا پانی جو عارف دنیا میں روحانی طور پر پیتا ہے اس میں ظاہری طور پر موجود ہے اور وہ روحانی دودھ جس سے وہ شیرخوار بچہ کی طرح روحانی طور پر دنیا میں پرورش پاتا ہے بہشت میں ظاہر ظاہر دکھائی دے گا۔ اور وہ خدا کی محبت کی شراب جس سے وہ دنیا میں روحانی طور پر ہمیشہ مست رہتا تھا اب بہشت میں ظاہر ظاہر اسکی نہریں نظر آئیں گی۔ اور وہ عداوت ایمانی کا شہد جو دنیا میں روحانی طور پر عارف کے منہ میں جاتا تھا۔ وہ بہشت میں محسوس اور نمایاں نہروں کی طرح دکھائی دے گا اور ہر ایک ہشی اپنے باغوں اور اپنی نہروں کے ساتھ روحانی حالت کا اندازہ برہنہ کر کے دکھلا دے گا۔

جنت کے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے دوزخ کی حقیقت پر ہی روشنی پڑتی ہے کیونکہ جنت اور دوزخ کی دو ایسی حالتوں کے نقشے ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل واقع ہوئے ہیں پس جیسا کہ بہشتی زندگی اسی دنیا سے ہی شروع ہوتی ہے دوزخی زندگی کی ابتدا بھی اسی جگہ سے ہوتی ہے جیسا کہ فرمایا
 نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْنِیِّ یعنی دوزخ وہ آگ ہے جسکا منبع خدا کا غضب ہے اور گناہ سے بھڑکتی ہے اور پہلے دلیر غالب ہوتی ہے یعنی اس دنیا میں وہ دوزخ ایک روحانی عذاب کی صورت میں ہے جسکا استیلاء دلیر ہوتا ہے پھر ہی آگ جو اس زندگی کی روحانی آگ ہے بعد الموت ایک لمحہ دوزخ کی صورت اختیار کر لیتی ہے جیسا کہ بہشت کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر ایک انسان اپنا بہشت اپنے لیے مختار کرتا ہے یعنی اسی کے اعمال صالحہ کا وہ ثمرہ ہوتا ہے اسی طرح دوزخ کے متعلق بھی

فرماتا ہے کہ وہ اسی کے اعمال سے اور دنیا کی محبت اور خدا سے غفلت کا ثمرہ ہے جیسا کہ ایک جگہ فرماتا ہے:

لَا تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۚ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۚ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۚ ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۚ - یعنی دنیا کی کثرت حرص و ہوائ نے تمہیں خدا سے غافل کر رکھا ہے یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پڑتے ہو تم غنقریب جان لو گے۔ پھر تم غنقریب جان لو گے (کہ یہ تمہارا دنیا میں اسناک اور خدا سے غفلت ہی تمہارا دوزخ ہی) اگر تمہیں یقینی علم حاصل ہوتا تو تم اس دوزخ کو (اسی دنیا میں) دیکھ لیتے پھر وہ وقت تو آئیگا ہی جب تم (مرنے کے بعد) بین الیقین سے اسے دیکھ لو گے۔ پھر اس کے بعد قیامت کا عظیم الشان دن ہوگا جس دن تم سے نعمتوں کا مواخذہ کیا جائیگا " اس سورت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی حرص و ہوا ہی وہ شے ہے جس سے اس کے لئے دوزخ تیار کیا جاتا ہے مگر خدا کی طرف سے غافل ہونے کی وجہ سے انسان اس دوزخ کو دیکھ نہیں سکتا جب تک کہ موت اس پر وارد ہو کر اسکو کھلے طور پر نہیں دکھا دیتی پس اس عالم کا دوزخ اسی دنیا میں پوشیدہ پوشیدہ تیار ہوتا رہتا ہے مگر جب تک انسان کو عین الیقین حاصل نہ ہو وہ دوزخ اس دنیا میں اسے نظر نہیں آتا۔ ایک اور مقام پر قرآن شریف اس عذاب کے آغاز کو یوں بیان فرماتا ہے: وَحِينَ يَكْنُفُهُمْ وَلَكِنَّ مَآبِئُتَهُمْ يَعْنِي اٰمِنٌ اور انکی خواہشات میں ایک روک ڈال دی جاوے گی۔ (جس سے انکے دل میں ایک جن پیدا ہوگی) جیسا کہ بہشت کے متعلق یہ دکھایا گیا ہے کہ اسکی لذات اس دنیا کی روحانی لذات کی جسمانی صورتیں ہیں ایسا ہی دوزخ کے آلام جو بیان فرمائے گئے ہیں وہ اس دنیا کی ناپاکیوں اور ناراستیوں کے روحانی ثمرات ہیں جو وہاں جسمانی رنگ میں ظاہر ہونگے چنانچہ ایک جگہ کفار کے عذاب کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۚ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۚ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۚ ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۚ - یعنی اس جہنمی کو پکڑو اس کی گردن میں طوق ڈالو پھر دوزخ میں اسکو جلاؤ پھر ایسی زنجیر میں جو پیمائش میں نشتر گزرتی ہو اسکو داخل کرو۔ ان آیات میں یہ ظاہر فرمایا ہے کہ دنیا کا روحانی عذاب عالم معاویہ میں جسمانی طور پر نمودار ہوگا۔ چنانچہ طوق گردن دنیا کی خواہشوں کا جسے انسان کے سر کو زمین کی طرف جھکا رکھا تھا وہ عالم ثانی میں ظاہری صورت پر نظر آجائیگا اور ایسا ہی دنیا کی گرفتاریوں کی زنجیر پاؤں میں پڑی ہوئی دکھائی دیگی اور دنیا کی خواہشوں کی سوزشوں کی آگ ظاہر ظاہر ہوگی ہونی نظر آئیگی۔ فاسق انسان دنیا کی زندگی میں ہواؤ ہوس کا ایک جہنم اپنے اندر رکھتا ہے اور ناکامیوں میں ان جہنم کی سوزشوں کا احساس کرتا ہے پس جبکہ اپنی فانی شہوات سے

نور ڈالا جائیگا اور ہمیشہ کی ناامیدی طاری ہوگی۔ تو خدا تعالیٰ ان مسرتوں کو جسمانی لگ کے طور پر اس پر ظاہر کر دیگا اور ہر جو فرمایا کہ شتر گز کی زنجیر میں اسکو داخل کرو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک فاسق بسا اوقات شتر برس کی عمر پالتا ہے لیکن وہ بدبخت اپنی عمدہ زندگی کے شتر برس دنیا کی گرفتاریوں میں گد ارتا ہے۔ اور اس زنجیر سے آزاد ہونا نہیں چاہتا۔ خدا تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ وہی شتر برس جو اُسے گرفتاری دنیا میں گزارے سے عالم معاد میں ایک زنجیر کی طرح متمثل ہو جائیگا جو شتر گز کی ہوگی ہر ایک گز بجائے ایک سال کے ہے۔ اس جگہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ اپنی طرف سے بندہ پر کوئی مصیبت نہیں ڈالتا بلکہ وہ انسان کے اپنی بے کامیابی کے رکھ دیتا ہے پھر اسی سنت کے اظہار میں خدا تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے
 اِنْ طَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لَا ظِلُّهُ إِلَّا لِلْغَیْثِ وَلَا يَصِلُ إِلَى الْكَلْبِ وَلَا إِلَى الْغَنَاءِ وَلَا إِلَى السَّجَّادِ وَلَا إِلَى السَّجَّادِ وَلَا إِلَى السَّجَّادِ
 سایہ کی طرف چلوں گی تین شاخیں ہیں جو سایہ کا کام نہیں دے سکتیں اور نہ گرمی سے بچا سکتی ہیں اس آیت میں تین شاخوں سے مراد قوت سببی اور بھی اور وہی ہے جو لوگ ان تینوں قوتوں کو اخلاقی رنگ میں نہیں لاتے اور انکی تبدیل نہیں کرتے انکی یہ قوتیں قیامت میں اس طرح پر نمودار کی جاوینگی کہ گویا تین شاخیں زنجیر تپو۔ نئے کھڑی ہیں اور گرمی سے بچا نہیں سکتیں اور وہ گرمی سے جلیں گے۔

یہ امر نہایت ضروری اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بہشت اور دوزخ قرآن شریف کے دوسو محض راحت اور دکھ کیلئے دو جگہیں نہیں جنکی غرض کوئی نہ ہو۔ بلکہ بہشت انسان کی غیر متناسی ترقیات کیجگہ ہے۔ اور دوزخ اسکی روحانی بیماریوں کے علاج کی جگہ۔ اس میں شک نہیں کہ انسان ہمیشہ انسان ہی رہیگا اور وہ انسانیت کے دائرہ سے نکلا حقیقی طور پر فرشتہ یا خدا نہیں بن سکتا مگر اسی اپنے دائرہ کے اندر جو ترقیات وہ کر سکتا ہے وہ غیر محدود ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بہشتیوں کے متعلق فرماتا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُزِّلْهُمْ فِي سَعْدٍ یَّكِينٍ اِیْمَنُہُمْ دِیْمَنُہُمْ یَقُولُوْنَ رَبَّنَا اَنْعَمْ لَنَا نُوْزُنَا وَ اَغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلَمٌ اَكْبَرٌ شَیْءٌ قَدِیْرٌ۔ (التحریم) یعنی جو لوگ دنیا میں ایمان کا نور رکھتے ہیں انکا نور قیامت کو انکے آگے اور انکی دینی طرف دوڑتا ہوگا۔ وہ ہمیشہ ہی کہتے رہیں گے کہ اے خدا ہمارے نور کو کمال تک پہنچا۔ اور اپنی مغفرت کے اندر ہیں لیے تو ہر چیز پر قادر ہے اس آیت میں یہ جو فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہی کہتے رہیں گے کہ ہمارے نور کو کمال تک پہنچا یہ ترقیات غیر متناسیہ کی طرف اشارہ ہے یعنی ایک کمال نورانیت کا انہیں حاصل ہوگا پھر دوسرا کمال نظر آئیگا۔ اسکو دیکھ کر پہلے کمال کو ناقص پائیگا۔ پس کمال ثانی کے حصول کیلئے التجا کریں گے۔ اور جب وہ حاصل ہوگا تو ایک تیسرا مرتبہ کمال کا انپر ظاہر ہوگا پھر اسکو دیکھ کر پہلے کمال کو ناقص سمجھیں گے اور اسکی خواہش کریں گے۔ یہی ترقیات کی خواہش ہے جو اتم کے لفظ سے بھی جاتی ہے۔

غرض اس طرح غیر متناہی سلسلہ ترقیات کا چلا جائیگا۔ تنزل کبھی نہیں ہوگا۔ اور نہ کبھی بہشت سزا کا۔ بے جانیگے۔ بلکہ ہر روز آگے بڑھیں گے اور پیچھے نہ ہٹیں گے۔ دوسرے کسی مذہب نے بہشت کی اس حقیقت کو نہیں سمجھا اور اسے غیر متناہی ترقیات انسانی اور حصول کمالات کی جگہ قرار نہیں دیا بلکہ آریہ سماج کے عقیدے کی رو سے تو سبائے ترقیات کے بہشت تنزل کی جگہ ہے کیونکہ ان کے عقیدہ کے مطابق جو شخص ہزار ہا سال ترقیات کرتا کرتا آخر بہشت تک پہنچے گا وہ چند روز بہشت میں رہ کر پھر واپس اسی دنیا کی طرف بھیجا جائیگا اور از سر نو جو میں جھکے گا۔ پس ان کے نزدیک بہشت ترقی کی جگہ نہیں بلکہ تنزل کی جگہ ہے ایسا ہی عیسائیوں کی کتب مقدسہ کو تلاش کر بیٹھے کہیں اس فلسفہ کا پتہ نہیں ملتا کہ جنت غیر متناہی ترقیات کی جگہ ہے بلکہ جو کچھ ان کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے وہ صرف اسی قدر ہے کہ بہشت ایک ایسی جگہ سے مشابہ ہے جہاں کھانے پینے کو عمدہ عمدہ چیزیں ملیں اور زندگی بیکار میں گزرتی ہو مگر قرآن شریف نے صرف آریہ سماج کے عقیدے کو ہی رد کرتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ ماہر منہا یسخر جنین۔ یعنی بہشتی کبھی بھی بہشت سے نکالے نہیں جائیں گے (الحجۃ) اور عطاء غیر محدود (ہود) یعنی جنت خدا کی طرف سے ایسا عطیہ ہے جو کبھی واپس نہیں لیا جائیگا۔ بلکہ عیسائی مذہب کی تعلیم کے نقص کو بھی ظاہر فرماتا ہے اور یہ پُر حکمت فلسفہ بیان کرتا ہے جو دنیا کی کسی کتاب کے بیان نہیں کیا کہ بہشت غیر متناہی ترقیات کی جگہ ہے اور یہ بات آسانی سے سمجھ میں بھی آ سکتی ہے کہ انسان کی روح کو باقی رکھنا عبث ہوتا اگر اسکے لئے غیر متناہی سلسلہ ترقیات کا نہ ہوتا۔ اس میں شک نہیں کہ بہشت میں پہنچنا بھی ایک کمال کو چاہتا ہے مگر ہم یہ نہیں مان سکتے کہ خدا تعالیٰ کی خدائی میں کمال کی وہی انتہا ہو بلکہ ایک کمال سے بڑھ کر دوسرا کمال حاصل ہوتا رہے گا اور یہ ایسا سلسلہ ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔

دوزخ بھی ایک رنگ میں انسانی ترقی کا مدہ ہے کیونکہ جو لوگ طرح طرح کی بدکاریوں اور خطرناک سیاہ کاریوں اور غفلتوں میں مبتلا ہو کر اپنی روحانی صحت کو بگاڑ چکے ہیں جب تک انکی بیماریوں کا علاج نہ ہوئے تب تک وہ اس قابل نہیں ہو سکتے کہ کمالات انسانی کے حصول کیلئے ترقیات کر سکیں ان کیلئے دوزخ کا عذاب بطور ایک علاج کر بھی ہوگا جو انکے تمام گندوں کو جلا کر انکو صاف کرے گا۔ اور اس قابل بنائے گا کہ وہ بھی انسانی ترقی کے زمین پر قدم رکھیں اسی لئے دوزخی تدبیر کا دوزخ سے نکلنے کا دین یعنی جس قدر کم یا زیادہ کسی کی بد عملیاں ہیں اور جس قدر کم یا زیادہ علاج اسکے لئے ضروری ہے اسی قدر دوزخ میں رہ کر وہ باہر نکالا جائیگا۔ اس میں شک نہیں کہ قرآن شریف نے

دو رخ میں رہن کو بھی ایک ایسی زمانہ سے تعبیر کیجسکا نام ابد رکھا ہے جسکے معنی لا انتہا زمانہ میں مگر حیا کہ ہم خود ہی لا انتہا زمانہ ایک بڑے طویل زمانہ کو کہہ سکتے ہیں ایسا ہی خود لفظ ابد کے معنی عربی میں دہر طویل ہی آتا ہے یعنی ایک لمبا زمانہ چنانچہ اسی لئے اس قسم کے محاورات عربی زبان میں پائے جاتے ہیں کہ ہذا فی آباد الدہر جسکے یہ معنی ہیں کہ اسپریت لیا زمانہ گزر گیا ہے اور اسی لئے واقعی لا انتہا زمانہ کیلئے ابد الابد اور ابد الابد اور محاورہ کا اطلاق ہوتا ہے کیونکہ ابد کے معنوں میں انتہا کا نہ ہونا لازمی نہیں ہے۔ علاوہ اسکے خود قرآن شریف میں یہ شہادت ملتی ہے کہ ہمیں ہشتاد و دو سو سال کا ابد ایک برابر نہیں رکھ گئے بلکہ سورہ ہود میں ہشتاد و دو رخ کے ابد کو بالمتقابل بیان کر کے اس فرق کو کھلے کھلے طور پر ظاہر فرمادیا ہے وہ آیات یہ ہیں قَامَا الَّذِیْنَ شَقَوْا فِی السَّارِ لَہُمْ زَیْرٌ وَشَہِیقٌ ۝ خَلِدِیْنَ فِیْہَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّکَ ۝ اِنَّ رَبَّکَ نَعَالِیْمٌ ۝ یٰرَبِّہٖ ۝ وَآلَ الَّذِیْنَ سَعِدُوْا فِی الْحِجۃِ خَلِدِیْنَ فِیْہَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّہٗ ۝ عَطَاۤءٌ غَیْرِ مَحْجُوْذٍ ذَہ (ہود ۱۰۹-۱۱۰) جو بد بخت ہیں وہ دوزخ میں ہونگے وہاں انکے لئے چلانا اور دھاڑنا ہوگا رہ پڑے وہاں جہنک زمین و آسمان ہیں مگر اگر تمہارا پروردگار چاہے تو انکو نجات ہی دیدی بیشک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اور جو لوگ نیک بخت ہیں وہ بہشت میں ہونگے رہ پڑے آسمان جہنک زمین و آسمان ہیں مگر اگر تمہارا پروردگار چاہے (مگر وہ کسی کو دہانے کا لیک نہیں کیونکہ بہشت خدا کا ایسا عطیہ ہے جسکا کبھی خاتمہ ہی نہیں ہوگا۔ اب اسجگہ غور طلب یہ بات ہے کہ پہلو تو یہ کہا کہ دوزخی دوزخ میں ہمیشہ رہینگے مگر ساتھ ہی استثنائے گدایا کہ تمہارا پروردگار چاہے گا تو انکو نکال ہی دیگا کیونکہ تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے اب اس ترکیب سے صاف ظاہر ہے کہ دوزخیوں کو خدا کسی وقت دوزخ سے باہر پہرے کے مقابل پر جو کہ جہنم کیلئے بیان کیا ہے وہ بھی انہی معنوں کی تائید کرتا ہے کیونکہ وہاں استثنائے گدایا کے بعد معافیہ فرمایا کہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ گزری کہ جہنم سے بھی کبھی جنتیوں کو نکال دیا جائیگا کیونکہ جنت خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی عطا ہے جو کبھی کافی نہیں جاوے گی۔ اس تقابل سے صاف ظاہر ہے کہ جہنم کی ابد اور ناری کی ابد کو خدا تعالیٰ نے برابر نہیں رکھا۔ دوسری آیت میں اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّکَ کے یہ معنی بھی کھل گئے ہیں مگر جسکو خدا تعالیٰ چاہے سزا دیکر بد بخت میں داخل کرے، اس سے بھی انہیں معنوں کی تائید ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ یَا قِیُّ عَلٰی جَہَنَّمَ دَمَانَ لَیْسَ فِیْہَا حِدٌ وَلَیْسَ فِیْہَا اَحَدٌ ابوابہا یعنی جہنم پر ایک ایسا زمانہ آئیگا جب اس میں کوئی باقی نہ ہوگا اور خدا کی رحمت کی ہوا اسکے دروازوں کو کھٹکھٹاتی ہوگی اسوقت قرآن شریف اور احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ دوزخ جو انسان کے اپنی ہی بد اعمال کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے انساں کے تمام گندوں اور آلودگیوں کے دوزخ

ذریعہ بنا دیا ہو اور جب وہ پاک ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک بہشت کو پالتا ہو جس میں اسکے ترقیات کی رکھلی ہو۔
یہ ہے بہشت اور دوزخ کا فلسفہ جو قرآن شریف نے بیان فرمایا ہو اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سمجھدار آدمی
معقولیت سے اس عجیب فلسفہ پر اعتراض کر سکتا ہے بلکہ یہ بات تو اسلام کے منجانب اللہ ہونے پر ایک قطعی اور
یقینی شہادت ہو کہ نہ کہ یہ پر حکمت فلسفہ صرف قرآن کریم میں ہی پایا جاتا ہے اور دنیا کی کسی اور کتاب یا دنیا
کسی اور مذہب نے یہ فلسفہ بیان نہیں کیا اسلام ہی ہو جو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہر ایک شخص کیلئے بہشت اور دوزخ کے
اپنے اعمال سے تیار ہوتے ہیں اور بہشتی یا دوزخی زندگی اسی دنیا سے شروع ہوتی ہے اور اسی دنیا کے نیک
و بد اعمال کے روحانی اثر عالم آخرت میں ایک جسمانی شکل اختیار کر لیں گے! اور بہشت اور دوزخ انسان
کی غیر فانی ترقیات کی لہجہ اور اسکو تمام گند و نئے صاف کرنے کے لئے دو جگہیں ہیں یہ تمام پر حکمت باتیں تصریح سے
قرآن شریف میں بیان کی گئی ہیں جیسا کہ بیو آیات کے حوالہ سے اوپر ثابت کیا ہے مگر ان میں سے ایک بات بھی
کسی دوسری مذہبی کتاب نے بیان نہیں کی خواہ وہ کتاب قرآن کریم سے پہلی کی ہو یا پیچھے کی بہیں کسی مذہب کے
تعصب نہیں ہاں ہم پاکستہ پاک سادہ سے سادہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم چاہتے ہیں اور چونکہ ایسی
پاک اور پر حکمت تعلیم نہیں قرآن کریم کے سوا اور کہیں نہیں ملتی اس لئے ہم اس کتاب پاک کو اللہ تعالیٰ کا سچا
اور صحیح اور بلا آمیزش کلام سمجھتے ہیں اور نہ ہی کسی دوسری کتاب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں خدا کا سچا اور
صحیح اور بلا آمیزش کلام ہوں پس جب ہم ایک طرف دعویٰ بھی پاتے ہیں اور اس دعوے کے دلائل
بھی کھلے نظر آتے ہیں اور قرآن شریف کے سوا دنیا کی کسی دوسری کتاب میں نہ یہ دعویٰ ہی پاتی ہیں
اور نہ ہی ایسی کوئی دلیل تو کیونکر ہم دوسری کتابوں کو اسکو برابر سمجھ لیں۔ قرآن شریف کی اصولی تعلیموں
میں جو جعفر اعتراض بہشت اور دوزخ پر مخالفین نے کی ہیں ویسے اور کسی اصولی تعلیم پر نہیں کئے۔
مگر ایمانداری اور انصاف یہ ہو کہ کسی اور کتاب میں جو آسمانی یا الہامی ہونی کا دعویٰ رکھتی ہو ایسی پاک ایسی
قریب الفہم اور ایسی پر حکمت تعلیم نہ لکھ دیکھائی جاوے لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح اس مضمون میں
قرآن شریف کی آیات کے حوالہ سے تمام باتیں ثابت کی گئی ہیں اسی طرح مخالفین بھی اپنی اپنی کتب مقدسہ
میں باتیں نکال کر دکھادیں اور ان فقرہوں کو نقل کریں جن میں بہشت اور دوزخ کے متعلق یہ اعلیٰ تعلیم
یا اگر ممکن ہو تو کوئی اس سے بھی اعلیٰ تعلیم ہو ورنہ خود دشمنہ سو چند باتیں کہ دنیا کچھ وقعت نہیں رکھتا بلکہ
اس صورت میں بھی سمجھا جا دیکھا کہ اسلام کی تعلیم کو چڑا کر کسی مخالفین نے فائدہ اٹھانا چاہا ہے الزام دیتا
تو آسان ہو جیسا کہ یاد رہی ہیں صاحب الزہد اسلام پر یہ الزام دیا ہو کہ اصل تعلیم قرآن شریف کی رو سے
جو بہشت اور دوزخ کی حقیقت ہو اسکو چھوڑ کر اب اہل اسلام مغربی تعلیم اور عیسائی مذہب کے اثر و اتھا

کی تادلیں کرنے لگے میں مگر بات تو تھی کہ دعویٰ کے ساتھ کچھ ثبوت بھی دیا جاوے ہم نے تو قرآن شریف کی آیات کو پیش کر کے بہشت اور دوزخ کی اصل حقیقت کو بیان کیا ہے اب پادری صاحب بھی بائبل کی آیات کو پیش کر کے دکھادیں کہ عیسائی مذہب کی تعلیم بہشت اور دوزخ کے متعلق کیا ہے اور کونسا فلسفہ بائبل نے بیان کیا ہے بلکہ چاروں اناجیل میں سے حضرت مسیح کے اپنی الفاظ نقل کریں کہ اسنو بہشت اور دوزخ کے متعلق کون کونسی پرمکمت باتیں بیان کی ہیں اگر پادری صاحب یہ طریق اختیار کریں تو میں سمجھونگا کہ انکا حملہ اسلام نزدیک بنتی ہے تھا کیونکہ انکو انجیل میں ایک اعلیٰ درجہ کی پرمکمت تعلیم بہشت اور دوزخ کی دلیلی تھی اور انکو اپنی نادانیت سے یا کم فہمی سے یہ تعلیم قرآن شریف میں نہ ملی اسواسطے انہوں نے اعتراض کر دیا۔ مگر میں ناظرین کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ تو بہشت اور نہ انجیل سے اور نہ ہی دنیا کی اور کسی کتاب سے ایک لفظ بھی ایسا نکال کر دکھایا جاسکتا ہے جو قرآن شریف سے اعلیٰ تو ایک طرف رہا اسکو برابر پرمکمت فلسفہ بہشت اور دوزخ کا بھی بیان کرتا ہو۔

مگر پادری صاحبان کو چونکہ غرض حق طلبی سے نہیں بلکہ انہیں کچھ نہ کچھ بہانہ اعتراض کیلئے درکار ہے اسلئے جب وہ ایسی اعلیٰ درجہ کی پرمکمت تعلیم بہشت اور دوزخ کے متعلق اپنی کتب نکال کر نہیں دکھا سکتے تو پھر یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ اس میں جو رد نکا ذکر ہے جنکو متعلق بیان کیا گیا ہے کہ وہ اعلیٰ درجہ کی خوبصورت ہوگی گویا کہ عیسائیوں کو دنیا کی تمام قوموں سے بڑھ کر خوبصورت عورتوں سے نفرت ہو اور وہ گوارا ہی نہیں کر سکتے کہ ایک کمال کو پہنچی ہوئی انسانی سوسائٹی میں خوبصورت عورتیں بھی ہوں۔ اعتراض اور اسکے جواب کو الگ چھوڑ کر میں پوچھتا ہوں کہ اس منافقت کو کیا معنی کہ بہشت میں خوبصورت عورتوں کے موجود ہونے پر اعتراض اور اسوجہ سے اس مظہر مقام کو شہوانی قرار دینا مگر آپ دنرات اسبات کے خواہاں ہیں کہ اعلیٰ درجہ کی خوبصورت عورتوں میں جو نہایت فاخرہ یاسق ہوتے ہوں اور ہر طرح سے زینت کئے ہوئے ہوں جسقدر وقت گزر جائے غنیمت ہی کیا یہ سچ نہیں کہ بڑے سے بڑا پادری جسکو استیلاز ہو سیکا دعویٰ ہے اور جو ... روح القدس کے سوا کوئی کام ہی نہیں کرتا جب بال (بچ کی مجلس) میں شریک ہوتا ہے تو اپنی عورت کو چھوڑ کر کے دوسرے کی خوبصورت نوجوان عورت پر ہاتھ ڈالتا ہے کہ اسکے ساتھ رقص کرنے سے حظ اٹھائے کیا یہ پادری صاحبان کے نزدیک شہوانی جذبات اور نفسانی خواہشات کا محرک نہیں؟ اب میں اصل اعتراض کی طرف آتا ہوں بیشک قرآن شریف جہاں بہشت کو دوسرے نعماء کا ذکر کرتا ہے۔ وہاں عورتوں یعنی خوبصورت عورتوں کے ہونیکا ذکر بھی کرتا ہے مگر میں قرآن شریف سے ہی یہ بھی ثابت کر چکا ہوں کہ بہشت کی کسی نعمت کو اس دنیا کی چیز سمجھ لینا سخت غلطی ہے بہشت کی تمام نعمت خواہ وہ عورت اور قصور میں اور خواہ نر میں اور ثمرات۔ انسان کے اپنی اعمال صالحہ کا نیک ثمرہ ہیں مگر یہ کہ ...

انہی اصل حقیقت نہ کیا ہوگی وہیں جا کر علوم ہوگا ان قرآن شریف کی روشنی میں دنیا کی چیزوں پر انکو قیاس نہیں کر سکتے علاوہ انہیں خود مومنہ عورتیں بھی تمام مقصود سے بڑی ہو کر جنت میں موجود ہونگی۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم و اولاد و اجہم فی ظلال علی الاسرائیل منکمون۔ لہم فیہ ما ذاکہ و لہم ما یدعون (یس)۔ الخضر جنت کے متعلق جو کچھ قرآن شریف نے بیان فرمایا ہے وہ ایک اسٹی درجہ کی خوشحال سوسائٹی کے حال کے منافی نہیں۔ اور جب اس بات کو مد نظر رکھ لیا جاوے کہ نعم جنت میں اس دنیا کی کوئی چیز نہیں تو کوئی اعتراض پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اسلامی عقیدے کی روش سے جنت کی سبب محنتوں میں بڑی نعمت جس سے مومن کو سب سے اعلیٰ درجہ کی رحمت نصیب ہوگی دیدار الہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہو دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تعبتہم فیہا سلم۔ والخر دعوہم ان الحمد للہ رب العلمین (یوسف) یعنی انکی پکار بہشت میں ہی ہوگی کہ اے ہمارے محبوب و معبود و مقصد و تیری ذات پاک ہو۔ اور انکی دعا کے خیر باہمی سلام ہوگی۔ اور آخری پکار انکی یہ ہوگی کہ سب تعریف خدا کو ہی سزاوار ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔

اس سورت کا ہر کلمہ بہشت میں مومنین کے تمام افعال و اقوال ایسے ہونگے جسے تسبیح اور حمد الہی ہو۔ اور یہی ان کی ترقی مدارج کا ذریعہ ہوگا۔ اب جنت کی انوار اور اس دنیا کی نعمتوں میں علاوہ اس فرق کے جو اوپر ظاہر کیا گیا ایک دوسرا فرق ظاہر ہے کہ اس دنیا کی نعمتیں بسا اوقات انسان کی روحانی ترقی میں سد راہ ہو جاتی ہیں مگر جنت کی نعمتیں ایسی نہ ہونگی۔ یہاں اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ دوست بی بی اور بچوں کی محبت نے خدا کی محبت کی آگ کو سرد کر دیا ہو۔ ہے مگر وہاں کی نعمتیں خدا کی محبت اور اسکے پاک تعلق کو سرد نہ کر سکتی ہوں گی۔ اور یہ بات آسانی سے سمجھیں کہ کیونکہ اسکی نظیر ہم اس دنیا میں بھی راستبازوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ باوجودیکہ وہ بھی اس دنیا کی نعمتوں سے مستمتع ہوتے ہیں۔ مگر یہ چیزیں ان کے قدم کو خدا کی راہ میں ٹکست نہیں کر سکتیں۔ یہ شخص سمجھانے کیلئے میں نے لکھا ہے ورنہ جنت کی نعمتوں کا قیاس اسپر نہیں کر سکتے بلکہ انہیں کوئی اور ہی ایسا کامل رنگ ظہور پذیر ہوگا کہ وہ سب لذات منو ترقی ہونگی۔ اور جیسا کہ خدا تعالیٰ سے تعلق جنت میں انسان کی خوشی کا بڑا حصہ ہوگا۔ ایسا ہی باہمی تعلقات بھی جنتیوں کے وہ اعلیٰ درجہ کے تعلقات بھی ہونگے جو ہر قسم کے گند سے پاک ہونگے ان تعلقات کو سلام سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی ہر قسم کے کھوٹ اور آلائش اور نفسانیت اور ہر ایک عیب پاک تعلقات۔ پھر نماز بہشت کے متعلق فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا و لا تائیما و لا قیلا سلما سلما (انعام) یعنی وہ نہ کوئی لغویات نہیں گئے اور نہ کوئی گناہ کی بات صرف ایک ہی آواز سلام سلام کی ہر طرف سے آ رہی ہوگی

میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہی دلیل تمام اعتراضات کو دور کر نیکی لہو کا فی ہو کہ بہشت کی تمام نعمتوں کی اصل
غرض یہی ہے کہ انکا ثواب اللہ تعالیٰ سے بڑھے جنت کی سب سے بڑی نعمت رضائے الہی کا حاصل کرنا یا ان کی کمی
ہو وعدہ اللہ المؤمنین والمؤمنات جنت تجری من تحتھا الانھر خلدن فیھا ولا یسکون
طیبة فی جنت حدیث و درضوان مراد اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم توبہ ایمان والے مردوں اور
ایمان والی عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے بہشت کے باغوں کا وعدہ کیا ہے جنکو نیچے سرین بہ رہی ہوں گی وہ انہیں
ہمیشہ رہیں گے اور پاک اور ستھرے مکانوں کا وعدہ کیا ہے جو دائمی جنت میں ہوں گے اور ان سب نعمتوں سے
بڑھ کر خدا کی خوشنودی ہوگی یہی اعلیٰ درجہ کی کامیابی ہے پس جس صورت میں اصل مقصد اور غرض وغایت تمام نعمائے
جنت کی رضائے الہی کا حاصل کرنا ہو تو باقی تمام نعماء اور لذات اسی مقصد تک چھینچا نیوالی ہوں ہیں۔ ان سب
باتوں کے ساتھ پھر قرآن شریف میں بھی فرماتا ہے۔ فلا تعلم نفس ما أخفی لہم من قرة اعین (سجہ) یعنی جنت
کی نعمتوں کو کوئی جانتا بھی نہیں پس ایک طرف ہم ان نعمتوں کا قیاس اس دنیا کی نعمتوں پر نہیں کر سکتے دوسری
طرف ان نعمتوں کی غرض حصول رضائے الہی بتائی جاتی ہے۔ تو پھر اعتراض ہو ہی کیونکر سکتا ہے۔ کیونکہ بناء
اعتراض سوائے اسکے کچھ نہیں کہ جس صورت میں جنت کی نعمتوں کے نام اس دنیا کی نعمتوں کے ہیں تو ضرور
ہے کہ ان لذات کا حصول بھی اسی قسم کا ہو جیسا اس دنیا میں ہوتا ہے اور پھر ان کے نتائج بھی وہی ہوں اور
جس طرح یہاں اکثر نفوس میں دنیا کی نعمتیں خدا سے ایک غفلت پیدا کرتی ہیں وہاں بھی کریں مگر قرآن شریف
فرماتا ہے کہ نام کے اشتراک کو سوا اور جنت کی نعمتوں کا کوئی تعلق اس دنیا کی نعمتوں سے نہیں نہ وہ دنیا
کی چیزیں ہیں نہ ان سے وہ کثافت اور تلخ ہی پیدا ہوتے ہیں بلکہ برعکس اسکے محبت اور معرفت الہی میں
ترقی ہوتی ہے۔ اور وہ تمام حصول رضائے الہی کا ذریعہ ہیں۔

جیسا کہ پیشتر میں جو رد و تصور کے ہونے پر اعتراض کیا جاتا ہو ایسا ہی دوزخ پر یہ اعتراض کیا جاتا ہو کہ اس میں سخت دردناک عذاب کا ہونا بیان کیا گیا ہو سب سے زیادہ تعجب کا یہ اعتراض کریں کہ الو نیپر جو جنگی اہل میں ایک یا دو دفعہ نہیں بلکہ سات دفعہ دوزخ کی متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس خطرناک آگ میں ہمیشہ کارواں اور دانتوں کا پسینا ہوگا دیکھو متی ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳

وہم لا یظلمو۔) انعام یعنی نیکی والے کو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحم اور فضل سے دس گناہ نیک اجر دیکھا لیکن جو شخص بدی کرتا ہو اسکی سزا اسی بدی کے مثل ہوگی اور ذرہ بھی ظلم انہیں کیا جاوے گا۔ یعنی جزا و سزا مطابقت اعمال کے ہوگی اس میں کمی بیشی نہ ہوگی۔ پس اگر دوزخ میں دردناک عذاب کا ہونا بیان کیا گیا ہو تو کیا دنیا میں خطرناک سیاہ کاریاں کرنا اچھے عجز و جرم نہیں جنکو کوئی سنگر و ننگے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر کیوں انکی خطرناک سیاہ کاریاں انکے لئے نہایت دردناک عذاب پیدا نہ کریں گی۔ دوزخ جانیکی ضرورت نہیں مفصلہ ذیل کہانی کلیسیا کے اعلیٰ درجہ کے چھوڑ و نکی پڑھکر پادری صاحب بتاویں کہ کیا قرآن شریف میں دوزخ کا عذاب اس سے زیادہ دردناک بیان کیا گیا ہو جو اس قسم کے خبیث اور شیطانی افعال کیلئے ہونا چاہیو۔ یہ قصہ اس مقدس مذہبی عدالت کے متعلق ہے جو ہسپانیہ سے مسلمانوں کو خارج کرنے کے بعد وہاں قائم ہوئی۔ اس غیر محدود اختیار والی عدالت کو تین افسر تھے اور انہیں کی شرمناک اور وحشیوں سے بھی بدتر کارروائیوں کی ایک جھلک اس نظر آتی ہے۔ یہ قصہ عیسائیوں کی اپنی کتابوں سے لیا گیا ہو اسکے بیان کرنیوالی ایک نوجوان عورت ہے جس نے اس مقدس مذہبی عدالت کے نیچے سے ساتھ ایسی ہی نوجوان خوبصورت عورتوں کے ساتھ اس وقت رہائی پائی جب فرانسیسی فوج کو جانے دینے کے لئے انہیں مسلط کر دیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں پندرہ برس کی لڑکی تھی ایک عمدہ گھرانے کی۔ جب ایک مغرزا میر لیڈی کے گھر میں اسکی ملاقات کرتے وقت میں وہاں ڈان فرانسیسکو کو دیکھا جو مذہبی عدالت کا دوسرا جج تھا۔ دیکھتی ہی اسکی نیت بدل گئی۔ اور جب رات ہوئی تو اپنی افسران پولیس کو میری گرفتاری کیلئے بھیج دیا اس عدالت کا نام ہی ایسا ہولناک تھا اور اس قدر ذلت سے آگے احکام کی فرمانبرداری کی جاتی تھی کہ رات کو وقت دو مقدس مذہبی عدالت کا کافی ہفت روزہ میرے باپ نے بغیر چون و چرا کے چھوڑنے کو مانگا۔ انہوں نے پکڑ کر مجھ کو گاڑی میں ساتھ بٹھالیا اور میں دہشت زدہ ہوتے ہوئے بیٹھ گئی۔ اب جاتے ہی میرا کام تمام ہو جاوے گا مگر مجھے اس قدر حیرت ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ مجھ انہوں نے ایک ایسی کمرے میں اتارا جو اعلیٰ درجہ کی عیاشی کے سامان سے مہیا ہو۔ دوسرے دن تک مجھ کو کچھ پتہ نہ لگا کہ مجھ کو کس غرض کے لئے یہاں لائے ہیں جب شام ہوئی تو فرانسیسکو آیا اور بڑے ادب سے سلام کر کے کہا کہ میں اس لئے آیا ہوں کہ تمہیں معلوم ہو کہ مجھے تمہارے خاندان کی کس قدر عزت منظور ہو اور پھر کہا کہ تمہیں مذہبی الزام تھا ایک عاشق نے لگاؤ میں اور انکے لئے دو مقدس مذہبی عدالت نے تمہاری نسبت یہ حکم دیا کہ ایک شخص کو کڑا ہی میں محکوم رکھ کر اسکے پیچھے آہستہ آہستہ آگ جلائی جاوے اور اس طرح پرانے دیکر تم کو مار ڈالا جاوے مگر مجھ کو چونکہ تمہیں رحم آیا اور میں تمہارے خاندان کی عزت کر رہا ہوں اسلئے میں اس حکم کو ابھی روک دیا ہوں گراں یہ تمہاری اختیار میں ہے کہ تم ایسی طرز اختیار کرو جس سے یہ حکم ہمیشہ کیلئے رکا رہے۔ یہ لفظ لہر لہر چلا گیا اور میں نورات

ایزنگ و ناموس کے خیال سے روتے ہوئے گذری صبح ہوئی تو میری خادمہ فرزہ دراصل اس خدیت ظالم کی دلاتھیں، مجھ کو کہہ چلی میں تمہیں دکھاؤں کہ شک کڑا ہی میں جلائیے کیا مراد ہے۔ اسنے ایک بڑا کمرہ کھولا جس میں ایک بڑا چوڑا تھا جس میں تھوڑی تھوڑی آگ جل رہی تھی اور اسکو اوپر تیل کی ایک بڑی کڑا ہی رکھی ہوئی تھی جسپر ایک دھکڑا تھا اور اسکے ساتھ ایک تالا لگا ہوا تھا۔ پھر ایک دوسرے کمرہ آٹھ فٹ دیکھا جس میں ایک بڑا چکر تھا اور اسکے دونوں طرف موائے تھتے لگے ہوئے تھے پھر اسنے ایک چھوٹا سا دریا چھوڑا تو میں دیکھا کہ اس چکر میں نہایت تیز آستریے جا بجا لگے ہوئے تھے۔ اسکو بعد مجھ اسنے ایک بڑا گرھاد دیکھا جو تمام زہریلے جانوروں کو بھرا ہوا تھا جب میں ان نظاروں کو دیکھ کر سخت دہشت زدہ ہوئی تو اس نے کہا اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ یہ چیزیں کس کام آتی ہیں کڑا ہی مرتدوں کیلئے ہے اور ان لوگوں کیلئے جو وہ مقدس باپ، کی مرضی اور خوشی کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ زندہ اسیں رکھ دیے جاتے ہیں اور اوپر آٹھ دھکڑا دیکر تالا لگا دیا جاتا ہے۔ پھر نیچے آہستہ آہستہ اٹھ بھائی جاتی ہے یہاں تک کہ جسم خاکستر ہو جاتا ہے۔ پھر ان لوگوں کیلئے ہے جو پوپ کر یا وہ مذہبی عدالت کے مقدس باپوں، کے خلاف کچھ کہتے ہیں انکو دریا چھوڑ کر زندہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ بتو کو برا کہتے ہیں یا وہ مقدس لوگوں، یعنی کلیسیا کے عہدیداروں کا ادب نہیں کرتے وہ کڑھے میں ڈالے جاتے ہیں جہاں زہریلے جانور انکو ڈس ڈس کر ہلاک کرتے ہیں پھر میں اپنے کمرے میں واپس چلی گئی اور اس خادمہ نے کہا کہ پھر کسی دن میں تم کو اس سو بھی ہونا کہ نظارے موت کو دکھاؤنگی مگر یہ کہہ کر مجھ ان چیزوں کے دیکھنے کی برداشت نہیں۔ تب اسنے کہا کہ دیکھو فرانسکو جو کچھ اسکے اسطرح کرنا کیونکہ اگر تمہیں حکم کے ماتو سے ذرا بھی اٹھایا تو اسی کڑا ہی میں ڈال کر بھائی جاؤ گا دوسری صبح اس خادمہ فرزا کر کہا کہ میں عہدہ پو شاک پہنا کر اور زینت کر کے فرانسکو کے پاس لے جاؤنگی چنانچہ اسطرح کیا اور جب میں اسکے کمرے میں پہنچی تو وہ ابھی بستر پر لیٹا ہوا تھا اسنے خادمہ کو چمے جائیکہ حکم دیا اور اسکے بعد جو کچھ چاہا کیا اور میں ایک بہوت کی طرح اپنی جان بچانیکے لئے اسنے حکم کو مانا۔ اس سیاہ کاری کا اعادہ میں دن تک وہ کرتا رہا اور روز مجھے عہدہ پو شاک لباس پہنایا جاتا۔ اسی اثناء میں مجھ ایک باغ دکھایا گیا جس میں باؤں اور میری طرح ہی خوبصورت نوجوان لیدیاں فخرہ لباس پہنے ہوئے موجود تھیں مگر مجھ ابھی تک علم نہ تھا کہ وہ وہاں کس غرض کیلئے ہیں جب پوچھا دن ہوا تو رنگ بدل گیا اور بجائے اس عیاشی کرکمل اور بارغ کے مجھ وہ خادمہ ایک سنگ اور تارک کوٹھڑی میں جو آٹھ فٹ سے زیادہ نہ تھی لیکن۔ جہاں ایک عورت آگے قید تھی اور مجھ کو کہا کہ اب یہ تارک کمرہ ہوا یہاں اس عورت نے جو پہر موجود تھی مجھ سنایا کہ وہ تمام نوجوان عورتیں جو یہیں بلے میں دیکھی ہیں

وہ میری طرح ان ظالموں کے وحشیانہ جذبات کا شکار تھیں پھر اس نے سارے قصہ کو یوں بیان کیا :-
 ہمیں یہ سخت حکم ہوا کہ جب کبھی کوئی نئی نوجوان لڑکی جہاں پکڑ کر لائی جائے تو تین دن تک بہت اظہار
 خوشی کریں اور ہنسی اور کھیل میں دن گزاریں۔ جیسا کہ ہم نے تمہارے آنے پر کیا اور بیاتم دوسروں
 کے آنے پر کر دی۔ مگر اسکے بعد ہم سخت ذلت کی حالت میں قیدیوں کی طرح رکھی جاتی ہیں اور سوائے خادمہ
 کے اور کسی شخص کو کبھی دیکھتی بھی نہیں تین دن ہفتہ میں ہم ملکر بڑے کمرے میں کھانا کھاتی ہیں۔ اور
 ان "مقدس افسروں" میں سے جب کسی کا ارادہ ہمارے ساتھ زنا کرنے کا ہوتا ہے۔ تو خادمہ آکر اسے
 بلا لے جاتی ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خادمہ ہمارے کمرے کو دروازے کھلے چھوڑ جاتی ہے۔
 اور یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان میں سے کون کوئی سیاہ کاری کیلئے آئے گا۔ اگر ہم میں سے
 کوئی حاضر ہو جائے تو وہ ایک الگ کمرے میں کال دی جاتی ہے۔ اور جب کچھ ہو جائے۔ تو اسکو کہیں
 لے جاتے ہیں جس کا ہم کو کچھ علم نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی کبھی ہم اس کے متعلق کچھ بھی آئندہ سنتے ہیں
 میں اس ذلت کو گھڑیں پچھ سال سے ہوں اور چودہ برس کی تھی جب پہلے مجھے یہاں پکڑ کر لائے۔
 اس اثنا میں میرے ایک بچہ ہوا۔ اسوقت یہاں باؤن عورتیں ایسی موجود ہیں۔ مگر انہیں سے ....
 ہر سال چھ یا آٹھ کم ہو جاتی ہیں اگرچہ ہر کم کچھ پتہ نہیں ملتا کہ وہ کہاں جاتی ہیں۔ مگر اس سو ہمارے
 تعداد میں کمی نہیں آئی کیونکہ ہمیشہ اور گرفتار ہو کر آتی رہتی ہیں۔ ایک وقت میں ستر تک تعداد پہنچ
 گئی تھی ہمیشہ یہ سوچ سوچ کر ہماری جان ایک عذاب میں رہتی ہے۔ کہ جب کوئی ان درمقدس باؤن
 میں سے (جو تین آدمی ہیں) ہم سے کسی سے سیر ہو جاتا ہے تو اسکو مار ڈالا جاتا ہے کیونکہ یہ ممکن
 نہیں کہ وہ زندہ اسکو یہاں سوا ہر نکال دیں جس سے انکی بدکاریاں بیرونی دنیا پر ظاہر ہو سکتی ہیں
 ہم سے زیادہ بد بخت روئے زمین پر کون ہے کہ جان بچانے کی خاطر ہم اس ذلت اور سیاہ کاری کو
 بول کر رہیں مگر ہماری جان بھی آخر غنیمت تھی۔

اس قصہ کو پھر پادری سیٹل صاحب بتا دیں کہ کیا دوزخ کے وہ دردناک عذاب جو قرآن شریف
 میں بیان کئے گئے ہیں ایسے خبیث اور پلید شیطانوں کے لئے جو انسانوں کی شکل رکھتے
 اور مقدس باپ کہلاتے ہیں۔ انکے نزدیک زیادہ سخت ہیں؟

وہیت حضرت شیخ موعود علیہ السلام

الحمد لله رب العلمین۔ والصلوة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین
 ابعد چونکہ خدائے عزوجل نے متواتر وحی سے مجھے خبر دی ہو کہ میرا زمانہ وفات نزدیک ہے اور اس بار میں
 اسکی وحی اسقدر تواتر سے ہوئی کہ میری ہستی کو بنیاد سے ہلا دیا۔ اور اس زندگی کو میرے سر پر رکھ دیا اسکی پیغمبر
 مناسب تھا کہ اپنی دوستوں اور ان تمام لوگوں کے لئے جو میری کلام سے فائدہ اٹھانا چاہیں چند نصائح لکھوں جو میں
 اس مقدس وحی سے اطلاع دیتا ہوں جسے مجھ پر موت کی خبر دیکر میری تحریر تحریک پیدا کی اور وہ یہ جو عربی زبان میں
 ہوئی اور بعد میں اردو کی وحی بھی لکھی جائے گی۔ قرب اجلک المقدر ولا یبقی لك من الخیرات ذکرا
 قل میجاد ربک ولا یبقی لك من الخیرات شیئاً۔ واما یریدک بعض الذی نعدہم اوتو فیئک۔
 تموت واما فیئک منک اجاء وقتک وبقی لك الایات بینات اقرب ما توعدون واما بنعمت ربک
 فحدث انہ من امتی اللہ وبعبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین ترجمہ تیری اہل قریب آگئی ہے اور
 ہم تیرے متعلق ایسی باتوں کا نام و نشان نہیں چھوڑیں گے جن کا ذکر تیری رسوائی کا موجب ہو۔ تیری نسبت خدا
 کی میعاد مقررہ تھوڑی رہ گئی ہے۔ اور ہم ایسے تمام اعتراض دور اور دفع کر دیں گے اور کچھ انیس سو باقی نہیں کھیں گے
 جنگریاں سے تیری رسوائی مطلوب ہو۔ اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ جو کچھ مخالفوں کی نسبت ہماری مشکوکیاں
 ہیں انہیں سچ سمجھ کر کچھ دکھا دیں۔ یا تجھے وفات دیدیں۔ تو اس حالت میں فوت ہوگا جو میں تجھ سے راضی ہو گیا اور
 ہم کھلے کھلے نشان تیری تصدیق کے لئے ہمیشہ موجود رکھیں گے جو وعدہ کیا گیا وہ قریب ہے۔ اپنی رب کی نعمت
 کا جو تیرے پر ہوئی لوگوں کے پاس بیاں کر۔ جو شخص تقویٰ اختیار کرے اور صبر کرے تو خدا ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع
 نہیں کرنا۔ اسلئے یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ہم تیری نسبت ایسے ذکر باقی نہیں چھوڑیں گے جو تیری رسوائی اور
 ہتک عزت کا موجب ہوں اس فقرہ کے دو معنی ہیں (۱) اول یہ کہ ایسے اعتراضات کو جو رسوا کر نیکی نیت سے
 شایع کئے جاتے ہیں ہم دور کر دیں اور اس اعتراضات کا نام و نشان نہ رہے گا (۲) دوسرے یہ کہ ایسے شکایت کرنے
 والوں کو جو اپنی شرارتوں کو نہیں چھوڑتے اور بد ذکر سے باز نہیں آتے دنیا سے اٹھالیں گے اور صفحہ ہستی سے معدوم
 کر دیں گے تب انکی نابود ہونے کی وجہ سے انکی بیہودہ اعتراض بھی نابود ہو جائیگی۔ پھر بعد اسکے خدا تعالیٰ نے میری وفات
 کی نسبت اردو زبان میں مندرجہ ذیل کلام کے ساتھ مجھ سے مخاطب کر کے فرمایا۔ بہت تھوڑے دن رہ گئے
 ہیں اس دن سب پر اؤ اسی چھا جائیگی۔ یہ ہوگا۔ یہ ہوگا۔ یہ ہوگا۔ بعد اسکے تمہارا واقعہ ہوگا تمام حوادث اور

اجاء وقتک وبقی لك الایات باعرات

اس وصیت کا ایک ضمیمہ ضروری امور پر مشتمل ہوگا شائع ہوگا۔

عجائبات قدرت دکھلانے کے بعد تمہارا حادثہ آئے گا۔

حوادث کے باریس جو مجھے علم دیا گیا ہو وہ یہی ہے کہ ہر ایک طرف دنیا میں موت اپنا دامن پھیلائے گی اور زلزلے آئیں گے اور شدت سے آئیں گے اور قیامت کا نمونہ ہونگے اور زمین کو نہ دبالا کر دیں گے اور بہتوں کی تنگی تلخ ہو جائیگی۔ پھر وہ جو توبہ کریں گے اور گناہوں سے دستکش ہو جائیں گے۔ خدا ان پر رحم کرے گا۔ جیسا کہ ہر ایک نبی نے اس زمانہ کی خبر دی تھی ضرور ہے۔ کہ وہ سب کچھ واقع ہو۔ لیکن وہ جو اپنے دلوں کو درست کر لیں گے اور ان راہوں کو اختیار کریں گے جو خدا کو پسند ہیں۔ انکو کچھ خوف نہیں اور نہ کچھ غم۔ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ تُو میری طرف سے نذیر ہے۔ یعنی تجھے بھیجا تا جہم نیکو کاروں سے الگ کر جائیں اور فرمایا کہ دنیا میں ایک نذیر آیا۔ پر دنیا نے اسکو قبول نہ کیا۔ لیکن خدا اُسے قبول کر لیا اور زور اور حملوں سے اُسکی سچائی ظاہر کر دیگا۔ میں تمھو اس قدر برکت دوں گا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔

اور آئندہ زلزلہ کی نسبت جو ایک سخت زلزلہ ہوگا مجھ خبر دی اور فرمایا پھر ہر آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی۔ سچ ایک شدید زلزلہ کا آنا ضروری ہے لیکن راستباز اس سے امن ہیں۔ سورا ستباز بنوا اور تقویٰ اختیار کرو تا بچ جاؤ۔ آج خدا سے ڈرو تا اُس دن کے ڈر سے اس میں رہو۔ ضرور یہ کہ آسمان کچھ دکھا دے اور زمین کچھ ظاہر کرے لیکن خدا سے ڈرنے والے سچائی جائیں گے خدا کا کلام مجھے فرماتا ہے کہ کئی حوادث ظاہر ہونگے اور کئی آفتیں زمین پر اتریں گی کچھ تو انہیں سے میری زندگی میں ظہور میں آجائیں گی اور کچھ میرے بعد ظہور میں آئیں گی۔ اور وہ اس سلسلہ کو پوری ترقی دیگا۔ کچھ میرے ہاتھ سے اور کچھ میرے بعد۔ یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے اور جب سے کہ اُس نے انسان کو زمین میں پیدا کیا ہمیشہ اس سنت کو وہ ظاہر کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور انکو غلبہ دیتا ہے۔ جیسا کہ فرماتا ہے **کَتَبَ اللہُ کَھْلَہِیْنِ اَفْوَہِیْہِیْ** یعنی خدا نے لکھ رکھا ہے کہ وہ اور اسکے نبی غالب رہیں گے اور غلبہ سے مراد یہ ہے جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے کہ خدا کی محبت زمین پر پوری ہو جائے اور اسکا مقابلہ کوئی نہ کر سکے اسی طرح خدا تعالیٰ تو ہی نشانوں کے ساتھ انکی سچائی ظاہر کرتا ہے اور جس راستبازی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اُسکی نعم پر برتری انہیں کے ہاتھ سے کر دیتا ہے لیکن اُسکی پوری تکمیل انکے ہاتھ سے نہیں کرتا۔ بلکہ ایسے وہ اگر دنیا کی آنکھ کھلتی تو وہ دیکھتی کہ میں ہمدی کے سر پر ظاہر ہوا اور چہارم حصہ کے قریب اُنکے چودھویں صدی بھی گزر گئی اور احادیث کے مطابق عین میرے دعوے کے وقت رمضان کو مہینہ میں چاند گرہن اور سورج گرہن بھی ہوا۔ اور طاعون بھی ملکیت ظاہر ہوئی۔ اور زلزلے بھی آئے اور آئیں گے مگر افسوس اُن پر جنہوں نے دنیا سے پیار کیا انہوں نے مجھ کو قبول نہ کیا **ہُنَّکُم**

وقت میں انکوفات دیکر جو بظاہر ایک ناکامی کا خوف اپنی ساتھ رکھتا ہو مگر غفلت و غشی اور غصہ اور طعن اور تشنّج کا موقعہ دیتا ہو اور جب وہ ہنسی ٹھٹھا کر چکے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہو اور سبب اسباب پیدا کر دیتا ہو جسکے ذریعہ سے وہ مقاصد جو کسی قدر نامتام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں غرض دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہو ۱) ازل خود فیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہو ۲) دوسرے ایسے وقتیں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہو اور دشمن زور میں آجاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائیگی اور خود جماعت کے لوگ بھی تر و دیں پڑ جاتے ہیں اور انکی کس ٹوٹ جاتی ہیں اور کئی بد قسمت مرتد ہو چکی رہیں اختیار کر لیتے ہیں تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر فرماتا ہو اور گری ہوئی جماعت کو بفعال لیتا ہو پس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہو خدا تعالیٰ اس کے اس حجز کو دیکھتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے وقتیں ہوا جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بوقت موت بھی گئی اور بہت سے باویشین نادان مرتد ہو گئے اور صحابہؓ بھی مارے غم کے دیوانہ کی طرح ہو گئے تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیقؓ کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہونے سے بچا دیا اور اس وعدہ کو پورا کیا جو فرمایا تھا۔ **وَلَيَمَكُنَّ اِلَھِمْ دِیْھِمْ الذی اَرْضَیْھِمْ اِلَھِمْ وَلَیْسَ لَھِمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِھِمْ اَمْنًا** یعنی خوف کے بعد پھر ہم انکو پیرمادیں گے۔ ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقتیں ہوا جبکہ حضرت موسیٰ مصر اور کنعان کی راہ میں پہلے اس سوچنے پر اسرائیل کو وعدہ کے موافق منزل مقصود تک پہنچا دیں فوت ہو گئے اور بنی اسرائیل میں اُنکے مرنیسے ایک بڑا ماتم برپا ہوا جیسا کہ تورات میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل اس بیوقت موت کے صدمہ سے اور حضرت موسیٰؑ کی ناکامی جدائی سوچائیں دن تک روتے رہے۔ ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا۔ اور صلیب کے واقعہ کے وقت تمام حواری تشریف فرما ہو گئے اور ایک انہیں سے مرتد بھی ہو گیا۔

سو اے عزیزو! جبکہ قدیم سو سنت اللہ ہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھاتا ہے تا مگر لغو کی دو مجموعی خوشیوں کو پامال کر کے دکھاوے۔ سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دیوے۔ اسلئے تم میری اس بات سوچو جسکو تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہوا اور تمہاری دل پریشان نہ ہو جائیں کیونکہ تمہارے لئے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہو۔ اور اسکا انا تمہارے لئے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہو۔ جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ اور وہ دوسری قدرت نہیں آسکتی جب تک میں نہ جاؤں۔ لیکن میں جب جاؤں گا۔ تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لئے بھیج دے گا۔ جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ

تمہاری نسبت وعدہ ہے جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو میری سپرد میں قیامت تک دوسرے غلبہ دونگا“ سو ضرور کہ پتھر میری جدائی کا دن آئے تب بعد اسکے وہ دن آئے جو دائمی وعدہ کا دن ہے۔ وہ ہمارا خدا وعدوں پر سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے۔ وہ سب کچھ تمہیں دکھائیگا جس کا سننے وعدہ فرمایا۔ اگرچہ یہ دن دنیا کے آخری دن میں اور بہت بلائیں میں نہ جتنکے نزول کا وقت ہے پر ضرور ہے کہ یہ دنیا قائم ہے جتنکے وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کی خدائے خبر دی میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا اور میں خدا کی ایک محکم قدرت ہوں اور میرے بعد بعض اور وجود ہونگے جو دوسری قدرت کا مظہر ہونگے سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعاؤں لگے رہیں تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھائے کہ تمہارا خدا ایسا قادر خدا ہے اپنی موت کو قریب سمجھو تم نہیں جانتے کہ کس وقت وہ گھڑی آجائے گی۔

اور چاہتے ہو کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک کہتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں۔ کیا یوہا و دیگر ایشیا ان سب کو جو نیک فطرت کہتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنی بندوں کو دین واحد پر جمع کرے یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جسکے لئے میں دنیا میں بھیجا گیا سو تم اس مقصد کی پیروی کرو گرنہ میری اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے اور جب تک کہ میں خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد لگ کر کام کرو۔

اور چاہتے ہو کہ تم بھی ہمدردی اور اپنے نفسوں کے پاک کر نیسے روح القدس سے حصہ لو کہ مجھ روح القدس کے حقیقی نقوی حاصل نہیں ہو سکتی اور نفسانی جذبات کو بکلی چھوڑ کر خدا کی رضا کے لئے وہ راہ اختیار کرو جو اس زیادہ کوئی راہ نہ ہو۔ دنیا کی لذتوں پر فریفتہ مت ہو کہ وہ خدا سے جدا کرتی ہیں اور خدا کے لئے ملحق کی زندگی اختیار کرو۔ روح القدس خدا راہی ہو اس لذت سے بہتر ہے جس خدا ناراض ہو جائے اور وہ شکست جس خدا راہی ہو

۱۔ ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق سے ہو گا پس جس شخص کی نسبت چالیس مومن اتفاق کریں گے وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرا نام پر لوگوں سے بیعت دے بیعت لینے کا مجاز ہو گا اور چاہے کہ وہ اپنے تئیں دوسرے کو نمونہ بنا کر خدا نے مجھے خبر دی کہ میں تمہری جماعت کے لئے تیری ہی ذریعہ ایک شخص کو قائم کر دے گا اور اس کو اپنے قریب اور سچی مخصوص کر دے گا اور اسکے ذریعہ حق ترقی کریگا اور بہت لوگ سچائی کو قبول کریں گے سو ان لوگوں کے منتظر ہو اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اسکے وقت میں ہوتی ہے اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض سمجھو جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک لفظ باعلق ہوتا ہے۔ منہ

اس فتح سے بہتر ہے جو موجب غضب الہی ہوا اس محبت کو چھوڑ دو جو خدا کے غضب کے قریب کرے اگر تم صاف دل ہو کر اس کی طرف آ جاؤ تو ہر ایک راہ میں تمہاری مدد کرے گا اور کوئی دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیگا خدا کی رضا کو تم کسی طرح پاس نہیں سکتے جب تک تم اپنی سنا چھوڑ کر اپنی لذات چھوڑ کر اپنی عزت چھوڑ کر اپنا مال چھوڑ کر اپنی جان چھوڑ کر اس کی راہ میں وہ تلخی نہ اٹھاؤ جو موت کا نظارہ تمہارے سامنے پیش کرتی ہے لیکن اگر تم تلخی اٹھا لو گے تو ایک پیارے بچے کی طرح خدا کی گود میں آ جاؤ گے اور تم ان راستہ بازوں کے وارث کئے جاؤ گے جو تم سے پہلے گذر چکے ہیں اور ہر ایک نعمت کے دروازے کھولے جائیں گے لیکن تھوڑے عین جو ایسے ہیں خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ تقویٰ ایک بسیار درخت ہے جسکو دل میں لگانا چاہئے۔ وہی پانی جس سے تقویٰ پرورش پاتی ہے تمام مانع کو سیراب دیتا ہے تقویٰ ایک سی جڑ ہے کہ اگر وہ نہیں تو سب کچھ بچ ہے اور اگر وہ باقی ہے تو سب کچھ باقی ہے انسان کو اس فضولی سے کیا فائدہ جو زبان کے خدا طلبی کا دعویٰ کرتا ہے لیکن قدم صدق نہیں رکھتا دیکھو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ آدمی ہلاک شدہ ہے جو دین کیساتھ کچھ دنیا کی طوئی رکھتا ہے اور اس نفس سے جہنم بہت قریب ہے جسکے تمام ارادے خدا کے لئے نہیں ہیں بلکہ کچھ خدا کے لئے اور کچھ دنیا کے لئے پس اگر تم دنیا کی ایک ذرہ بھی طوئی اپنے اغراض میں رکھتے ہو تو تمہاری تمام عبادتیں عبث ہیں اس صورت میں تم خدا کی پیروی نہیں کرتے بلکہ شیطان کی پیروی کرتے ہو۔ تم ہرگز توقع نہ کرو کہ ایسی حالت میں خدا تمہاری مدد کرے گا۔ بلکہ تم اس حالت میں زمین کے کیڑے ہو اور تھوڑے ہی دنوں تک تم اس طرح ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح کہ کیڑے ہلاک ہوتے ہیں اور تم میں خدا نہیں ہو گا بلکہ تمہیں ملک کر کے خدا خوش ہو گا لیکن اگر تم اپنے نفس کی حقیقت سرا جاد گے تب تم خدا میں ظاہر ہو جاؤ گے اور خدا تمہارے ساتھ ہو گا۔ اور وہ گھر بابرکت ہو گا جس میں تم رہتے ہو گے اور ان دیواروں پر خدا کی رحمت نازل ہو گی جو تمہارے گھر کی دیواریں ہیں اور وہ شہر بابرکت ہو گا جہاں ایسا آدمی رہنا ہو گا اگر تمہاری زندگی اور تمہاری موت اور تمہاری ہر ایک حرکت اور تمہاری نرمی اور گرمی محض خدا کے لئے ہو گی۔ اور ہر ایک تلخی اور مصیبت کے وقت تم خدا کا امتحان نہیں کرو گے اور تعلق کو نہیں توڑو گے بلکہ آگے قدم بڑھاؤ گے تو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ تم خدا کی ایک خاص قوم ہو جاؤ گے تم بھی انسان ہو جیسا کہ میں انسان ہوں اور وہی میرا خدا تمہارا خدا ہے پس اپنی پاک قانون کو مناسبت کر دو اگر تم پورے طور پر خدا کی طرف جھکو گے تو دیکھو میں خدا کی منشا کے موافق تمہیں کہتا ہوں کہ تم خدا کی ایک برگزیدہ ہو جاؤ گے خدا کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھاؤ اور اس کی توحید کا انفرادہ صرف بان سے بلکہ عملی طور پر کرو تا خدا بھی عملی طور پر اپنا لطف احسان تم پر ظاہر کرے کیونکہ درسی پر ہرگز رواں نہیں نوسا سے سچی سہاروی کے ساتھ پیش آؤ ہر ایک مانگی کی اختیار کرو نہ معلوم کس راہ

سے تم قبول کئے جاؤ گے۔

ہتھین خوشخبری ہو کہ قرب پانچا میدان خالی ہے ہر ایک قوم دنیا پر کر رہی ہے اور وہ بات جس خدا را منی ہو اسکی طرف دنیا کو توجہ نہیں وہ لوگ جو پورے زور سے اس دروازہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ انکے لئے موقع ہے کہ اپنے جوہر دکھلائیں اور خدا سے حاصل نعام پاویں یہ سرت خیال کرو کہ خدا ہتھین صنایع کر دیگا تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا خدا فرماتا ہے کہ یہ بیج بڑھیکو اور پہو لیگا اور ہر ایک طرف اسکی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائیگا پس مبارک ہو جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور در بیان میں مانیوالے ابتلاؤں کے نہ ڈرے کیونکہ ابتلاؤں کا آنا بھی ضروری ہے تا خدا تمہاری آزمائش کرے کہ کون اپنے دعویٰ بیعت میں صادق اور کون کا ذبیحہ۔ وہ جو کسی ابتلا سے لغزش کھائے گا وہ کچھ بھی خدا کا نقصان نہیں کرے گا اور نہ سختی اسکو جہنم تک پہنچائیگی اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو اسکے لئے اچھا تھا مگر وہ سب لوگ جو اخیر تک صبر کریں گے اور ان پر مصائب کے زلزلے آئینگے اور حوادث کی آندھیاں چلیں گی اور تو میں ہنسی اور کھٹھا کریں گی اور دنیا ان سے سخت کراہت کے ساتھ پیش آئیگی وہ آخر فحیاب ہونگے اور برکتوں کے دروازے اپنے کھولے جائیں گے خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اپنی جماعت کو اطلاع دے گا کہ جو لوگ ایمان لائے ایسا ایمان جو اسکے ساتھ دنیا کی ملوثی نہیں اور وہ ایمان نفاق یا بزدلی سے آلودہ نہیں اور وہ ایمان طاعت کے کسی رجب سے محروم نہیں ایسے لوگ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں اور خدا فرماتا ہے کہ وہی میں جن کا قدم صدق کا قدم ہے۔

اے سننے والو سنو! کہ خدا تم سے کیا چاہتا ہے۔ پس یہی کہ تم اسی کے ہو جاؤ اسکے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو نہ آسمان میں نہ زمین پر نہ خدا وہ خدا ہے جو اب بھی زندہ ہے۔ جیسا کہ پہلے زندہ تھا اور اب بھی وہ بولتا ہے جیسا کہ وہ پہلے بولتا تھا اور اب بھی وہ سنتا ہے جیسا کہ پہلے سنتا تھا یہ خیال خام ہے کہ اس زمانہ میں سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں بلکہ وہ سنتا ہے اور بولتا بھی ہے اسکی تمام صفات زلی ابدی ہیں کوئی صفت بھی معطل نہیں اور نہ کبھی ہوگی وہ وہی واحد لاشریک ہے جسکا کوئی میٹا نہیں اور جسکی کوئی بیوی نہیں وہ وہی بے مثل ہے جسکا کوئی ہمتا نہیں جسکا کوئی ہم صفات نہیں اور جسکی کوئی طاقت کم نہیں وہ قریب ہے۔ باوجود دور ہونیکے اور دور کے باوجود نزدیک ہونے کے وہ منتقل کے طور پر اہل کشف پر اپنے متبرک ظاہر کر سکتا ہے۔ مگر اسکے لئے نہ کوئی جسم ہے اور نہ کوئی شکل ہے۔ اور وہ ہر جگہ اور ہر جگہ نہیں کہہ سکتے کہ اسکے نیچے کوئی اور بھی ہے اور وہ عرش پر ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ زمین پر نہیں وہ جمع ہے تمام صفات کاملہ کا اور منظر ہے تمام محامد حقہ کا اور چشمہ ہے تمام خوبیوں کا اور جامع ہے تمام طاقتوں کا اور

خدا کی ہمتا نہیں اور جسکی کوئی بیوی نہیں اور جسکی کوئی طاقت کم نہیں وہ قریب ہے۔ باوجود دور ہونیکے اور دور کے باوجود نزدیک ہونے کے وہ منتقل کے طور پر اہل کشف پر اپنے متبرک ظاہر کر سکتا ہے۔ مگر اسکے لئے نہ کوئی جسم ہے اور نہ کوئی شکل ہے۔ اور وہ ہر جگہ اور ہر جگہ نہیں کہہ سکتے کہ اسکے نیچے کوئی اور بھی ہے اور وہ عرش پر ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ زمین پر نہیں وہ جمع ہے تمام صفات کاملہ کا اور منظر ہے تمام محامد حقہ کا اور چشمہ ہے تمام خوبیوں کا اور جامع ہے تمام طاقتوں کا اور

مبداء ہے تمام فیضوں کا اور مرجع ہے ہر ایک شے کا اور ایک شے ہر ایک ملک کا اور متصف ہے ہر ایک کمال سے اور
منزف ہے ہر ایک عیوب سے اور مخصوص ہے اس مزمین کے زمین والے اور آسمان کے اسی کی عبادت کین
اور اسکے آگے کوئی بات بھی ان ہونی نہیں اور تمام روح اور ان کی طاقتیں اور تمام ذات اور اسکی طاقتیں اسی
کی پیدائش میں اسکے بغیر کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی وہ اپنی طاقتوں اور اپنی قدرتوں اور اپنے نشانوں کے اپنے
تئیں آپ ظاہر کرتا ہو اور اس کو اسی کے ذریعہ سے ہم پاسکتے ہیں اور وہ راستباز و پیر ہمیشہ اپنا وجود ظاہر کرتا رہتا
ہے اور اپنی قدرتیں انکو دکھاتا ہے اسی سے وہ شناخت کیا جاتا اور اسی سے اسکی پسندیدہ راہ شناخت کی جاتی ہے
وہ دیکھتا ہے بغیر جسمانی آنکھوں کے اور سنتا ہے بغیر جسمانی کانوں کے اور بولتا ہے بغیر جسمانی زبان کے اسی طرح فیتی سوتی
کرنا اسکا کام جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ خواب کے نظارہ میں بغیر کسی اسکے ایک عالم پیدا کر دیتا ہے اور ہر ایک فیانی اور معدوم کو بخود
دکھلا دیتا ہے پس اسی طرح اسکی تمام قدرتیں میں نادان ہے جو اسکی قدرتوں کے انکار کرے لہذا ہے وہ جو اسکی عین طاقتوں
سے بخبر ہے وہ سب کچھ کرتا ہے اور کر سکتا ہے بغیر ان امور کے جو اسکی شان کے مخالف ہیں یا اسکے موافق بر خلاف میں اور وہ
واحد اپنی ذات میں اور صفات میں اور افعال میں اور قدرتوں میں اور اس تک پہنچنے کے لئے تمام دروازے بند ہیں
ایک دروازہ جو فرقان مجید نے کھولا ہے اور تمام بتوں اور تمام کتابیں جو پہلے گزر چکیں انکی الگ طور پر پیری کی طاعت
بہنیں ہی کیونکہ نبوت محمدیہ ان سب پر مشتمل اور حاوی ہے اور کچھ اسکے سب میں نہیں تمام پچا یاں جو خدا ایک پچا
ہیں اسی کے اندر ہیں اور نہ اسکے بعد کوئی پچا کی آئیگی اور نہ اس سے پہلے کوئی ایسی پچا کی تھی جو اس میں موجود نہیں اس کے اس
نبوت پر تمام بتوں کا خاتمہ ہے اور ہونا چاہئے تھا کیونکہ جس چیز کے لئے ایک آغاز ہے اسکے لئے ایک انجام بھی
ہے لیکن یہ نبوت محمدیہ اپنی ذاتی قبضہ رسانی سے ناصربین بلکہ سب بتوں کے زیادہ اس میں فیض ہے اس نبوت کی پیری
خدا تک بہت پہلے میں ہی پہنچا دیتی ہے اور اس کی پیری کی خدا تعالیٰ کی محبت اور اسکے رکالہ مخاطبہ کا اس کے ہر کونام
مسکتا ہے جو پہلے تھا مگر اس کا کال پیر و صرف ہی نہیں کہلا سکتا کیونکہ نبوت کا نام محمدیہ کی ہر ایک ہان امتی اور
نبی و رسول لفظ اختلاعی حالت میں اس پر صادق آسکتے ہیں کیونکہ اس میں نبوت نامہ کا محمدیہ کی ہر ایک نہیں بلکہ امت
کی ہر ایک اس فیضان کے زیادہ تر ظاہر ہوتی ہے اور جبکہ رکالہ مخاطبہ اپنی کیفیت اور کیفیت کے رو سے کمال جو تک
پہنچ جلتے اور اس میں کوئی کثافت اور کمی باقی نہ ہو اور کھیلے طور پر امور غیبیہ پر مشتمل ہو تو وہی دوسرے لفظوں میں نبوت کے
نام سے موسوم ہوتا ہے جس پر تمام نبیوں کا اتفاق ہے پس یہ ممکن نہ تھا کہ وہ قوم جسکے کیلئے فرایا گیا کہ کنتہ خیر
امتہ اخرجت للناس اور جسکے لئے یہ دعا سکھائی گئی کہ اھذنا الصراط المستقیم صراط الذین
النعمت علیہم انکے تمام افراد اس مرتبہ عالیہ سے محروم رہتے اور کوئی ایک فرد بھی اس مرتبہ کو نہ پاتا اور ایسی
صورت میں صرف یہی خرابی نہ تھی کہ امت محمدیہ ناقص اور ناتمام رہتی اور سب سب نہ ہون کی طرح رہتے بلکہ یہ

مہر باوجود اسکے یہ خوب یاد رکھنا چاہئے کہ نبوت محمدیہ کا دروازہ بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سد ہو گیا اور قرآن مجید کے
بعد اور کوئی کتاب نہیں جو نئے احکام سکھایا قرآن شریف کا حکم شروع کرے یا اسکی پیری معطل کرے بلکہ اس کا عمل قیامت تک ہر مہر

بھی نقص تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت فیضان پر داغ لگنا تھا اور آپ کی قوت قدسیہ ناقص ٹھہرتی تھی اور ساتھ اس کے وہ عاجز کا پانچ وقت نماز میں پڑھنا تعلیم کیا گیا تھا اسکا سکھانا بھی عبث ٹھہرتا تھا اگر اس کی دوسری طرف یہ خرابی بھی تھی کہ اگر یہ کمال کسی فرد امت کو براہ راست بغیر پیروی و زہد نبوت محمدیہ کے مل سکتا۔ تو ختم نبوت کے معنی باطل ہوتے تھے پس ن دونوں خرابیوں محفوظ رکھنے کے لئے خدا تعالیٰ نے اسکا مکالمہ ظاہر کمال نامہ مظہر مقدسہ کا شرف ایسے بعض افراد کو عطا کیا جو فنا فی اللہ کی حالت تک اتم درجہ تک پہنچ گئے اور کوئی حجاب درمیان نہ آیا اور امتی ہونے کا مفہوم اور پیروی کے معنی اتم اور اکمل درجہ پر انہیں پائے گئے ایسے طور پر کہ ان کا وجود اپنا وجود نہ رہا بلکہ ان کے نحوت کے آئینہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود منعکس ہو گیا اور دوسری طرف اتم اور اکمل طور پر مکالمہ مخاطبہ الہیہ نبیوں کی طرح انکو نصیب ہوا۔

پس اس طرح پر بعض افراد نے باوجود امتی ہونیکے نبی ہونے کا خطاب پایا کیونکہ ایسی صورت کی نبوت نبوت محمدیہ الگ نہیں بلکہ اگر غور سے دیکھو تو خود وہ نبوت محمدیہ کی جو ایک پیرایہ جدید میں جلوہ گر ہوئی یہی معنی اس فقرہ کے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح موعود حق میں فرمایا کہ نبی اللہ اما مکرم منکم یعنی وہ نبی بھی ہے اور امتی بھی ہے ورنہ غیر کو اسکا قدم رکھنے کی جگہ نہیں مبارک وہ جو اس نکتہ کو سمجھے تاہلک ہونے سے بچ جائے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے وفات دیدی جیسا کہ خدا تعالیٰ کی صاف و صریح آیت فلما توفیتنی کنت انت المرقب علیہا سپر شاہد ہے جس کے معنی آیات متعلقہ کے ساتھ یہ ہیں کہ خدا قیامت کو عیسیٰ سے پوچھے گا کہ کیا تو نے ہی اپنی امت کو یہ تعلیم دی تھی کہ مجھے اور میری امت کو خدا کر کے مانو تو وہ جو بے یگہ جب تک میں امن تھا تو اپنے شاہد تھا اور ان کا نگہبان تھا اور جب تو نے مجھے وفات دیدی تو پر مجھے کیا علم تھا کہ میرے بعد وہ کس ضلالت میں مبتلا ہوگا اب اگر کوئی چاہے تو آیت فلما توفیتنی کے معنی کرے کہ جب تو نے مجھ کو وفات دیدی اور چاہے تو اپنی ناحق کی ضد سے باز نہ آکر یہ معنی کرے کہ جب تو نے مع جسم عنصری مجھے آسمان پر اٹھا لیا بہر حال اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئے ہوتے اور صلیب توڑی ہوتی تو اس صورت میں ممکن نہیں کہ عیسیٰ جو خدا کا نبی تھا ایسا صریح جوٹ خدا تعالیٰ کے روبرو قیامت کے دن بولے گا کہ مجھ کو کبھی خبر نہیں کہ میرے بعد میری امت نے یہ فاسد عقیدہ اختیار کیا کہ مجھے اور میری امت کو خدا قرار دیا کیا وہ شخص جو دوبارہ دنیا میں آئے اور چالیس برس دنیا میں رہے اور عیسائیوں سے لڑائیاں کرے وہ نبی کہلا کر ایسا مکرمہ جوٹ بول سکتا ہے کہ مجھے کبھی خبر نہیں پس جبکہ یہ آیت حضرت عیسیٰ کو دوبارہ آنے سے روکتی ہے (ورنہ وہ دروغ گو ٹھہرتے ہیں) تو اگر وہ مع جسم عنصری آسمان پر نہیں آتا ہو جب تصریح اس کے قیامت کے دن تک میں پر نہیں اتریں گے تو کیا وہ آسمان پر ہی سرینگے اور آسمان پر ہی انکی قبر

ہوگی لیکن آسمان پر مزا آیت فیہا تموتون کے رخلا سے پس اس تو یہی ثابت ہوا کہ وہ آسمان پر سر
جسم عنصری نہیں گو بلکہ مرکز گئے اور جس حالت میں کتاب مد نے کمال تصریح سے یہ فیصلہ کر دیا تو پھر کتاب مد کی
مخالفت کرنا اگر معصیت نہیں تو اور کیا ہے۔

اگر میں نہ آیا ہوتا تو محض جہادی غلطی قابل عفو تھی لیکن جب میں خدا کی طرف سے آگیا اور صریح اور سچے
معنی قرآن شریف کے کھل گئے تو پھر بھی غلطی کو نہ چھوڑنا ایمان داری کا شیوہ نہیں میرے لئے خدا کے نشان آسمان
پر بھی ظاہر ہوئے اور زمین پر بھی اور صدی کا بھی قریباً جو مختص حصہ گذر گیا اور ہزار نشان ظہور میں آگئے اور دنیا کی
عمر سے سا توان ہزار شروع ہو گیا تو پھر اب بھی حق کو قبول نہ کرنا یہ کس قسم کی سخت دلی ہے دیکھو میں بلند آواز
سے کہتا ہوں کہ خدا کے نشان ابھی ختم نہیں ہوئے اس پہلے زلزلہ کے نشان کے بعد جو ۴۰ اپریل ۱۹۰۵ء میں ظہور میں
آیا جس کی ایک ت پہلے خبر دی گئی تھی پھر خدا نے مجھے خبر دی کہ بہار کے زمانہ میں ایک در سخت زلزلہ آیا ہوا ہے وہ
بہار کے دن ہوئے معلوم کروہ ابتدا بہار کا ہوگا جب رختون میں پنا نکلتا ہے یا در بہان اسکا یا اخیر کے دن جیسا کہ الفاظ
وحی الہی یہ ہیں۔ پھر بہار آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی۔ چونکہ پہلا زلزلہ بھی بہار کے ایام میں مختصا اسلئے خدا نے خبر
دی کہ وہ دوسرا زلزلہ بھی بہار میں ہی آئیگا اور چونکہ آخر جنوری میں بعض رختون کا پتہ نکلتا شروع ہوتا ہے۔ اسی لئے
اسی مہینے سے خوف کے دن شروع ہونگے اور غالباً مئی کے اخیر تک وہ دن بیتلے۔ +

اور خدا نے فرمایا زلزلة الساعة یعنی وہ زلزلہ قیامت کا نمونہ ہوگا اور پھر فرمایا لا تری ايات
ونہدم ما یعمرون یعنی تیرے لئے ہم نشان دکھلائیں گے اور جو عمارتیں بناتے جائینگے ہم انکو گرا تے جائینگے
اور پھر فرمایا بھوکھال آیا اور زمین نہ دالا کر دی۔ یہی ایک سخت زلزلہ آئیگا اور زمین کو یعنی زمین کے
بعض حصوں کو زیر و زبر کر دیگا جیسا کہ لوط کے زمانہ میں ہوا اور پھر فرمایا (۱) فی مع الکافوا ح ائیک بختہ
یعنی میں پوشیدہ طور پر فوجوں کے ساتھ آؤ لگا اسدن کی کسی کو بھی خبر نہیں ہوگی جیسا کہ لوط کی بستی جبکہ
زیر و زبر نہیں کی گئی کسی کو خبر نہ تھی اور سب کھلتے پیتے اور عیش کرتے تھے کہ ناگہانی طور پر زمین الٹا گئی
پس خدا فرماتا ہے کہ اس جگہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ کیونکہ گناہ حد سے بڑھ گیا اور انسان حد زیادہ دنیا سے پیار کر رہے ہیں
اور خدا کی راہ حقیر کی نظر سے دیکھی جاتی ہے اور پھر فرمایا زندگیاں کا خاتمہ اور پھر مجھے مخاطب کر کے فرمایا۔

مجھے معلوم نہیں کہ بہار کے دنوں سے مراد یہی بہار کے دن ہیں جو اس ٹیکے گزرنیکے بعد آئندہ میں یا کسی اور وقت پر اس مشکوئی
کا ظہور ہو تو ہے۔ جو بہار کا وقت جمعہ کا ہر حال خدا تعالیٰ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہار کے دن ہونگے خواہ کوئی بہار ہو کہ خدا
ایک ایسے شخص کی طرح آجکا جو رات کو پوشیدہ طور پر آتا ہے یہی خدا نے مجھے فرمایا۔ منہ

* ایک خدا کی وحی اس سے میں یہ بھی جو۔ تیرے لئے میرا نام چمکا منہ

قال ربك انك نازل من السماء يا صبيك رحمة منا وکان امرًا مقضيا یعنی تیرا رب کہتا ہے کہ ایک مرآسمان اترے گا جس کے خوش ہو جائیگا یہ ہماری طرف رحمت ہے۔ اور یہ فیصلہ شدہ بات ہے جو ابتدا سے مقدر تھی اور ضرور ہوگا کہ آسمان اس امر کے نازل کرے کہ جسے کہے جسے کہے کہ ہر شے کو تو میں شایع ہوجائے کوئی جو ہماری باتوں پر ایمان لاوے بجز اسکے کہ خوش قسمت ہو۔

یاد رہے کہ یہ اعلان تشویش کے پھیلائیے لئے نہیں بلکہ آئندہ تشویش کی پیش بندی کے لئے ہونا کہ کوئی بخیر میں ہلاکت ہو ہر ایک مرئیت والے سے ہے۔ پس ہماری نیت دکھ دینے کی نہیں بلکہ دکھ سے بچانے کی نیت ہے کہ وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں خدا کے عذاب سے بچائے جائیں گے کہ وہ بد قسمت جو توبہ نہیں کرتا اور کھٹے کی بجائے ہین چھوڑتا اور بدکاری اور گناہ سے باز نہیں آتا اسکی ہلاکت کے دن نزدیک ہیں کیونکہ اسکی شوخی خدا کی نظر میں قابل غضب ہے۔

اس جگہ ایک مراد قابل ذکر ہے کہ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ خدا نے مجھے میری وفات کے اطلاعی ہے اور مجھے مخاطب کے میری زندگی کی نسبت فرمایا کہ بہت تھوڑے دن لگے ہیں تو فرمایا کہ تمام حوادث اور عجائبات قدرت دکھائیے بعد تمہارا حادثہ آئیگا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ضرور کہ میری وفات سے پہلے کچھ حوادث پڑیں اور کچھ عجائبات قدرت ظاہر ہوں گا دنیا ایک انقلاب کے لئے طیار ہوئے اور اس انقلاب کے بعد میری وفات ہو اور مجھے ایک جگہ دکھلا دیگی کہ تیری قبر کی جگہ ہوگی ایک فرشتہ میں دیکھا کہ وہ زمین کو ناپ ماسے تب ایک مقام پر آئے پہنچ کر مجھے کہا کہ تیری قبر کی جگہ ہے پھر ایک جگہ مجھے ایک قبر دکھلائی گئی کہ وہ چاندی سے بنی چمکتی تھی اور اسکی تمام مٹی چاندی کی تھی تب مجھ کو کہا گیا کہ تیری قبر ہے اور ایک جگہ مجھے دکھلائی گئی اور اسکا نام بہشتی مقبرہ دکھایا اور ظاہر کیا گیا کہ وہ ان برگزیدہ جماعت کے لوگوں کی قبریں ہیں جو بہشتی میں رہیں گے ہمیشہ مجھے یہ بتائی کہ جماعت کے لئے ایک قطعہ میں قبرستان کی ضرورت ہے لیکن چونکہ موقع کی عمدہ زمینیں بہت قریب تھیں نہیں اسلئے یہ غرضت دراز تک معرض لتوا میں ہی اپنا خیمہ مولوی عبدالاکرم صاحب رحمہ کی وفات کے بعد جبکہ میری وفات کی نسبت بھی منواتر وحی الہی ہوئی میں مناسبتاً کہ قبرستان کا جلدی انتظام کیا جائے اسلئے میں نے اپنی ملکیت کی زمین جو ہماری باغ کے قریب ہے جسکی قیمت ہزار روپیہ کم نہیں اسکا م کے لئے تجویز کی اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اس میں سکستے اور اسی کو بہشتی مقبرہ بناوے اور یہ اس جماعت کے پاک دل لوگوں کی خواب گاہ ہو جنہوں نے حقیقت میں کو دنیا پر مقدم کر لیا اور دنیا کی محبت چھوڑ دی اور خدا کے لئے ہو گئے اور پاک بندگی ہو اندر پیدا کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی طرح وفاداری اور صدق کا نمونہ دکھایا آمین اللہ اعلم پھر میں دعا کرتا ہوں کہ میرے قاتل خدا اس زمین کو میری جماعت میں سے ان پاک لوگوں کی قبریں بنا جو فی الواقع

تیرے لہو ہو چکے اور دنیا کی اغراض کی ملوثی انکے کاروبار میں نہیں آئیں یا رب العالمین۔

پھر میں تیسری نعمت دعا کرتا ہوں کہ میرے قادرِ کریم نے خدا غفورِ رحیم تو صرف ان لوگوں کو اسکا قبروں کی جگہ دے جو تیرے اس فرستادہ پر سچا ایمان رکھتے ہیں اور کوئی نفاق اور غرض نفسانی اور بڑی پلٹنے اندر نہیں رکھتے اور جیسا کہ حق ایمان اور اطاعت کا ہے بجا لاتے ہیں اور تیرے اور تیری راہ میں اپنے دلوں میں جان فدا کر چکے ہیں جن کو تیرا رضی ہے اور جھکو تو جانتا ہے کہ وہ بھی تیری محبت میں کھوئے گئے اور تیرے فرستادہ کو فاداری اور پوری اور پورے انشراحِ ایمان کے ساتھ محبت اور جانفشانی کا تعلق رکھتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔

اور چونکہ اس قبرستان کے لئے بڑی بھاری بشتائیں مجھے ملی ہیں اور نہ صرف خدا نے یہ بختہ بشتی ہو بلکہ یہ بھی فرمایا کہ انزل فیہا کل رحمۃ یعنی ہر ایک قسم کی رحمت اس قبرستان میں اتاری گئی ہے اور کسی قسم کی رحمت نہیں جو اس قبرستان والوں کو اس حصہ میں اسلئے خدا نے میرا دل اپنی وحی خفیہ کو اس طرف مائل کیا کہ اس قبرستان کے لئے ایسے شرائط لگا دے جائیں کہ وہی لوگ اس میں داخل ہو سکیں جو اپنے صدق اور کمال راستبازی کی وجہ سے ان شرائط کے پابند ہوں سو وہ حق شرطین میں اور سب کے بجا لانا ہوگا۔

(۱) اس قبرستان کی زمین موجودہ بطور چندہ کے بننے اپنی طرف ہو رہی ہے لیکن اس علاقہ کی تکمیل کے لئے کتنی زمین خریدی جائیگی جس کی قیمت اندازاً ہزار روپیہ ہوگی اور اس کے خوشنما کر نیکے لئے کچھ درخت لگانے جائیں گے اور

چوتھى بخت بلا ہے جو ایمان کو ایسی جلدی ملا دیتی ہے جیسا کہ آتش سوزان جس دفا شاک کو اور وہ جو خدا کے رسولوں پر ہو نطق کرتا ہے خدا اس کو خود بخود جاتا ہوا اور اس کی جنگ کے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنے برگزیدوں کے لہو اس قدر غیرت کہتا ہے جو کسی پرانے کی نظر نہیں پائی جاتی سب پر جیٹے طرح کے حملے ہو تو وہی خدا کی غیرت سیر لے اور دفعہ ہوئی جیسا کہ اس نے فرمایا: اِنِّی مَعَ الرَّسُولِ فَمَوْءِیٌّ وَرَاحِمٌ مِّنْ یَّوْمٍ رَّا عَلَیْکَ مَا یُعْطِیْکُمْ لَکُمْ دَرَجَۃً فِی السَّمٰوٰتِ وَفِی الدِّیْنِ هُمْ یُصْرَفُونَ وَلَکَ نَزِیْلًا یُّبَیِّنُ لَکُمُ الْاٰیٰتِیَ وَیُخْرِیْ عَنْکُمُ الرِّجْسَ الَّذِیْ کُنْتُمْ عَلَیْہِہِ فَاٰتِیْنَہَا فِیْہَا تِلْکَ اٰیٰتِیْ عَلَّمْتُکُم بِہَا لَآ تَعْلَمُوْنَ اِنِّیْ مَہِیْنٌ مِّنْ اٰرَادَہَا تِلْکَ اِنِّیْ مُخْفِیٌّ اِنِّیْ کَایِنٌ لَّیْزُ السُّلُوْنِ اِنِّیْ اَمْرُ اللّٰہِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْہُ بِیْ شَآءَ تَلْقَآہَا النَّبِیُّوْنَ یَا اَحْمَدُ اِنْتَ مَرَاۤیِیُّ مَعِیْ اَنْتَ مَتِّیْ بِمَنْزِلَۃِ تَوْحِیْدِیْ وَتَقْرِیْ وَ اَنْتَ مَتِّیْ بِمَنْزِلَۃِ لَا یَعْلَمُہَا اَخْلَقْتُ اَنْتَ وَجِیہ فِیْ حَضْرَتِیْ اَخْتَرْتُکَ لِنَفْسِیْ۔ اِذَا غَضِبْتُ غَضِبْتَ وَکَلَّمَا اجَبْتُ اجِبتُ اَشْرَفَ اللّٰہِ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ جَعَلَکَ السِّیِّحَ اِبْنِ مَرْکَمٍ لَا یَسْمَعُ عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْ لَیْسُوْنَ وَکَانَ عَدُوًّا مَّغْضُوًّا یُعْصَمُ اللّٰہُ مِنَ الْعَدَا۔ وَیَسْطَرُکُمْ مِّنْ سَطَاۤئِدِکُمْ جَمَاعًا عَصَاوَا وَکَانَ یُعِیْذُکُمُ اللّٰہُ بِکَافٍ عِبَادًا یَّاجِبَالُ وَیُؤَمِّعُہُ وَالطَّیْرُ کَتَبَ اللّٰہُ عَلَیْہِمْ اَنَّا نَادِیْہُمْ سَلٰی وَهُمْ مِّنْ یَّعْزَلُہُمْ سَبْعَ لَیْلٍ وَ اِنَّ اللّٰہَ مَعَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا وَ الَّذِیْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَلَہُمْ قَدَمٌ صِدْقٌ عِنْدَ رَبِّہُمْ سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَبِّ جِیْمٍ وَ اَمَّا زَ الیَوْمِ اِیَّہَا الْحَمْدُ

منزلہ

ایک کنوان لگایا جائیگا اور اس قبرستان کی شمالی طرف بہت پانی ٹھہرا رہتا ہے جو گندہ گاہ ہے اس کو وہاں ایک پل طیار کیا جائیگا اور ان متفرق مصارف کے لئے دو ہزار روپیہ درکار ہوگا سوکل مین ہزار روپیہ ہوا جو اس تمام کام کی تکمیل کے لئے خرچ ہوگا یہ سہلی شرط یہ ہے کہ ہر ایک شخص جو اس قبرستان میں مدفون ہونا چاہتا ہے وہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے ان مصارف کے لئے چندہ داخل کرے اور یہ چندہ محض انہیں لوگوں کے طلب کیا گیا ہے نہ دوسروں کے بالفعل یہ چندہ انھیں کرم مولوی نور الدین صاحب کے پاس آنا چاہئے لیکن اگر خدا تعالیٰ نے چاہا تو یہ سلسلہ ہم سب کی موت کے بعد بھی جاری رہیگا اس صورت میں ایک انجمن چاہئے کہ ایسی آمدنی کا روپیہ جو فقرا و جمع ہوتا رہیگا اعلیٰ کلمہ اسلام اور شاعت توحید میں جس طرح مناسب سمجھیں خرچ کریں۔

د ۲، دوسری شرط یہ ہے کہ تمام جماعت میں اس قبرستان میں ہی مدفون ہوگا جو یہ وصیت کرے جو اس کی موت کے بعد دسواں حصہ اسکے تمام ترکہ کا حسب ہدایت اس سلسلہ کے اشاعت اسلام اور تبلیغ احکام قرآن میں خرچ ہوگا اور ہر ایک صادق کمال ایمان کو اختیار ہوگا کہ اپنی وصیت میں اس سے زیادہ بھی کہہ دے لیکن اس سے کم نہیں ہوگا اور یہ مالی آمدنی ایک دیانت دار اہل علم انجمن کے سپرد رہیگی اور وہ باہمی مشورہ سے ترقی اسلام اور اشاعت علم قرآن و کتب دینیہ اور اس سلسلہ کے داعیوں کے لئے حسب ہدایت مذکورہ بالا خرچ کریں گے اور خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس سلسلہ کو ترقی دیگا اس لئے امید کی جاتی ہے کہ اشاعت اسلام کے لئے ایسے مال بھی بہت اکٹھے ہو جائیں گے اور ہر ایک مروجہ مصالح اشاعت اسلام میں داخل ہو جس کی تفصیل کرنا قبل از وقت ہے وہ تمام امور ان اموال سے انجام پذیر ہوں گے اور جب ایک گروہ جو شغل اس کام کا ہے فوت ہو جائے گا تو وہ لوگ جو ان کے جانشین ہوں گے ان کا بھی یہی فرض ہوگا کہ ان تمام خدمات کو حسب ہدایت سلسلہ احمدیہ بحال رہے ان اموال میں ان مینیون اور سکینوں کا بھی حق ہوگا جو کافی طور پر وجوہ معاش نہیں رکھتے اور سلسلہ احمدیہ میں داخل ہیں اور جائز ہوگا کہ ان اموال کو بطور تجارت کے ترقی دیا جائے یہ سب خیال کرو کہ یہ صرف دور از قیاس باتیں ہیں بلکہ یہ اس قدر کارا وہ ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے مجھے اس بات کا غم نہیں کہ یہ اموال جمع کیونکر ہوں گے اور ایسی جماعت کیونکر پیدا ہوگی جو ایمان داری کے جوش کو یہ مردانہ کام دکھائے بلکہ مجھے یہ فکر ہے کہ ہمارے زمانہ کے بعد وہ لوگ جن کے سپرد ایسے مال کئے جائیں وہ کثرت مال کو دیکھ کر بھوکہ نہ کھا دیں اور دنیا سے پیار نہ کریں سو میں دعا کرتا ہوں کہ ایسے امین ہمیشہ اس سلسلہ کو ہاتھ آتے رہیں جو خدا کے لئے کام کریں۔ ہاں جائز ہوگا کہ جن کا کچھ گزارہ نہ ہو ان کو بطور مدد خرچ اس میں سے دیا جائے۔

د ۳، تیسری شرط یہ ہے کہ اس قبرستان میں دفن ہونے والا منتفی ہو اور محرات پر ہیز کرتا اور کوئی شرک اور بدعت کا کام نہ کرتا ہو سچا اور صاف مسلمان ہو۔

۴) ہر ایک صالح جسکی کوئی بھی جائداد نہیں اور کوئی مالی خدمت نہیں کر سکتا اگر یہ ثابت ہو کر وہ دین کے لئے اپنی زندگی وقف رکھنا تھا اور صالح تھا تو وہ اس قبرستان میں دفن ہو سکتا ہے۔

ہدایت

۱) ہر ایک صاحب جو حسب شرائط مذکور بالا کوئی وصیت کرنا چاہے تو انکی وصیت پر عملدرآمد انکی موت کے بعد ہوگا۔ لیکن وصیت کو لکھکر اس سلسلہ کے امین مخلص کا دست پر کر دینا لازمی امر ہوگا اور ایسا ہی چھاپ کر شایع کرنا بھی کیونکہ موت کے وقت اکثر وصایا کا لکھنا مشکل ہو جاتا ہے اور چونکہ آسمانی نشانوں اور بلاؤں کے دن قریب ہیں۔ اسلئے خدا تعالیٰ کے نزدیک ایسی وقت میں وصیت لکھنے والا بہت رنجہ رکھتا ہے جو اس کی حالت میں وصیت لکھتا ہے اور اس وصیت لکھنے میں جس کا مال انکی مدد سے والا ہوگا اسکو دیکھی ثواب ہوگا اور خیرات جاریہ کے حکم میں ہوگا۔

۲) ہر ایک صاحب جو کسی دوسری جگہ میں ہوں جو قادیان کو دوسرا ملک کسی اور حصہ میں ہوں اور وہ ان شرائط کے پابند ہوں جو سچ ہو چکی ہیں تو انکے وارثوں کو چاہئے کہ انکی موت کے بعد ایک صندوق میں ان کی میت کو رکھ کر قادیان میں پہنچا دیں اور اگر اس قبرستان کی تکمیل کو پہلے یعنی پل دیگرہ کی طیارسی پہلے کوئی عطا فوت ہو جائیں جو حسب شرائط اس قبرستان میں دفن ہونگے تو چاہئے کہ بطور امانت صندوق میں رکھ کر اپنی جگہ دفن کئے جائیں پھر تمام لوازم کی لمبائی کے بعد جو قبرستان کے متعلق میں قادیان میں انکی میت لائی جائے لیکن صاحب جو بغیر صندوق کے دفن کئے جائیں ان کا قبر میں نکالنا مناسب ہوگا۔

واضح ہو کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ایسے کامل الایمان ایک ہی جگہ دفن ہوں تا آئندہ کی نسلین ایک ہی جگہ انکو دیکھ کر اپنا ایمان تازہ کریں اور نالائکے کا زمانہ یعنی جو خدا کے لئے انہوں نے اپنی کام کئے ہمیشہ کیلئے قوم پر ظاہر ہوں۔

بالآخر ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس کام میں ہر ایک مخلص کو مدد اور ایجابی جو فی انہیں پیدا کرے اور ان کا خاتمہ باخیر کرے۔ آمین۔

مناسب ہے کہ ہر ایک صاحب ہماری جماعت میں سے جو کوئی پیچھے رہے وہ اپنے دوستوں میں اسکو مشہور کریں اور جہاں تک ممکن ہو۔ اسکی اشاعت کریں اور اپنی آئندہ نسل کے لئے اسکو محفوظ رکھیں اور مخالفوں کو بھی مہذب طریق پر اسکا اطلاع دیں اور ہر ایک بدگوئی پر صبر کریں اور دعائیں لگے رہیں و اخراج عوامان الحمد للہ علیہم السلام

الراقمہ خاکسار المعتقد فی اللہ الصمد غلام احمد عافاہ اللہ وابد

حاشیہ: کوئی ناوان اس قبرستان اور اس انتظام کو بدعت میں داخل نہ سمجھو کیونکہ یہ انتظام حب و محبت الہی ہے انسان کا سینہ میں نہیں اور کوئی خیال نہ کہے کہ صرف اس قبرستان میں دفن ہو بیٹے کوئی بہشتی کیونکہ ہو سکتا ہے۔ کہ کوئی یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ زمین کسی کو بہشتی کیونکہ ہر فرد کے کام کا یہ مطلب ہے کہ صرف بہشتی ہی اس میں دفن کیا جائیگا۔ منہ

۱۔ اگر کسی شہری و پاک زاد	۲۔ بے حرص دنیا و دین بباد	۳۔ دین و انسانی دل خود مہند	۴۔ کہ دارد و ندان را متشن صد گزند
۵۔ اگر باز باشد ز آگوش پوشش	۶۔ ز گورت ند آرد آید گوشت	۷۔ کہ بے طعم من پس ز چند وز	۸۔ چے فکر دینے دن کم بسوز
۹۔ اگر آن کو بد نیا خود و ن قبلات	۱۰۔ گرفتار ریخ و عذاب عناست	۱۱۔ برست آنکہ برست دارد و گاہ	۱۲۔ بریدہ دنیا۔ دویدہ براہ
۱۳۔ سفر کردہ پیش از سفر سے یار	۱۴۔ کشیدہ دنیا ہمہ رفت و بار	۱۵۔ چے دار عقبی کمر بستہ چرت	۱۶۔ را کردہ سامان این غارت
۱۷۔ چو کار حیات است کار و ندان	۱۸۔ ہمان بہ کہ دل نگلی زین مکان	۱۹۔ چشم کرد و داد فشان خبر	۲۰۔ ہمیں جسم و نیاست جان پدر
۲۱۔ چو آخرو دنیا سفر کردن است	۲۲۔ چو ونسے ازین گذر کردن است	۲۳۔ چراغ قلم دل بند و دران	۲۴۔ کہ ناگہ زندہ برگ اول و ندان
۲۵۔ بے بین تجرے بستان خود فطانت	۲۶۔ کہ این دشمن دین صدق صفات	۲۷۔ چہ حاصل زین لستان رنگ	۲۸۔ کہ گاہ بصلحت کشد کہ بجنگ
۲۹۔ چہ دل خدی بدان لستان	۳۰۔ کہ ہر شش رہا زندہ گردان	۳۱۔ برو فکر انجام کن لے غوی	۳۲۔ ز سعدی شنو گر ز سن نشوئی
۳۳۔ عروسی بود لزبت اتمت	۳۴۔ اگر بر کوئی بود خاتمیت		

ضمیمہ متعلقہ رسالہ الوصیت

رسالہ الوصیت کے متعلق چند ضروری امر قابل شاعت میں جو ذیل میں لکھے جاتے ہیں۔

(۱) اول یہ کہ جب تک انجمن کا پرہیز اصلح قبرستان اس امر کو شایع نہ کرے کہ قبرستان باعتبار لوازم ضروری کے سن گل لوجہ طیار ہو گیا ہے۔ اس وقت تک جایز نہ ہوگا کہ کوئی میت جس نے رسالہ الوصیت کے شرائط کی پابندی کی ہے قبرستان میں دفن کر نیکی لے لائی جائے بلکہ غیرہ لوازم ضروریہ کا پہلے طیار ہو جانا ضروری ہوگا اور اس وقت تک میت ایک صندوق میں ات کے طور پر کسی اور قبرستان میں رکھی جائیگی۔

(۲) ہر ایک صاحب جو رسالہ الوصیت کی پابندی کا اقرار کرین ضروری ہوگا کہ وہ ایسا اقرار کم سے کم دو گواہوں کی نسبت شہادت کے ساتھ اپنی زمانہ قلمی ہوش و حواس میں انجمن کے حوالہ کوین اور تصریح کر لکھیں کہ وہ اپنی کل جائداد منقولہ و غیر منقولہ کا دسواں حصہ اشاعت اغراض سلسلہ احمدیہ کے لئے بطور وصیت یا وقف بیٹے ہیں اور منقولہ ہوگا کہ وہ کم سے کم دو اخبار دن میں اسکو شایع کر دیں۔

(۳) انجمن کا یہ فرض ہوگا کہ قانونی اور شرعی طور پر وصیت کردہ مضمون کی نسبت اپنی ہریشی کر کے وصیت کنندہ کو ایک سارٹیفکیٹ اپنے دستخط اور مہر کے ساتھ دیدیں اور جب قوا عدہ مذکورہ بالا کی رصے کوئی میت اس قبرستان میں لائی جائے تو ضروری ہوگا کہ وہ سارٹیفکیٹ انجمن کو دکھلایا جائے اور انجمن کی

ہدایت اور موقع نمائی سے وہ میت اس موقع میں دفن کی جائے جو انجن نے اسکے لئے تجویز کیا ہے۔
(۴) اس قبرستان میں ہر کسی کو حاصل صورت کے جو انجن تجویز کرے نابالغ بچے دفن نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ہستی میں
آئندہ اس قبرستان میں اس میت کا کوئی دوسرا عزیز دفن ہو گا جب تک وہ اپنے طور پر کل شرائط رسالہ الوصیت تک
پورا نہ کرے۔

(۵) ہر ایک میت جو قادیان کی زمین میں فوت نہیں ہوئی انکو جو صندوق قادیان میں لانا ہوگا اور ضروری
ہوگا کہ کم سے کم ایک ماہ پہلے اطلاع دیں تا اگر انجن کو اتفاقی مواقع قبرستان کے متعلق پیش آئے ہوں تو ان کو
دور کر کے اجازت دے۔

(۶) اگر کوئی صاحب خدانخواستہ طاعون کی مرض کو فوت ہوں جنہوں نے رسالہ الوصیت کے تمام شرائط پورے
کر دیے ہوں انکی نسبت یہ ضروری حکم ہے کہ وہ دو برس تک صندوق میں رکھ کر کسی علیحدہ مکان میں امانت کے طور
پر دفن کئے جائیں اور دو برس کے بعد ایسے موسم میں لائے جائیں کہ اس فوت ہو چکے مقام اور قادیان
میں طاعون نہ ہو۔

(۷) باور ہے کہ صرف یہ کافی نہ ہوگا کہ جہاد منقولہ اور غیر منقولہ کا دسواں حصہ دیا جائے بلکہ ضروری ہوگا کہ ایسا وصیت
کرنا جہان تک سکے لئے ممکن ہے پابند احکام اسلام ہو اور نفوی طہارت کے امور میں کوشش کرنا لاہور اور سلمان
حد کو ایک جاننے والا اور اسکے رسول پر سچا ایمان لایا لاہور اور غیر حقوق عبادت غضب کرنا لاہور ہو۔

(۸) اگر کوئی صاحب سوین حصہ جائیداد کی وصیت کریں اور اتفاقاً ان کی موت ایسی ہو کہ مثلاً کسی دریا میں
غرق ہو کر ان کا انتقال ہو یا کسی اور ملک میں وفات پادین جہان کیست کو لانا مستعذر ہو تو انکی وصیت قائم
رہے گی اور خدانے ان کے نزدیک ایسا ہی ہوگا کہ گویا وہ اسی قبرستان میں دفن ہوئے ہیں اور جائز ہوگا کہ انکی یادگار
میں اسی قبرستان میں ایک کتبہ اینٹ یا پتھر پر لکھ کر نصب کیا جائے اور اس پر یہ واقعات لکھے جائیں۔

(۹) انجن جس کے ماتھے میں ایسا روپیہ ہوگا اسکو اختیار نہیں ہوگا کہ جو اخلاص سلسلہ احمدیہ کے کسی اور جگہ وہ روپیہ
خرچ کرے اور ان اخلاص میں سے سب پہلے اشاعت اسلام ہوگی اور جائز ہوگا کہ انجن باتفاق رائے اس
روپیہ کو تجارت کے ذریعے سے ترقی دے۔

(۱۰) انجن کے تمام ممبر ایسے ہونگے جو سلسلہ احمدیہ میں داخل ہوں اور پارسطیع اور دیانت دار ہوں اور اگر
آئندہ کسی کی نسبت یہ محسوس ہوگا کہ وہ پارسطیع نہیں ہے یا یہ کہ وہ دیانت دار نہیں ہے یا یہ کہ وہ ایک حال باز ہے
اور دنیا کی مٹی اپنے اندر رکھتا ہے تو انجن کا فرض ہوگا کہ بلا توقف ایسے شخص کو اپنی انجن سے خارج کرے اور اس
کی جگہ کوئی اور مقرر کرے۔

- (۱۱) اگر وصیتی مال کے متعلق کوئی جھگڑا پیش آوے تو اس جھگڑے کی پیروی مین جو اخراجات ہوں وہ تمام وصیتی مالوں میں سے دئے جائیں گے۔
- (۱۲) اگر کوئی شخص وصیت کر کے پھر کسی اپنے ضعف ایمان کی وجہ سے اپنی وصیت منکروں یا اس سلسلہ سے روگردان ہو جائے تو جو بھن سنا لائی طور پر اسکے مال پر قبضہ کر لیا ہو پھر بھی جائز نہ ہوگا کہ وہ مال اپنے قبضہ میں رکھے بلکہ وہ تمام مال واپس کرنا ہوگا کیونکہ خدا کسی مال کا محتاج نہیں اور خدا کے نزدیک ایسا مال مکروہ اور رد کرنے کے لائق ہے۔
- (۱۳) چونکہ انجن خدا کے مقرر کردہ حلیفہ کی جانشین ہے اسلئے اس انجن کو دنیا داری کے رنگوں سے بھی پاک رہنا ہوگا اور اسکے تمام معاملات نہایت صاف اور انصاف پر مبنی ہونے چاہئیں۔
- (۱۴) جائز ہوگا کہ اس انجن کی تائید اور نصرت کے لئے دو دروازہ ملکوں میں اور انجن میں ہوں جو انکی ہدایت کے تابع ہوں اور جائز ہوگا کہ اگر وہ ایسے ملک میں ہوں کہ وہاں سمیت کو لانا مستعد ہے تو اسی جگہ بیت کو دفن کر دیں اور ثواب سے حصہ پانچویں غرض کو ایسا شخص قبل زوناں اپنے مال کے دسویں حصہ کی وصیت کرے اور اس وصیتی مال پر قبضہ کرنا اس انجن کا کام ہوگا جو اس ملک میں ہے اور بہتر ہوگا کہ وہ روپیہ اسی ملک کے اخواض و عینہ کے لئے خرچ ہو اور جائز ہوگا کہ کوئی ضرورت محسوس کرے وہ روپیہ اس انجن کو دیا جاوے جس کا بیڈ کو اڑھائی یعنی مرکز مقامی قادیان ہوگا۔
- (۱۵) یہ ضروری ہوگا کہ مقام اس انجن کا ہمیشہ قادیان ہو کیونکہ خدا نے اس مقام کو برکت دی ہے اور جائز ہوگا کہ وہ آئندہ ضرورتیں محسوس کے اس کام کے لئے کوئی کافی مکان طیار کریں۔
- (۱۶) انجن میں کم سے کم دو ممبر ایسے چاہئیں جو علم قرآن اور حدیث کو بخوبی واقف ہوں اور تحصیل علم عربی کے سہولت اور سلسلہ احمدیہ کی کتابوں کو یاد رکھتے ہوں۔
- (۱۷) اگر خدا خواستہ کوئی ایسا شخص جو رسالہ الوصیت کی سوسے وصیت کرتا ہے محذوم ہو چکی جسمانی حالت اس لائق نہ ہو جو وہ اس قبرستان میں لایا جائے تو ایسا شخص حسب مصالح ظاہری مناسب نہیں ہے کہ اس قبرستان میں لایا جائے لیکن اگر اپنی وصیت پر قائم ہوگا تو اسکو وہی وجہ ملیگا جیسا کہ دفن ہونے والے کو۔
- (۱۸) اگر کوئی کچھ بھی جائیداد منقولہ یا غیر منقولہ نہ رکھتا ہو اور بالین ہمت ثابت ہو کہ وہ ایک صالح درویش ہے اور سستی اور خالص مومن ہے اور کوئی حصہ نفاق یا دنیا پرستی یا نقص اور اطاعت کا اسکے اندر نہ ہو تو وہ بھی میری اطاعت سے یا میرے بعد انجن کی اتفاق سے اس مقبرہ میں دفن ہو سکتا ہے۔
- (۱۹) اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کی غامضی سے روکیا جائے تو وصیتی مال بھی پیش کرے تاہم اس قبرستان میں داخل نہیں ہوگا

(۳۰) میری نسبت اور میرے اہل عیال کی نسبت خدا نے اشتنا رکھا ہے باقی ہر ایک مرد و عورت انکو ان شرائط کی پابندی لازم ہوگی اور شکایت کرنیوالا سنا فی ہوگا۔

یہ وہ شرائط ضروریہ ہیں جو اوپر لکھی گئیں آئندہ اس مقبرہ ہستی میں وہ دفن کیا جائیگا جو ان شرائط کو پورا کرے گا۔ ممکن ہے کہ بعض آدمی جن پر بدگمانی کا مادہ غالب ہو وہ ہیں اس کارروائی میں اعتراضوں کا نشانہ بنادیں اور اس نظام کو اغراض نفسانیہ پر مبنی سمجھیں یا اسکو بدعت قرار دیں لیکن یہ کہ یہ خدا تعالیٰ کے کام ہیں وہ چاہتا ہے کہ اسے بلاشبہ اسرارہ کیا ہے کہ اس نظام سے منافق اور مومن میں تمیز کرے اور ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ جو لوگ جو اس الٰہی نظام پر اطلاع پا کر بلا توقف اس فکر میں پڑتے ہیں کہ دسوان حاصل جائداد کا خدا کی راہ میں خرچہ بلکہ اس کے بھی زیادہ اپنا جو شہ دیکھانے میں وہ اپنی ایمانداری پر ہر گز دیکھو میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ النَّاسَ يَفْعَلُوا مِمَّا هُمْ لَا يَفْعَلُونَ** کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ میں اسی قدر پر راضی ہوں کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اور ابھی انکا امتحان نہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ امتحان تو کچھ بھی چیز نہیں صحابہ رضی اللہ عنہم کا امتحان ہاتھوں کے مطالعہ پر کیا گیا اور انہوں نے اپنے سر خدا کی راہ میں دے دیے ایسا گمان کہ کہیں یوں ہی عام بات ہر ایک نہ دیکھے کہ وہ اس قبرستان میں دفن کیا جائے کہ قدر و دراز حقیقت ہے اگر بھی روا ہو تو خدا تعالیٰ نے ہر ایک زمانہ میں امتحان کی کیون نہ ڈالی وہ ہر ایک نے نہ میں چاہتا رہا ہے کہ ضیافت اور طیبہ میں فرق کر کے دیکھا و کر اسلئے اسو اب بھی ایسا ہی کیا خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بعض خفیف خفیف امتحان بھی رکھے ہوتے جیسا کہ یہی دستور تھا کہ کوئی شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کا مشورہ نہ لے مذمت نہ کر نہ داخل نہ کرے پس اس میں بھی منافقوں کے لئے ابتلا تھا ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت کے امتحان بھی اعلیٰ درجہ کے مخلص جنہوں نے حقیقت میں کو دنیا پر مقدم کیا ہے دوسرے لوگوں کے ممتاز ہو جائینگے اور ثابت ہو جائے گا کہ بیعت کا اقرار انہوں نے سچا کر کے دیکھا دیا اور اپنا صدق ظاہر کر دیا بیشک یہ نظام منافقوں پر بہت گراں گذریگا اور ان کے انکی پردہ دہی ہوگی اور بعد موت وہ مرد و عورت اس قبرستان میں ہرگز دفن نہیں ہو سکیں گے **فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ** فساد اللہ مرضا۔ لیکن اس کام میں سہولت دیکھانے والے راستہ ہون میں شمار کے جائینگے اور اب تک خدا کی اپنی رحمتیں ہیں۔

بالآخر یہ بھی یاد رہے کہ بلا کہ دن نزدیک ہیں اور ایک سخت لڑائی جو زمین کو ترو بالا کر دیگا قریب ہے پس وہ جو معائنہ عذاب کے پہلے اپنا تارک لہ دنیا ہونا ثابت کرینگے اور نیز یہ بھی ثابت کرینگے کہ کس نے انہوں نے میرے حکم کی تعمیل کی خدا کے نزدیک حقیقی مومن ہی ہیں اور اسکے دوسرے مومن سابقین اولین لکھے جائینگے اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ باز قریب ہے کہ ایک منافق جس کو دنیا سے محبت کرے اس کو تارک لہ دنیا ہے۔ وہ عذاب کے وقت آہ مار کر بیگا

کہ کاش میں تمام جاہلوں کی اسفولہ اور غیر منقولہ خدا کی راہ میں دہریا اور اس عذاب کے بچ جاتا۔ یاد رکھو کہ اس عذاب کے
سعاۃ کے بعد ایمان بخسود ہوگا اور صدقہ خیرات محض عیث و کیمو! میں بہت قریب عذاب کی مہینین اطلال عذابا ہوں
اپنے لئے وہ راہ جلد ترجیح کر دے کہ کام آوری میں یہ نہیں چاہتا کہ تم سے کوئی مال لے لے اور اپنی حقینہ میں کر لے بلکہ تم
اشاعت میں کے لئے ایک انجمن کے حوالہ اپنا مال کرو گے اور شہتی زندگی پاؤ گے ہتیرے ایسے میں کہ وہ دنیا و محبت کے
میرے حکم کو ٹالے گی مگر بہت جلد دنیا سے جدا کئے جائیں گے تب آخری وقت میں کہیں گے ہذا ما وعد اللہ
و صدق المرسلون والسلام علی من اتبع الهدی

الانتم فلکسار میرزا غلام احمد خدائے تعالیٰ کی طرف سے مسیح موعود ۶ جنوری ۱۹۰۶ء

ہندوستان میں عیسائی مذہب کی ناکامی کی وجہ

یہ سوال کہ ہندوستان میں کیوں عیسائی مذہب ناکام ہوا، ایک انگریز نے مجھ سے پوچھا کہ عیسائی صاحبان میں ایک تو وہ گروہ
ہے جو مجھ پر کھڑے پادریوں کی تمام کوششیں ہند میں عیث میں گر جیسا کہ خیال بھی ہے کہ عیسائی مذہب ہند میں
نہایت عمدہ ہے اور اس لئے وہ اس ناکامی کے راز کو سمجھنے کے قابل ہو آگے نہیں پانے گراؤ گے سرگروہ عیسائیوں کا
وہ ہے جنکے نزدیک عیسائی مذہب کی طرف ناکامی منسوب کرنا سخت گناہ ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ ہندوؤں میں
جو نئے نئے فرقے آئے ہیں پیدا ہوئے ہیں جو مسیح یا آریہ سماج وغیرہ عیسائیت کی تعلیم کا اثر ہے۔ اور یہ سب
سماج آخر کار عیسائی مذہب کا شکار ہوں گے عیسائیوں کی تعداد کی کمی انکے نزدیک ناکامی کی کوئی دلیل نہیں
اور وہ سمجھتے ہیں کہ عیسائی مذہب پر وہ ایک ایسا اثر ہندوستان پر ڈالے گا جسے جو آہستہ آہستہ اس کو اس مذہب کے قبول کرنے
کے لئے تیار کر رہا ہے ایک بارہ یا چودہ سال کے بچے کی کہانی جو بائبل کو پڑھ کر خوش ہوا خواہ اسکی سمجھ ابھی اہم نہیں
سوالات پر غور کر لیں کسی ہی قابل کیوں نہ ہو سمندر پار اس ملک میں پہنچتی ہے کہ کل کاکل ہندوستان مسیح کے قدموں پر
سر رکھنے کے لئے تیار ہو گیا ہے اور یوں ان لوگوں کی تسلی ہو جاتی ہے جنکی جیوں کے پیسے نکال کر پادری صاحبان کا گزرا
ہوتا ہے پس اصل سول پر غور کر رہے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس سرگروہ کے خیالات کا بھی موازنہ کیا جاوے
اس مواضع سے کوئی پادری انکا نہیں کر سکتا کہ جو مسائل عیسائی مذہب کی اشاعت کے واسطے موجود ہیں کسی
دوسرے مذہب کے ماحصل نہیں جہاں ذرا سا بھی موقع کسی کو عیسائی ہو گیا تو اسے پر جوش پادریوں کی فوج عیساب و پیہ
پانی کی طرح بہانے کو تیار ہوتی ہے فخط زدہ علاقوں اور ہندوستان کی ادنیٰ اقوام میں عیسائیت کی زیادہ اشاعت
ہی خود اس امر کی دلیل ہے کہ کئی حالات میں مذہب کے فروغ ہو رہے بلکہ اگر نو مزید عیسائیوں کی تعداد جو نقشہ جات ہیں

دکھائی جاتی ہے کہ مذکورہ بالا ہر دو قسم کے اثنائے نکال دینے میں اس قدر ہے کہ اگر نہایت جلد پادریوں کو کسی دیگر مفید کام کے واسطے ولایت بلیوین اس کے نہ سمجھا جاوے کہ ہندو یا مسلمانوں میں کوئی عیسائی سماج ہی نہیں لیکن یہ بالکل سچ ہے کہ اگر اس تعداد کو خارج کر دیا جاوے جو اٹلاس کے باعث داخل ہے تو جو کامیابی بلحاظ زور و طاقت کے جو اس میں خراج کیا گیا ہے ہوئی چاہے تھی مطلق نہیں ہوئی اگر ان ذرائع پر نظر ڈالی جاوے جو طاقت عیسائیت کے واسطے اختیار کئے گئے ہیں تو اور بھی مایوسی ہوتی ہے سو طویل صدی سے لیکر جبکہ کیتھولک مشن اقل ہی اول اس ملک میں قائم ہوئے ان تک برابر مسلمانوں کے قائم کر دیا سلسلہ جاری رہا ہے پراٹھنٹ مشین اور اٹل ٹاؤنر صدی میں قائم ہوئے لیکن ان صدی میں پادریوں کی کوشش کا نتیجہ ایک عیسائی گورنمنٹ کے زیر سایہ صرف تریائیس لاکھ ایسی عیسائی آبادی کے پچھلے دس لاکھ میں عیسائی آبادی میں پیدا شدہ نو و اٹل شدہ تعداد لاکھ لاکھ اتالیس ہزار کی بڑائی ہوئی ہے حالانکہ اس عرصہ میں اہل اسلام کی تعداد میں باوجود نہ ہونے کسی دشمنی کوشش کے پچاس لاکھ کی بیشی ہوئی ہے جو نہ صرف اسی وجہ ہو سکتی ہے کہ پیدائش کی تعداد اس وقت زیادہ ہوئی ہو کیونکہ اسی عرصہ میں لایکھ لاکھ میں ایسی تباہی ڈالی ہے کہ ہندوستان کی تمام آبادی میں صرف پچتر لاکھ کی بیشی ہوئی جس میں ۱۰ فیصدی اسلام کی وجہ ہے اور ۳۰ فیصدی باقی تمام مذہب کے باعث ہیں اس صاف نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اہل اسلام کی بیشی کی وجہ صرف نو مسلمانوں کی تعداد ہے تیس فیصدی کی بیشی جو گذشتہ مردم شماری سے بعد عیسائیت میں ہوئی ہے وہ بمقابلہ بیشی نو مسلمانوں کی پادریوں کی کوشش اور خرچ کثیر کو نظر رکھ کر بالکل کم ہے غرضیکہ جہاں اسلام اور عیسائیت کی دعوت پہلو بہ پہلو ہوئی ہے اسلام میں باوجود مالی حالت کی تنگی کے عیسائیت کی نسبت بچہ بڑھی ہوئی ہے اب میں ان دلائل پر غور کرتا ہوں جو پادریوں کی نظر میں مل کر ایک قطعی ثبوت ہیں کہ ہندوستان عیسائیت کے قریب رہا ہے اور ایک دین یسوع کی خدائی کو تسلیم کر لیا لیکن ایک تو یہ کہ یسوع کے نام کی ہندوستان میں دعوت کی جاتی ہے اور اسی کو عیسائیت کے قریب نا خیال کیا جاتا ہے گرا یا خیال کرنا زاد ہو جائے کہیں گے دیا اس کے زیادہ مسلمان حضرت عیسیٰ کو خدا کا سماجی جانکر اسکی تعظیم کرتے ہیں تو کیا اس کا طے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نسبت دیگر اقوام کے وہ عیسائیت کے زیادہ قریب ہو گئے بلکہ برعکس اس کو عیسائیت کے غلط اعتقاد اس کے کوئی قوم اتنی دور نہیں ہے اور مسیح دنیا پر کوئی شخص اس مذہب کے اختراعات قبول کرے یا نہ کرے یا نہیں اس کے اسلئے حضرت عیسیٰ کے نام کی تعظیم کرے عیسائیت کا میلان نہیں دیا جاتا۔ بلکہ ایسی تعلیم تبلیغ و کفار کے غلط اعتقادات کی سخت مخالفت اور تحقیر کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے بلکہ جو شخص حضرت عیسیٰ کی نسبت ان خوبیوں کا پکا اعتقاد کرے جو مسلمان اسکی نسبت بحیثیت ایک انسان اور خدا کا بیٹا ہونیکے تسلیم کرتے ہیں وہ اس غلطی کے حملوں پر محفوظ ہو جاتا ہے جسکی یسوع نام کو سادہ کی جاتی ہے اگر حضرت عیسیٰ کے نام کی تعظیم کرے عیسائیت کے قریب آ جانا سمجھا جاسکتا ہے تو عیسائیوں کو پادریوں کے واسطے ایک کہڑی تک بھی خرچ کر سکتی

کوئی ضرورت نہیں ہے ابے ال یہ کہ یہ غلط فہمی کس جہاں ہوتی ہے اس میں اسکی بنا عیسائی پادریوں کی ہی تنگدلی پر ہے ان کو اس بات کی نہ صرف یقین بلکہ شروع سے تربیت کی جاتی ہے کہ عیسائیت کے سوا باقی تمام مذاہب سے نفرت کریں اور یسوع مسیح کے سوا باقی تمام پیشوایان مذاہب کی تحقیر اور اہانت کریں اس تنگدلی کے فاصل نشان کے ساتھ وہ دنیا میں بھیجے جاتے ہیں کہ یسوع کی انجیل کا غیر عیسائی لوگوں میں وعظ کریں مگر ان بیچاروں کو انگلستان یا امریکہ کے دینی مدارس میں تو تعلیم نہیں ملی ہوتی نہ ان کی ایسی جگہ پرورش ہوئی ہے جہاں عیسائیت کی تنگدلی کا اثر پھیلا ہوا ہو اسلئے یہ انکے مذہب کا کوئی جزو نہیں کہ پاک لوگوں کی تحقیر اور اہانت کریں یہی وجہ ہے کہ کوئی لفظ تخریف کا جو یسوع کے حق میں بولا جاوے تو ایک پرشوق پادری غلط فہمی سے اسکو عیسائیت کی جھٹکنا تصور کرتا ہے اس سوال کا ایک اور پہلو بھی ہے وہ یہ کہ عیسائیت جیسا کہ ہم طلبتے ہیں ہندوستان میں حکام کا مذہب ہو پس اگرچہ عیسائی پادریوں کو گورنمنٹ کی مذہبی معاملات میں عدم مداخلت کی پالیسی بہت ہی ناگوار گذرتی ہے کیونکہ اسکی عدم موجودگی سے عیسائیت کی اشیائے کے واسطے ہندوستان میں بڑی بہاری تحریک ہوتی تاہم اس کے انکار نہیں ہو سکتا کہ اعلیٰ حکام کا فوجی مذہب ہونیکے وجہ سے رعایا کے دلوں پر اسکا ایک مخفی اثر ہوتا ہے ایک مشرقی ضرب المثل ہے کہ الناس علیٰ دین ملوکہم یعنی لوگ اپنے حکام کا مذہب اختیار کر لیتے ہیں بلکہ یہ مطلب ہے کہ اس بارہ میں انکے لئے بڑی ترغیب ہوتی ہے اور حکام کے مذہب کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں اور انکی اوصاف و اطوار کی تقلید میں انکو نامہ معلوم ہوتا ہے اس کے انکار نہیں ہو سکتا کہ عیسائیت ہندوستان پر کوئی نہ کوئی اثر ڈال رہی ہے لیکن جو نامہ اس سے حاصل ہوا ہے اس سے بڑھ کر خرابی پیدا ہوئی ہے جہاں ایک طرف سکول کالج و شفا خانے قائم کر کے اسے فائدہ پہنچایا ہے (اگرچہ اسکی نیکنامی پر یہ بھی ایک حباب ہے کہ یہ چیزیں ہمدردی انسانی کی غرض سے قائم نہیں کیں بلکہ محض عیسائیت کی غلطیان پھیلانے کی نیت سے اور نامہ تو صرف اتفاقی طور پر ہو گیا) دوسری طرف علاوہ بہت سے غلط اعتقادات کے شرابخواری اور قمار بازی جیسی خرابیاں بھی پھیل گئی ہیں اور اگر مثلاً عیسائی مذہب نے تعلیم پھیلائی ہے تو اس تعلیم کے ساتھ دہریت کو بھی فروغ دیا ہے اور کاسے دینی فائدہ پہنچانیکے اور کبھی یا دہ مردار دنیا پر لوگوں کو جھٹکا دیا ہے میں نہیں تسلیم کرتا کہ یہ تاثرات ہندوستان کو عیسائیت کے قبول کرنے پر آمادہ کر رہی ہیں کیونکہ اگرچہ انسان بری پر کیسا ہی مائل کیوں نہ ہو تاہم انجام کار سداقت اور نیکی ہی غالب رہے گی مذہب جو کسی قوم کی زندگی بہا کا لڑ ڈال سکتا ہے تو روحانی طاقت کے بروقت ہی ڈال سکتا ہے اور یہ روحانی طاقت یعنی وہ طاقت جو انسان کو راستہ باز بنا دیوے کج ملک ہند میں عیسائیوں میں ایسی ہی مغربہ جیسی کہ ملک عرب میں چھٹی صدی عیسوی میں مفقود ہوئی کہا جاتا ہے کہ عیسائیت نے ہندوستان

میں مذہبی احساس پیدا کیا ہے لیکن مذہبی تحریرات پر جو اثر اس نے ڈالا ہے وہ بہت ہی قابل افوس ہے جو نہایت عیسائیوں نے اس ملک میں قدم رکھا ہے ان کے مباحثات ایسے الفاظ میں لکھے ہوئے ہیں جن سے مذہب تحریر پاک رہی چاہے عیسائیت کے اس بڑے نمونہ کی آریہ سماج نے بھی تقلید کی ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ کم از کم ان سمون میں آریہ سماج نے عیسائیت کے اثر کو قبول کیا ہے۔

کیونکہ ہندوستان کے لوگ عیسائی مذہب قبول نہیں کرتے یہ ایک عجیب سوال ہے اصل میں سوال یہ ہونا چاہئے کہ کیوں وہ اس مذہب کو قبول کرتے ہیں جو قدرتی مواقع کرتے ہیں اور اس کا جواب یہ کہ آرام کی تنگی جو بہت عیسائی گذارتے ہیں اور یہ اعتقاد کہ انسان صرف یسوع کو خدا مان لیتے۔ گناہوں کا پاک ہو جاتا ہے اور کہ وہ ہماری خاطر صلیب پر لعنتی موت مرا یہ باتیں ایک آرام طلب آدمی کے واسطے بڑی زور آور تحریک ہیں کیونکہ عیسائیت کا یہ پیغام نہیں ہے کہ آدمی کو بدی سے بچنا چاہیو اور نیک کام کرنے چاہیں بلکہ اس کی یہ تعلیم ہے کہ اس کو کفارہ کا یقین کرنا چاہیے یعنی یہ کہ اس کے گناہ یسوع نے اٹھائے عیسائی مذہب عوام کے لئے ایک پیٹھیدی کی زندگی پیش کرتا ہے اور یہی وجہ عیسائیت کی اس ترقی کی ہے جس پر پوری صاحبان کو بڑا مان ہے اس کے علاوہ عیسائیت کی فروغ کی دو اور وجوہات میں تنگی طرف مٹی پلہ اشارہ کیا ہے ایک کہ ان سے فحش ہے جو بات پوری صاحبان کو وعظ سے میسر نہیں آتی وہ روٹی سے مل جاتی ہے یعنی ہزار پانچے جب فائدہ سے مرنے لگتے ہیں تو پھر ان کو مذہب کی کیا پرواہ ہوتی ہے ایسی وقت میں پادری صاحبان نہایت جیتی سے نور میں کی تعداد بڑھانے میں مصروف ہوتے ہیں گویا جب ملک میں فحش پڑے تو پادری صاحبان کو عمدہ فصل کی امید ہوتی ہے بیچ ڈالوں جیسے پاریا اور فاکو بون میں بھی سچی مذہب کو بہت کچھ کامیابی حاصل ہوتی ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ ادنیٰ درجہ کی قوموں کو مہندوں کے اندر حقارت کی نظر سے دیکھا گیا ہے اور یہاں تک حقیر ان کو سمجھا گیا ہے کہ ان پر ان کی یہ خواہش ہی مروجی ہے کہ وہ بھی سوائی کے معزز ممبر بن سکیں یا کہدا میں اب خوش فہمی سے ان لوگوں کو عیسائی مذہب کے قبول کرنا یہ راہ مل گئی ہے جس سے وہ ایک نسل میں نہیں تو دوسری نسل میں اعلیٰ قوموں کے مساوی ہو جاتے ہیں اور وہ ذلت جو ان کے خون کا جزو ہو گئی تھی ان کے دور ہو جاتی ہے اس کے بڑے اثرات تحریک عیسائیت قبول کرنے کی ان لوگوں کے لئے اور کیا ہو سکتی ہے کہ ذلیل سے ذلیل حالت سے نکل کر وہ معزز عہدہ دار بن سکتے ہیں امین شک نہیں کہ یسوع کے خون اور صلیب کی طاقت کو جس قدر ان ادنیٰ اقوام نے محسوس کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا اور جس قدر فروغ عیسائی مذہب کو اس ایک ذریعہ سے ہوا ہے کسی اور ذریعہ سے نہیں ہوا۔

پھر یہ سوال کہ کیوں ہندوستان کے لوگ عیسائی مذہب کو قبول نہیں کرتے۔ صرف یہ فرض کر کے پوچھا جاتا

ہے کہ عیسائی مذہب ان تمام مذاہب کے افضل ہے جس کے سامنے یہ پیش کیا جاتا ہے حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ہندوستان کے بڑے بڑے مذہب ہندو مذہب اور اسلام ہیں اور ان سے ان کے بڑے مذہب کو کہ جسکی اخلاقی تعلیم عیسائی مذہب کی اخلاقی تعلیم سے بہت ملتی جلتی ہے اور کسی طرح سے اس سے کم درجہ پر نہیں بلکہ کفارہ کا پیروہ عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ مذہب کی تعلیم زیادہ مستعمل نظر آتی ہے ان ناقابل عملہ آمد ہونے میں وہ لوگ کیسا ان میں پس بد مذہب والے کس بات کے لئے اپنی مذہب کو چھوڑ کر عیسائیت کی طرف رجوع کریں اس قدر میں تسلیم کرتا ہوں کہ عیسائی مذہب ہندوستان کے سب سے اعلیٰ مذہب پر فوقیت رکھتا ہے۔ عیسائی مذہب کی اخلاقی تعلیم اور ان کی اخلاقی تعلیم کے عیسائی مذہب میں بکثرت ملتی ہے اور اس کی بنا پر وہ بھی ہوتا ہے خواہ اسکی بنا کسی دینی غرض اور لالچ پر ہی ہو مگر میں اس بات کے ماننے کے لئے تیار نہیں کہ اپنے مذہبی عقاید میں عیسائی مذہب ہندو مذہب پر کچھ فوقیت رکھتا ہے حالانکہ ہندو بت پرست ہیں مگر وہ اپنے بتوں کو واقعی اور حقیقی طور پر خداوند جہاں خالق ارض سما نہیں سمجھتے حالانکہ عیسائی ایک کمزور انسان کو صرف شفیع اور منظر الوہیت ہی نہیں مانتے ہیں بلکہ واقعی طور پر اسے خداوند زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا سمجھتے ہیں پس کیونکہ بت پرستی عیسائی پرستی سے اعلیٰ مذہب قرار دیا جائے بلکہ بت پرستی میں جو کچھ فرق بتوں اور اللہ تعالیٰ میں رکھا گیا تھا۔ عیسائیوں نے مسیح کو بت بناتے وقت اس فرق کو بھی بالائے طاق رکھ دیا یہی دلیل عرب کے بت پرستوں نے اس وقت دی تھی جب عیسائی مذہب ان کے سامنے پیش کیا گیا جیسا کہ قرآن شریف کی اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ **الہدٰی اخیوتکم** (التکوٰۃ آیت ۸) یعنی کفار نے کہا کہ کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا یسوع جسکو عیسائی معبود بنا رہے ہیں وہ اچھا ہے گویا مطلب ان کا یہ تھا کہ عیسائی مذہب کے بت سے تو ہمارے بت ہی اچھے ہیں یہی وجہ تھی کہ عیسائی مذہب عرب میں کامیاب نہ ہو سکا اور یہی وجہ اسکی ہند میں ناکامی کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جو کچھ ہندو مذہب بیان کرتا ہے عیسائی مذہب اس سے بڑھ کر کوئی بات بیان نہیں کرتا باقی رہا اگر یہ سماج سوا اگرچہ اس نے بھی اللہ تعالیٰ کو کمزور قرار دے کر اسے خالق مادہ و ارواح نہیں سمجھا مگر ایک کمزور انسان کو بت پرستی کے پیر کے پیدا ہوئے خدا قرار دینا یقیناً اگر یہ سماج کے عقیدہ سے جو وہ خدا کے متعلق رکھتے ہیں بہت گرا ہوا عقیدہ ہے اصل بات یہ ہے کہ آخر کار وہی مذہب سب مذاہب پر غالب ہو گیا جسکی تعلیم اللہ تعالیٰ کے متعلق اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کی اور پاکیزہ سے پاکیزہ ہو اور اگرچہ ہندو مذہب کے لئے کسی مصنوعی معبود والے مذہب کی ترقی بھی نظر آئے تو اس سے یہ دھوکا نہیں کھانا چاہئے کہ انجام وہی مذہب (جو مذہب ان میں سے ہے) پرستی ہے) کل دنیا کا مذہب ہو جائیگا اسی لئے میں یقین رکھتا ہوں۔

اسلام ہی وہ مذہب ہے جو آخر کار کل دنیا کا فائق مذہب ہو گا کیونکہ جو پاکیزہ تعلیم اللہ تعالیٰ کے متعلق اسلام نے دی ہے وہ دوسرے کسی مذہب میں نہیں پائی جاتی کسی نے بتوں کو خدا مانا۔ کسی نے انسان کو کسی نے یہی کیا کہ خدا کو انسان کی طرح کمزور سمجھ کر ہستی سے ہستی کرنے پر قادر نہ تھا مگر اسلام ان سب نقصوں سے پاک اور بری ہے۔ اور سب بڑے بڑے مذہب اسلام ایک مذہب خدا کو پیش کرتا ہے۔

مگر وہ بات جس پر عیسائی مذہب ہمیشہ سے بہت ناز کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نظریات نجات میں مذہب پیش کرتا ہے۔ وہ دوسرے کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا اور وہ ایک بہت آسان راہ ہے

مگر ہندو مذہب نے عیسائیت کے اس بیوردہ فخر کو بھی توڑ دیا ہے۔ کیونکہ ہندوؤں میں بیل نجات عیسائیوں سے بہت کچھ لٹا ہے بلکہ عیسائیوں نے کسی ایسی ہی بت پرست قوم سے یہ عقیدہ لیا ہے جیسا ایک عیسائی کے نزدیک یسوع خدا ہے۔ ہندو کرشن کو خدا سمجھتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ یسوع کے خون کی طرح یہاں کرشن کا خون گناہوں سے پاک کر دینا ذریعہ نہیں مگر اس بارے میں ہندو بہت اچھے رہے کیونکہ کلوری کے پہاڑ پر جو دو چار قطرے خون کے گرے ہو گئے ان سے بہر حال گنگا کا استنان اچھا ہے کیونکہ اس کو کم از کم جسم تو صاف ہو جاتا ہے۔ مگر کفارہ جسم کو ہی پاک کر سکتا ہے اور نہ ہی اب غور غلاب امر یہ ہے کہ جس صورت میں عیسائی صاحبان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ کہ خدا انسان کی صورت میں زمین پر آ سکتا ہے تو پھر وہ کرشن کے خدا ہونے پر کیا اعتراض کر سکتے ہیں اور جس صورت میں ان کے نزدیک چیز قطرے خون کے جو انیس سو سال ہو کسی انسان کے جسم سے نکلے تھے اس زمانہ میں چالیس کڑوڑ انسان کو گناہوں سے پاک کر سکتے ہیں تو سولہ سیلے ایک عظیم الشان صاف پانی کے دریا میں نہانے سے گناہوں کے جانے رہنے کو وہ کیونکر غلط کہہ سکتے ہیں۔ اعتراف یہی تو ہندوؤں کے ان دونوں عقیدوں پر وہ کرے جو خود کوئی بہتر عقیدہ رکھتا ہو مگر جب دونوں قوموں کے عقیدوں کی ایک سی ہی تو تہمتی اور جہالت پر بنیاد ہے تو ایک کو دوسرے کے مذہب میں جانے کو لٹا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے

دونوں کے ان عقاید پر جیسے رہنے کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ انہوں نے اپنے باپ دادوں کو انہیں عقاید پر پایا اور یہی وجہ تبدیلی مذہب کی مانع ہے پس ہندو یسوع کی الوہیت اور یسوع کے خون کے ذریعہ گناہوں سے پاک ہو جانے کے عقاید کچھ اثر نہیں رکھتے کیونکہ اس کا اپنا خدا مسیح کی طرح کرشن کے وجود میں موجود ہے اور گناہوں سے پاک ہو جانے کے لئے دیائے گنگا کافی ہے اور اصل بات یہ ہے کہ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ وہ انسان کا جسم اختیار کر کے دنیا میں آیا کرتا ہے۔ تو پھر

یسوع کو کوئی امتیاز نہیں بلکہ جس قدر قوموں نے الگ الگ خدا بنا رکھے ہیں وہ سب سچی ہو سکتی ہیں کیونکہ خدا کی سنت کسی قوم سے مخصوص نہیں جیسا کہ اس نے اپنی انبیاء دنیا کی ساری قوموں میں بھیجے ایسا ہی یہ بھی اگر ممکن تھا تو ضروری تھا کہ وہ خود انسانی جا میں ہونے کے مختلف قوموں اور مختلف زمانوں میں ظاہر ہوتا رہتا اور اگر ہندوؤں اور عیسائیوں کی واقعی اخلاقی حالتوں کا مقابلہ کیا جائے تو شراب خوری میں کمتر مبتلا ہونے میں ہندوؤں کو ترجیح دینی پڑے گی۔ مگر باقی کئی اخلاقی حالتوں میں وہ دونوں تو میں ایک سی ہی گری ہوئی ہیں۔

یہاں میں اس اعتراض کو بھی دور کرنا چاہتا ہوں۔ جو کہا جاتا ہے۔ کہ اگر کفارہ سے گناہ کا استیصال نہیں ہوا تو پھر اسلامی عقیدے سے بھی تو نہیں ہوا۔ یہ مقابلہ سراسر دھوکہ دہی ہے اسلام عیسائی مذہب کی طرح یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ تم فلاں بات پر ایمان لے آؤ اور تمہارے گناہ خود بخود دور ہو جائیں گے یا یہ کہ کسی شخص کے مرنے یا جی اٹھنے سے دنیا کے گناہ جاتے رہے بلکہ ایسے عقیدوں کی بیخ کنی کر کے اسلام وہ راہ بتاتا ہے جس پر چل کر انسان گناہ سے نجات پاسکتا ہے اب دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے کہ کفارہ کا عقیدہ رکھ کر وڑوں انسان گناہوں کی سبب سے سرسرا پنا غرق ہو رہے ہیں مگر اسلام کی بتائی ہوئی راہ پر چل کر کوئی شخص گناہوں میں مبتلا نہیں رہ سکتا پس اگر مسلمانوں میں بھی گناہوں کا ارتکاب پایا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ اسلام کے بتائے ہوئے راہ میں کوئی نقص ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس راہ پر چلتے ہیں حالانکہ عیسائی مذہب کے بتائے ہوئے علاج کو اختیار کر کے یعنی کفارہ پر ایمان لا کر بھی کر دڑ کر دڑ مخلوق گناہوں میں غرق ہو رہی ہے مگر اس کے علاوہ ایک اور فرق یہ ہے کہ اسلام ہمارے سامنے ایک عظیم الشان جماعت کے نمونہ کو پیش کرتا ہے جس نے قرآن شریف کی تعلیم پر چل کر باگینگی کا وہ نمونہ دکھایا جو دنیا کی کسی دوسری جماعت میں نہیں پایا جاتا یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت پھر اسکے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں بہت سی بدیاں جو اخلاق اور روحانیت کے لئے تباہ کن ہیں بہت کم پائی جاتی ہیں جیسے شرابخواری۔ قمار بازی۔ زنا کاری۔ یا یوں کہنا چاہیے کہ

بمقابلہ عیسائی اقوام کے یہ برہان مسلمانوں میں پائی ہی نہیں جاتیں۔ پس جس پہلو سے غور کیا جائے یہی ثابت ہوگا کہ اسلام کے سوا دوسرا کوئی مذہب نہ خدا تک ہی پہنچاتا ہے اور حقیقی پاکیزگی کی راہ ہی سکھاتا ہے۔

اسلام وہ دوسرا مذہب ہے جس کا مقابلہ ہندوستان میں عیسائیت کو کرنا پڑا ہے مگر جس صورت میں عیسائی مذہب ہندو مذہب پر بھی کوئی فضیلت اپنی ثابت نہیں کر سکتا۔ تو اسلام سے ناقص ہونا اس کا خود ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق جو پاک عقیدہ اسلام نے سکھایا ہے وہ خود اپنے اندر ایک ایسی کشش اور خوبصورتی رکھتا ہے کہ بغیر تنخواہ اور واعظوں کے جن کی فوجوں کی فوجیں عیسائیت کے لئے کام کر رہی ہیں۔ اسلام نو مرید بنانے میں عیسائیت سے بہت بڑھ کر کامیاب ہو رہا ہے ہندوستان کی آبادی میں گزشتہ دس سال میں معمولی ترقی مردم شمار میں کی گئی ہے۔ اس سے صرف تین فیصدی کے قریب ہے اور اس نسبت کے لحاظ سے مسلمانوں کی تعداد میں صرف سترہ لاکھ کی زیادتی ہوئی چاہئے تھی۔ مگر بجائے سترہ لاکھ کے ہم پچاس لاکھ کی ترقی دیکھتے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ ۳۳ لاکھ کی ترقی یا اس کے قریب قریب صرف اس وجہ سے ہوئی ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ بکثرت اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور یہ تو ایک مثال ہے درجہ جہاں جہاں اسلام کو عیسائیت کے ساتھ اپنی تعلیم پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ وہاں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہوئے لوگوں کی تعداد عیسائیت میں داخل ہوئے لوگوں سے بہت بڑھی رہی ہے اب بالمقابل اسلام کی اس ترقی کے ہندوستان میں اسی دس سال کے اندر عیسائیوں کی تعداد میں کل ترقی مع نئی پیدائشوں کے صرف چھ لاکھ انتالیس ہزار ہوئی ہے اب یہ کہہنا کہ عیسائیوں کی تعداد کے لحاظ سے بیس فیصدی ترقی ہے دھوکہ دینا ہے بتانا تو یہ چاہئے کہ واعظوں کی جو فوجیں کام کر رہی ہیں اور جو روپیہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے اسکے لحاظ سے بمقابلہ اسلام کے کس قدر ترقی عیسائی مذہب کو ہوئی کیونکہ نسبت نو مریدوں کی وہ صحیح ہوگی جو ذرا بچ کے لحاظ سے لگائی جاوے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی ترقی کی وجہ صرف

اس کے اصول کی صداقت ہے اور عیسائیت کی ترقی کی وجہ محض روپیہ ہی۔
 اسلام میں ایک خوبی ایسی ہے جو دوسری کسی مذہب میں پائی نہیں جاتی یعنی اسلام
 اس خدا کی طرف بناتا ہے جس کا بت پرست یا عیسائی بھی انکار نہیں کر سکتے سچے خدا کے
 ساتھ لوگوں نے طرح طرح کی غلطیاں کیں ہیں کسی نے یسوع کو خدا بنا لیا کسی نے بتوں
 کو کسی نے کرشن کو کسی نے کسی کو مگر ان تمام قومی اور عارضی خداؤں کے علاوہ جن پر
 کوئی سی دو قوموں کا بھی باہمی اتفاق نہیں سب قوموں نے سچے خدا کو بھی تسلیم کیا ہے مگر
 اسلام ان تمام قومی خداؤں سے بیزار ہے اور صرف اس اکیلے سچے خدا کو پیش کرتا ہے۔
 جو تمام عیبوں سے پاک اور تمام نقصوں سے بری ہے پس اسلام کو کوئی مذہب کیونکر جیت
 سکتا ہے جسے خدا سے کسی کو بھی انکار نہیں علاوہ اسکے جن لوگوں نے خدا کو ایک بھی مانا
 ہے انکی تعلیم میں بھی کچھ نہ کچھ نقص باقی ہے کوئی اسکوفیسی سے ہستی کرنے پر قادر نہیں سمجھتا
 اور مادہ اور ارواح کو اسکا شریک ٹھہراتا ہے کوئی اسکوزندہ خدا نہیں سمجھتا مگر اسلام اس خدا
 کو پیش کرتا ہے جو ہر چیز پر قادر اور ہمیشہ زندہ چلا آتا ہے جو اپنی بندوں کی دعائیں سنتا اور ان کو
 جواب دیتا ہے اور جو اپنی ہستی اور قدرت کے عجیب نشان آپ ظاہر کرتا ہے پس عیسائی
 مذہب ایسی پاک مذہب کا مقابلہ کیونکر کر سکتا ہے بلکہ عیسائی مذہب کا قومی خدا زمانہ میں روشنی
 اور تعلیم پھیلنے کیساتھ ساتھ خود ہی زایل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسگاہ بھی اکثر عیسائی صاحبان کہدیا
 کرتے ہیں کہ تعلیم کا اثر اسلام پر بھی ہوا ہے جہاں تعلیم یافتہ عیسائی یسوع کی خدائی اور کفارہ کا کھنا کھانا
 انکار شروع کر رہے ہیں جو یہی اس مذہب کا شہر ہے تعلیم یافتہ مسلمانوں نے خدائی واحد کا انکار نہیں کیا اگر
 کوئی اختلاف ہے تو وہ اور معاملات میں ہے بلکہ جو عیسائی یسوع کی خدائی کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ بھی اصل
 میں اسلام کی تعلیم کی طرف ہی چلے آ رہے ہیں۔ باقی رہی نجات سوائس عیسائیت بہت سخت ٹوک
 کھائی ہے اول تو یہ قرار دیا کہ محض گناہ نہ کرنا ہی نجات ہے حالانکہ اسلام کی تعلیم میں بتاتی ہے کہ گناہ
 سے بچنا نجات کے زینہ کی پہلی سیڑھی ہے اور اصل مقصد کو حاصل کرنے کے لئے بڑی بڑی منازل انسان
 کو طے کرنے چاہئیں مگر ایک غلطی پر دوسری غلطی یہ کہ نجات کے اس ناقص مفہوم تک پہنچنے کا
 بھی سیدھا راہ اس مذہب نے نہیں پایا بلکہ ناحق ایک بے تعلق بات کیساتھ اسے لگا دیا کہ یسوع
 کے کفارہ کو مان لینے سے گناہ جاتے رہتی ہیں ایسے ناقص مذہب کے متعلق یہ امید رکھنا کہ وہ ابھی اور
 ترقی کریگا۔ این خیال است و محال است و جنون +

رویو الہامات حضرت مسیح موعودؑ

۶۔ دسمبر ۱۹۰۵ء قریب اجلاک المقدس وکھنقی لک من الخزیات ذکر۔
 نقل میعارہک و لا بنقی لک من الخزیات شنبہ۔ دسمبر ۱۹۰۵ء یہی الہامات پھر
 ہوئے اور ساتھ یہ الفاظ زاید تھے و اخرون عولینا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ۹ دسمبر
 نئی قبرستان کی زمین کے متعلق الہام ہوا۔ انزل فیہا کل رحمۃ ۱۲ دسمبر ۱۹۰۵ء۔ کبریت فتنہ۔
 ۱۲۔ دسمبر ۱۹۰۵ء۔ جاء وقتک۔ و بنقی لک الایات باہرات۔ ۲۔ جاء وقتک و
 بنقی لک الایات بینات۔ ۱۶ دسمبر ۱۹۰۵ء۔ قال ربک انه نازل من السماء ما یرضیک
 رحمۃ منادکان امرأۃ ضیا۔ قرب ما تو عدون۔ ۲۔ امرت نافدا۔
 ۲۲ دسمبر ۱۹۰۵ء۔ و اما بنعمت ربک فحدث۔ ۲۶ دسمبر ۱۹۰۵ء۔ یا قمر یا شمس انت
 منی و انا منک۔ فرمایا اس الہام میں خدا تعالیٰ نے ایک دفعہ اپنے آپ کو سورج فرمایا ہے
 اور مجھے چاند اور دوسری دفعہ مجھے سورج فرمایا ہے اور اپنی آپ کو چاند یہ ایک لطیف استعارہ ہے جسکی
 ذریعہ خدا تعالیٰ نے میری نسبت یہ ظاہر فرمایا ہے کہ میں ایک زمانہ میں پوشیدہ تھا اور اسکی روشنی
 کے انعکاس سے میں ظاہر ہوا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک زمانہ میں وہ خود پوشیدہ تھا۔ پھر وہ روشنی جو مجھ
 دیکھی۔ اس روشنی سے اسکو ظاہر کیا یہ ایک مشہور مسئلہ ہے کہ نور القمر مستفاض من نور الشمس۔ یعنی چاند کا
 نور سورج کی نور سے فیض حاصل کر لیا ہے پس اس الہام میں اول خدا تعالیٰ نے اپنے تین سورج
 قرار دیا اور خدا تعالیٰ نے اپنی تین قمر قرار دیا کیونکہ وہ میری ذریعہ سے ظاہر ہوا اور اس نے اپنا زندہ وجود
 میرے ذیل سے لوگوں پر نمایان کیا یہ شمس و قمر کا خطاب الہام کے دوسرے حصہ کی تشریح ہے کہ انت
 منی و انا منک۔ یہ ایک ایسی ظہیر ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ ۲۰ انا نبشک
 بسلام۔ نافلۃ لک۔ نافلۃ من عندی ۱۳ دسمبر ۱۹۰۵ء رؤیا و کہا کہ مولوی عبدالکیم صاحب
 مرحوم کی قبر کے پاس تین اور قبریں ہیں اور ایک قبر پر لال کپڑا ڈالا ہے یکم جنوری ۱۹۰۶ء۔ جنوری ۱۹۰۶ء
 الخی مع الکافواجم اتیک بغتۃ حرام علی قریۃ اهلکنتھا انہم لا یرجعون۔
 و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔

نور اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

۱۴ اسکے اولاد و خونی کے ذریعہ سے مجھ میں و ذریعہ پیمانہ ان اسلم میں مکرکما پھر پھر کہ میری روشنی سے جو مجھے دیکھی

۱۰۔ جنوری ۱۹۷۱ء میں عربیہ اسلامیہ کونسل کے اجلاس میں۔

۴. طرح موت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا کیمیا ہے جس سے تپلی اذیت کی فتح ہوگی جو دشمنوں کو توڑے

پادشاهی

دسمبر سال گذشتہ کو رسالہ ساتھ سب اجاب کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ بار بار کے تقاضوں اور آخر بعض حالتوں میں بقایا نہ وصول ہوئی کہ جو کچھ ٹیوٹوٹو سے بچنے کے لئے یہ تجویز کی گئی ہے کہ سب اجاب ابتدائی تین ماہ کے اندر اندر قیمت رسالہ کی ادا کر دیں اور جو ان تین ماہ کے اندر یعنی اخیر مارچ ۱۹۰۶ء تک قیمتیں ادا نہ کر سکتے ہوں وہ بہر حال دفتر میں اطلاعی ہارڈ بھیج دیں کہ کس مہینہ میں وہ اپنی قیمت بھیجیں گے یا کس ماہ کے پرچے کو وی پی کر کے اُن سے قیمت وصول کی جاوے یہ رعایت صرف پچھلے خریداروں سے ہے ورنہ آئندہ کوئی رسالہ بغیر قیمت پیشگی وصول ہونے کو جاری نہ کیا جاوے گا۔ نیز اجاب کی خدمت میں یہ بھی التماس ہے کہ آئندہ سال میں اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اسلئے حتی الوسع جلدی قیمتوں کے بھیجنے کی کوشش کریں اور مارچ کا انتظار نہ کریں افسوس کہ خریداروں کی تعداد میں ترقی کی رفتار بہت ہی سست ہے۔ ہمارے اجاب توجہ کریں۔

فوس

یہ نوٹس ان تمام بقایا داران کے نام سے جنہوں نے دفتر کے وی پی انکاری کر دیئے ہیں۔ ۱۰ بار بار یاد دہانی کے باوجود بقایا دار کے کیطرف توجہ نہیں کی۔ اسلئے کہ انکا اختیار ہے کہ دفتر میں اطلاع دے کر رسالہ بند کر دیں یا اگر وہ چاہتے ہیں تو جاری رکھیں۔ مگر بقایا کی وصولی سے ہم کسی طرح درگزر نہیں کر سکتے اور جو خریداران اسقدر بد خلقی سے پیش آ رہے ہیں کہ نہ صرف وی پی انکاری کر کے اسکی وجہ ہی نہیں دیتے بلکہ پھر دفتر سے بار بار خطوط لکھ جاتے ہیں تو ان کا جواب تک بھی نہیں دیتے۔ ان کو یاد رکھنا چاہئے کہ اگر وہ دفتر کے جائز مطالبوں سے اس طرح سے انکار کرنے پر مصر رہیں گے تو ان کے نام بذریعہ رسالہ مشترکے جاویں گے

منہج

جاپان میں اشاعت اسلام اور اعانت کا سلسلہ

سہ پہلے اول میں ان احباب کو جزاکم اللہ خیرا کہتا ہوں جنہوں نے سلسلہ اعانت یگنیز میں نہایت سرگرمی دکھائی ہے ایسے احباب کا ذکر وقتاً فوقتاً یگنیز میں ہونا رہے گا اسکا تازہ نظیر جہلم کی جماعت احمدی ہے جنہوں نے میری توقع سے بہت بڑھ کر اس کا رشتہ حصہ لیا ہے یعنی انھوں نے روپے کی رقم جمع کر کے بھیجی ہے کہ اسکے عزیز جاپان میں یا کسی اور جگہ رسالہ بھیجے جاویں۔ خدا تعالیٰ ان تمام محض احباب کو جزائے خیر دے اور دوسری جگہ کی جماعتوں کو جنہوں نے ایٹک خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اس نمونہ پر چلنے کی توفیق دے آمین یہ فہرست دوسری جگہ جاریں انشاء اللہ شایع کیجاوے گی سروسٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ احباب کو جو اعانت بھیجتے ہیں اس قید کو لگانا کی ضرورت نہیں کہ اس روپیہ سے ایک خاص ملک میں اشاعت ہو۔ ابکل اکثر احباب کا سمجھنا ہے کہ جاپان میں ہی اشاعت ہو مگر میں اس امر کے اظہار کو اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جاپان میں بہت کثرت سے انگریزی رسالے بھیجنے مفید نہیں ہو سکتے کیونکہ اصل زبان ملک کی اور عوام کی انگریزی نہیں بلکہ انگریزی زبان لوگ شوقیہ پڑھ لیتے ہیں اسلئے جاپان کے متعلق میں بالفعل صرف یہ انتظام کر رہا ہوں کہ وہاں کچھ بڑے شہروں میں جعفر پبلک لائبریریاں یا پبلک ریڈنگ روم ہیں اور جہاں طرح طرح کی اخبارات جمع ہوتی ہیں صرف ایسے مقامات کو چنے حاصل کر کہ وہاں رسالہ بھیجا جاوے تاکہ شخص پبلک میں سے انگریزی پڑھ سکتا ہو وہ اس سے فائدہ اٹھائے اور باقی رسالہ زیادہ تر انگلستان اور امریکہ میں بھیجے جاوے جہاں پبلک کی زبان انگریزی ہے تاکہ اس دلچسپ اور چنانچہ اسی غرض کیلئے شیخ عبدالکولیم اور مسٹر محمد الگنڈرسل و ب وغیرہ سر مشین منگوائی ہیں اور اور منگوانی کی کوشش کر رہے ہوں اور ایسا ہی بعض اخبارات میں جیسے کریسنٹ اور لایٹ آف ڈی وڈ یہ اشتہار بھی شایع کرایا ہے جاپان کے متعلق وہی تجویز احسن معلوم ہوتی ہے جس کا ذکر مسٹر محمد اسحاق پراچہ اپنے خط مندرجہ پسیہ جاپان میں کیا یعنی چھوٹے چھوٹے رسالہ یا نئے تالیف کر کے بھیجے جاویں اور اپنے خراج پر جاپانی زبان میں ترجمہ کر کے پھر مفت پبلک میں شایع کیے جاویں اسلئے اللہ تعالیٰ سے ہی استدعا ہے کہ وہ مجھ ان تالیفات کیلئے اور احباب کو ان کی اشاعت کیلئے ہمت اور توفیق دیں یہ بھی ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جب کوئی دوست روپیہ بھیجتا ہے تو فی الفور اسکی عوض رسالہ بھیجا جاتا ہے تاکہ جب کبھی عمدہ موقع بھیجے گا تو اسوقت بھیجا جاتا ہے۔

بعض ایسے کمزور دل کے جو اس جماعت میں داخل نہیں خواہش ظاہر ہے کہ اگر رسالہ انگریزی میں خدا کا اس سلسلہ کا ذکر نہ ہو تو وہ بھی مالک غیر میں اشاعت کے لئے مدد دینے کو تیار ہیں میرا یہ گمان ہے کہ انہوں نے تک نیتی سے یہ لکھا ہوگا اسلئے میں کچھ سوچا کہ میں اسلئے کچھ نہیں کہتا کہ خدا کا سلسلہ کسی کا محتاج نہیں اور یہی سلسلہ ہے جس کو ذریعہ سے اسلام دوسرا دیاں پر غالب کر سکتا ہے ہم اس راہ پر چلتے ہیں جو خدا کا اس برگزیدہ انسان ہیں بتائی ہوئی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے اور جسکی صداقت پر کامل اطمینان حاصل کر چکے ہیں جس نور کو ذریعہ سے ہم نے ہدایت پائی کہ ہم اسکو دیکھو ویکھو سامنے پیش نہ کریں تو ہم سر ٹھیکہ کار فر نعمت کون ہوگا۔ اس سلسلہ کا حامی خود خدا تعالیٰ ہے۔ اور وہ اس کی سبکدوشی نہیں کرے گا بلکہ ہمیں یہ بھی چاہیے۔

فانتظر الانی معکم المنتظرین۔ (محمد علی)

آؤ لوگو کہ ہمیں نور خدا پاؤ گے ۔۔۔ لو تمہیں طور نشلی کا بتایا ہم نے

ریو لو اف سحر

یعنی

دن کے اندازِ تہذیب پر

نمبر ۲

جلد ۵

بابت ماہ فروری ۱۹۰۶ء

فہرست مضامین

ریو یو۔ الفرقان تعلیم الاسلام
تحفہ احمدیہ۔ ضیاء الاسلام۔ ۸۱
ریو ابوالہامات حضرت
مسیح موعودؑ۔ ۸۲

۱۔ سود ۴۷ - ۶۳
۲۔ اسلام نمبر (۷) بجواب پادری
سیل ہجرت ۴۲ - ۷۸
۳۔ اسلامی خطرہ ۷۹ - ۸۱

قادیان ضلع گورداسپور سے۔ ۲۰ فروری ۱۹۰۶ء کو میگزین کو اہتمام سے شائع ہوا۔ چند سالانہ

اشاعت اسلام

اسی میگزین میں سب دوسری جگہ ذکر کیا ہے کہ مفت رسالہ بھیجنے کا طریق کیا مفید ثابت ہو رہا ہے اور یہی انداز لوگوں کے دلوں میں جنکو ایسے رسالے پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے جسکی ایک مثال مشہور ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ٹائے کا ایک مضمون ہے جو امریکہ کے ایک میگزین میں چھپا ہے۔ اس کا ذکر میں نے اسی رسالہ میں "اسلامی خطرہ" کے عنوان کو نیچے کیا ہے۔ ایسا ہی نیو یارک کے اخبارات میں بھی اسی قسم کا ذکر پایا جاتا ہے۔ منجملہ ان لوگوں کو جن کو رسالہ بھیجا جاتا ہے۔ ایک لیڈی ہیں جن کا نام مس ایس اے رجو ہے اور جو انچسٹر کے رہنے والی ہیں ایک نازہ خط میں وہ لکھتی ہیں میں ریویو آف ریلیجنز کو بہت شوق سے پڑھتی ہوں اور پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ سب مضامین آپ کی ہی لکھے ہوئے ہوتے ہیں جو مضامین غلامی پر اس رسالہ میں لکھے گئے ہیں وہ لوگوں کی آنکھیں کھولنے والے ہیں جو غلط خیالات کو نیچے دے رہے ہیں۔ اور نقد و اذواج پر جو مضمون لکھے گئے ہیں وہ بہت معقول ہیں۔ میں یہ بھی دریافت کرنا چاہتی ہوں کہ حضرت مسیح کی قبر اس مقام پر جہاں آپ رہتی ہیں کتنی دور ہے۔ میں اٹلس میں اس مقام کا نام تلاش کیا مگر یہ نہیں ملا۔ نہیو صوفی دے لے بھی کہتے ہیں کہ مسیح ہندوستان کو گیا تھا اور وہاں فوت ہو گیا۔ یہ بھی بہت قابل توجہ امر ہے میں بھی یہ یقین نہیں کر سکتی کہ اسے صلیب پر جان دی ہو۔ اگرچہ بڑی مدت سے بڑے حصہ میں یہ بات اس کے متعلق شائع کی گئی ہے لیکن اب جو عالمان حق سچائی کی راہ کو دیکھیں گے تو اس سے مروجہ عیسائیت کی جڑ سے کٹ جائیگی۔ ریویو آف ریلیجنز کا نومبر سالہ بھی پہنچا اور میں اس پر بڑھا ہے۔

دجال بھڑوں اس میں لکھا گیا ہے اس کے بیڑے سے سنا یا علم حاصل کیا ہے۔ مگر یہی خدا تعالیٰ کی توحید کو مانا ہو میں یقین رکھتی ہوں کہ اکثر حصہ اس تعلیم کا جو عیسائی مذہب میں دی جاتی ہے مسیح کی تعلیم نہیں بلکہ دجال کی تعلیم ہے عیسائی سلسلہ کو ان خاتمہ کے دنوں میں بہت سے عیسائی اس سچائی کو محسوس کر رہے ہیں جو مسیح اور (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے سکھائی ہے۔ ایسا ہی ایک دوست کی فیاضی سے جس نے اپنا نام ظاہر کر نیسے منع کیا ہے۔ گذشتہ سالوں کی جلدیں یورپ اور امریکہ میں ایسے لوگوں کو بھی گئی تھیں جنکے نام مسٹر کلیم اور ب نے لکھے تھے اور خوشی کا مقام ہے کہ ان سب لوگوں نے اس رسالہ کو پڑھا اور خوشی کے خطوط لکھے اور آئندہ رسالہ کے ان کے نام نیچے جانکی خواہش ظاہر کی ایک صاحب لکھتی ہیں میں آپ کا بہت ہی شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ فرمایا نام ریویو آف ریلیجنز کو رسالے بھیجے جو بہت ہی مفید اور دلچسپ ہیں۔ کسی نے لکھا ہے میں ان رسالوں کو پڑھ کر نہایت ہی خوش ہوا ہوں، "کسی نے لکھا ہے کہ میں نے انکو خوشی اور دلچسپی سے پڑھا ہے اور ابھی میں ان کو دوبارہ اور بھی پڑھنا چاہتا ہوں" وغیرہ یہ سلسلہ بہت مفید ثابت ہو رہا ہے ہمارے اجاب کو بھی پوری سرگرمی سے اس سلسلہ کو جاری رکھنا چاہیے۔

ماکسار۔ منیجر

بسم الرحمن الرحیم

نسخہ و فصلی علیٰ رسولہ الکریم

سود

عیسائی مذہب کی زالی اصطلاحات کا ہم مشرقی لوگوں کیلئے سمجھنا بھی مشکل ہے اگرچہ زبان میں ابھی سو کے متعلق دو الگ الگ لفظ ہیں جنکو معنوں کے لحاظ سے سود ناجایز اور سود جایز کے تعبیر کرنا پڑتا ہے مگر جنہیں اصل فرق صرف شرح سود کا زیادہ یا کم ہونا ہے یہ امتیاز زمانہ حال کی ایجاد ہے اور زمانہ قدیم میں اس کی کوئی اصلیت نہیں پائی جاتی قدیم زمانہ کا ایک ہی لفظ سود کے لئے چلا آیا ہے جس کا مرادو ایسا منافع سمجھا جاتا تھا جو زر نقد کے استعمال کو عوض بخیر ادا کیا جاوے اور اگر ایسی شرط لگیا دے اور ان میں اس کی وہی مراد ہوتی تھی جو اب سے دو جا رہی ہے صرف فرق یہ کہ جہاں زیادہ شرح سود کی سو کے ان قدیم معنوں میں داخل تھے سود جایز میں ایسا نہیں ہے لیکن زمانہ حال میں اس لفظ کو جو ہمیشہ سود کے لئے مستقل ہوتا رہا ہے صرف سود کی ان قسموں کے مخصوص کر دیا گیا ہے جنکی شرح بہت بھاری ہو یا جو بھاری سود محتاج یا فضول خرچ لوگوں کو دینا جاوے اور جو سود معمولی طور پر لیا جاوے اس کے لئے ایک نئی اصطلاح تراش کر اس کا نام سود جایز رکھا گیا ہے یہ جھوٹا امتیاز صرف عیسائی مذہب کی دنیا پرستی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے چونکہ اس مذہب کی ہمدردی انسانی کا عنصر سود کو جایز نہیں ٹھہرا سکتا تھا اس لئے مدت عرصہ تک یعنی یورپ کے درمیانی زمانہ کے اختتام تک صرف یہی بات تھی کہ سود کی اجازت نہ تھی بلکہ مشیو یا ان عیسائی مذہب کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے سود کی اس قطعی ممانعت کا نتیجہ ہوا کہ عیسائیوں میں یہودی فرض بزرگ اور بڑی قوم نگہ معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ عیسائی مذہب میں انسانی اخوت کے قایم کر نیکی کے بڑے دعوے ہیں مگر ایک عیسائی اپنے مذہب کی کبھی فرض حسنہ نہیں دیکھتا تھا پس سود کی اس نفرت سے عیسائیوں کو کوئی فائدہ پہنچا جاتا تھا انکو حکم تھا کہ ”جو تجھے فرض مانگے اس سے نہ پھر“ مذہبی اور اخلاقی حیثیت سے اس کوئی فائدہ نہ ہوا کیونکہ بجائے برادرانہ ہمدردی کے خیال کو اسے تنگدلی پیدا ہوئی کہ یہودیوں کی دولت دیکھ کر جو دنیاوی لالچ عیسائیوں کو پیدا ہوا اس کے سامنے پادریوں کی اس سو کے متعلق مخالفت کی کوئی پیش گوئی اگرچہ بچاؤ یہودیوں کو تو اس کا موازنہ صرف اندرسانی جسمانی تکالیف جلا وطنی اور قتل کی شکل میں ہی دیا جاتا تھا سنہ ۱۲۹ء میں یہودی بڑی بے رحمی سے انگلستان کو نکالے گئے اور انکی جگہ عیسائی متحولین نے سود پر فرض عینا شریعہ کیا لیکن پھر بھی کچھ عرصہ بعد سود کی نفرت کم نہیں ہوئی کیونکہ انگلستان کے مشہور مصنف شکسپیئر کی تصنیف میں جو تصویر کشی لاک ایک یہودی سود خور کی کھینچی گئی ہے وہ سود خور کی خونخوار خرابیوں کا پورا آئینہ ہے اگرچہ سود خور اسی وقت سے

ہو گئی مگر یہ سود خوری مغبیہ بتی یعنی عیسائی لوگ کھلم کھلا سود نہ لے سکتے تھے اور نہ ہی سود کے لئے عدالتوں میں چارہ جوی کر سکتے تھے اور قانون نے اس سود خوری کی واسطے موجودہ مان کی اصطلاحات جائز و ناجائز سود کی قیام نہیں کی تھیں بلکہ ایسے عجیب و غریب دیکھنے والے کے لئے جو قرضدار کے حق میں یہودیوں کے زیادہ سود لینے کی نسبت اکثر زیادہ مضرت ہوتے تھے چنانچہ اس اپنی تصنیف لکھ کر لے کر قانون سکالین میں لکھتا ہے کہ حج روپیہ پر سود نہیں دلا سکتے تھے کیونکہ یہ خلاف قانون اور اخلاقی بدی اور مفسدہ کے حق میں ظلم تھا لیکن ہر جانہ اور قرضدار کی دولت مقرر پر ادا کرنے کے بنائے اصل قرض سے دو چہرہ رقم کی ڈگری و بجاتی تھی بلکہ کچھ اسکالین میں لکھا ہے (۱۹ صفحہ ۱۹)

اگر عیسائی مذہب کی تاریخ پر غور سے نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ جہاں کسی خرابی کے اسناد میں کام رہا وہاں اس کی ایک سخت اور نرم صورت کا فرق قائم کر کے اسکو جائز قرار دیا گیا مگر اس طرح جائز قرار دیا گیا کہ کسی خرابی کے اسناد میں اسکو کایا یا نہیں ہوئی عیسائی مذہب یا یوں کہو کہ عیسائی مالک اعتدال و شراعت و فتنی اور کثرت شراعت و فتنی کے بائین اور تہوی یا بڑی رقم کیساتھ قمار بازی کے درمیان اور ایسا ہی ایک معمولی شرح پر سود لینے میں ایک فرق قائم کرتے ہیں اگر ایسا امتیاز کر لیتے ہیں تو صورتوں میں فائدہ ہوا ہو تو اسید ہو سکتی ہے کہ تیسری صورت میں بھی فائدہ ہو لیکن واقعہ یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اعتدال و شراعت و فتنی کے ساتھ زیادہ شراعت و فتنی کی عادت پیدا ہوتی ہے اور تھوڑی تھوڑی رقموں کے قمار بازی کرنے لگتے ہیں خطرات کا قمار بازی کی عادت پڑتی ہے کیونکہ اتنا ہیشتہ ٹھوسے ہوئی ہے پھر اگر وہ بدی ہو تو اس بدی میں انسان ترقی کرتا چلا جائیگا اور اگر نیکی ہے تو نیکی میں ترقی کرتا چلا جائیگا قدرت انسان کو ترقی کے لئے پیدا کیا ہے وہ ایک جگہ ٹھہر نہیں سکتا یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں خرابیاں یعنی شراعت و فتنی اور قمار بازی عیسائی مالک میں خطرناک طور پر پھیل گئی ہیں کیا ان دونوں کا کبھی کسی عیسائی کے دل میں خیال نہیں آیا کہ سچ تو یہ ہے کہ یہ ایسی خرابیاں ہیں جو جڑ سے ہی نکال دینی چاہئیں لیکن اگر صرف شاخ تراشی کیجاویگی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ شاخیں اور بھی زیادہ نکلیں گی اور خرابی پھلنے سے بھی زیادہ زور پکڑے گی رافعات اس بیان کی تصدیق ہوتی ہے اور عیسائی مالک میں جو شراعت و فتنی اور قمار بازی کا زور ہے اسکی وجہ صرف یہی ہے کہ اعتدال سے شراعت و فتنی اور چھوٹی چھوٹی رقموں کے قمار بازی جائز رکھی گئی ہے۔ بلکہ مالک میں انکو سوائے کی ضروریات قرار دیا گیا ہے جائز اور ناجائز سود خوری ایک ہی بدی کی دو صورتیں ہیں ممکن ہے کہ ایک صورت میں اس کم خرابی پیدا ہو اور دوسری جگہ میں زیادہ مگر آخر خرابی ہی ہے جو خرابیاں ناجائز سود خوری یعنی زیادہ سود لینے سے کثرت پیدا ہوتی ہیں وہ ٹھوسے سود کے قانوناً روار کھنے سے بھی ضرور پیدا ہوگی اگرچہ کسی حد تک کم ہوں لیکن جو بڑا نقصان اس سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا امتیاز ممکن ہی نہیں اور نہ عملاً رکھا جاسکتا ہے جب ایک دفعہ دواڑہ کھل گیا تو کوئی ایسی حد بندی شرح کی نہیں ہو سکتی جس کے مطابق سود لگایا جاوے اور نہ ایسی صورتوں کی کوئی تعین کی جاسکتی ہے جن میں سود پر دیا جائے۔

زیادہ سود لینے کو اب بھی اخلاقی خرابی اس وجہ پر گنا جاتا ہے کہ اس میں میر جی سختی اور تباہی ہے مگر جو سود جائز

رکھا گیا ہے۔ اسکی تائید میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ صورتیں ناجائز سود خوری کے مختلف ہر درجہ کے حال کی تجارتی ضرورت پابندی پر
 چھوڑ دی گئی ہیں۔ پیش کی جاتی ہے کہ ابتدائی اور درمیانی زمانہ میں وہ یہ محتاجی کی وجہ سے قرض لیا جاتا تھا اور چونکہ قرض کی ادائیگی
 کی اسبیل قوی نہ ہوتی تھی اسلئے قرض خواہ لوگ ان اشخاص سے جو واقعی قابلِ رحم ہوتے تھے بھاری سود لیتے تھے لیکن اب یہ
 صورت نہیں رہا اور یہ سود عام تجارتی اغراض کی خاطر قرض لیا جاتا ہے اور جو سود اس پر لیا جاتا ہے وہ تجارتی منافع کا ایک حصہ
 سمجھا جاسکتا ہے اب اگر یہ سچ بھی ہو کہ آجکل سودی روپیہ کالین پن زیادہ زرخیز تجارتی اغراض کیواسطے ہے اگرچہ کم زرم
 سہ و تان کی صورت میں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تاہم کسی شہادت کے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ جس وجہ سے زیادہ سود خوری
 سے غمناک ہاید ہوتی ہیں وہ وجہ اب نہیں ہی دنیا میں اب کبھی مفلس بکرتے ہیں جنکو اگر بلا سود قرض نہ ملے تو ان کو
 سود کی جس شرح پر قرض ملے لینا پر ٹیکا اور جب ایک دفعہ ایسا قرض ملے لینگے تو پھر مشکل سے ہی کوئی ایسی صورت ہوگی
 بلکہ زرخیز یا ممکن ہوگا کہ وہ قرض خواہ کے پیچھے سے نجات پاسکیں فصلوں کی کٹائی اب بھی دنیا میں موجود ہیں بلکہ بہت زیادہ
 ہو گئے ہیں جو قرضہ لینے سے نہیں جھکتے خواہ کسی ہی بھاری شرح سود پر ملے جب تک کہ ایسا قرضہ ضروری اہل سکے اگرچہ
 ایسے قرضوں کا انجام عیسائی کہ نظام معلوم ہو سکتا ہے آخر کار واقعی تباہی ہو کر رہتی ہے جو سود تجارتی اغراض کے قرض پر
 لیا جاتا ہے خواہ کیسا ہی بے ضرر اور ضروری معلوم ہو مگر اس میں شک نہیں کہ جب تک کسی قسم کے سود کو بھی جائز رکھا جائیگا سود
 خوری کی خرابی سوسائٹی میں گہروں میں گئی اور اخلاقی خرابی کا دھبہ اس قانون پر لگے گا جو سود کو جائز قرار دینے پر زیادہ
 سود لینے کو برا کہتا اور ٹھوڑا سود لینے کو برا کہتا اس سے ایک خرابی کو برا کہنا اور عملی طور پر اسکو دنیا میں پھیلانا ہے کوئی
 بین جوبندی نہیں ہو سکتی جسکی رو سے ایسے قرض میں جو تجارتی اغراض کیواسطے لیا جاوے اور اس وجہ میں جو اعتبار کے لحاظ
 سے اعتبار کی خاطر قرض لیا جاوے فرق ہو سکے اور جب اس میں خیر صورت میں سو کی وجہ سے خرابی کا پیدا ہونا مانا جاتا ہے تو گویا صاف طور پر
 جو اس سود اصول کی خرابی کو تسلیم کیا جاتا ہے علاوہ برائیں سمجھ نہیں آتا کہ کیونکر ایک قسم کے سود کو اخلاقی خرابی کہا جاتا ہے
 اور دوسری قسم کی سود خوری کو ضروری اور جائز ٹھہرایا جاتا ہے جب کہ ہر دو کے مفہوم کا اصل ایک ہی ہے کہ کس قیاس میں دے
 کہ ایک شخص کو فعل جو دس فیصدی سود لیتا ہے جائز یعنی اخلاق کے رو سے درست ہے اور ایک دوسرے شخص کا فعل جو دس
 فیصدی سود لگتا ہے ناجائز یعنی ایک اخلاقی خرابی ہو اگر عیسائی اقوام کی ترقی کی یہ رفتار ہی کہ آج تھوڑی شراب نوشی جائز
 ہو گئی کل کہ تھوڑی تھوڑی بازی تیسرے دن ٹھوڑی سود خوری چوتھے دن ٹھوڑی زنا کاری تو وہ دن بھی آجائے گا جو ہر
 ایک قسم کی بدکاری ٹھوڑی تھوڑی تھوڑی جائز کرنے کرتے آخر اسکی کثرت کو بھی جائز کر دیا جاوے گی کیونکہ حسبِ قدر بد کاریوں کی
 بائیں تھیں ان سب کو تو ایک حد تک جائز قرار دے لیا ہے۔ باقی بدیاں خود ان سے پیدا ہو
 جائیں گی۔

جس دلیل کی رو سے عیسائی مالک نے سود کو قانوناً جائز قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کسی شخص کے ان حقوق

میں کوئی دست اندازی نہیں کر سکتا جو اس کو اپنے رویے استعمال کی اجازت دیکر اپنی دولت بڑھانے کی واسطے حاصل ہیں اور یہ کہ عیسائی مذہب میں جو ممانعت تھی وہ ایک متوسط حد کے سود کی بابت نہ تھی بلکہ ایسی بھاری شرح کے سود کے واسطے تھی جس سے قرضدار کی تباہی ہو اسی طرح یہ بھی کہ میزا بھی بیان کیا ہے عیسائی ممالک میں اور کئی خرابیاں قانوناً ناجائز ٹھہرا دی ہیں مثلاً کہا جاتا ہے کہ گاہے گھوڑی سی شراب پی لینا کوئی نقصان نہیں کرتا بلکہ محنت سے ٹھکے ہوئے انسان کی واسطے ایک مقوی دوا کا کام دیتی ہے اور قمار بازی بھی اگر کبھی کبھی اور تھوڑی تھوڑی رقم کی شرط پر کیا اور تو کوئی نذر نہیں کرتی بلکہ داغی یا جسمانی محنت کے بعد راحت پہنچاتی ہے بعد ازاں وہ جو ممانعت پر جواز سود کی دلیل پیش کیجاتی ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ متوسط درجے کے سود سے وہ خرابیاں نہیں پیدا ہوتیں جو بھاری سود خوری کی جو ممنوعہ ہے پیدا ہوتی ہیں بلکہ اس کے گناہیت شعاری اور پس انداز کوڑکی شریک ہوتی ہے اس کے ظاہر ہے کہ عیسائی مذہب نے ایک سچے مذہب کا کام نہیں کیا اور نہ اس قابل ہی ہر اس کا اثر عیسائی قوموں پر بہت ہی کمزور ہے کیا دنیا میں صرف شراب ہی ایک مقوی دوا ہے؟ اور صرف قمار بازی ہی ایک تفریح گئی ہے؟ اور صرف سود پر روپیہ چلانا ہی ایک شریک پس اندازی کے واسطے ہے؟ نہیں بلکہ اور بھی بہت سی طریقے ہیں جن سے بھی اغراض پوری ہو سکتے ہیں سچے مذہب کا یہ کام ہے کہ ایک طرف تو انسانوں کو ان راہوں کے رد کے جن پر علیحدہ مزینا سو یا ان کی اخلاقی یا روحانی ترقی میں فرق آدے اور دوسری طرف ایسی راہیں پیش کرے کہ جن پر کل انسان اس دنیا میں بھی انقبالی مند ہوں اور ساتھ ہی ان کی اخلاقی اور روحانی حالت اعلیٰ درجہ پر ہے لیکن یہ کہنا کہ مذہب کو نہیں چلے کہ کسی شخص کو ایسے ذرائع اختیار کرنے سے روکے جن سے اسے خوراک کوئی خوشی یا فائدہ پہنچ سکتا ہے خواہ ان کے نتائج کیسے ہی مضار و مہلک کیوں نہ ہوں گویا بدربوں کے خطرناک جیلا بک اندھانکے لئے کھول دینا ہے میں پھر کہتا ہوں کہ مذہب کا یہ منشاء نہیں ہے کہ ہر ایک ممکن طریقے سے دنیاوی فائدہ ہی پہنچا دے خواہ اخلاقی اور روحانی حالت پر اس کا کیسا ہی برا اثر ہو بلکہ مذہب کا مدعا یہ ہے کہ اخلاقی اور روحانی ترقی کمال کو پہنچے اور اس اخلاقی اور روحانی ترقی میں کوئی چیز اس کی سدا نہ ہو اگرچہ دنیاوی اغراض کا کسی قدر نقصان بھی ہو کیونکہ اگر مذہب کا اصلی منشاء انسان کی اخلاقی اور روحانی تکمیل ہی تو دنیاوی فائدہ پر اخلاقی فوائد کو مقدم رکھنا پڑے گا جہاں پہلا ان میں سے دوسرے کے سدا رہے۔

اس مضمون کو زیادہ واضح کرنے کے لئے میں اس کی اور بھی تشریح کرتا ہوں انسان کے ذمہ دو قسم کے فرائض ہیں ایک خدا تعالیٰ کے متعلق اور دوسرے انسانوں کے متعلق اور مذہب کا یہ کام ہے کہ ان ہر دو قسم کے فرائض کے ادا کرنے کی سہولت دے تاہم ہر ایک انسانی غرض میں یہ دونوں امر ملحوظ رہنے چاہئیں انسانوں کے متعلق فرائض کے لئے بایوں کہو کہ سوانحی کی سہیودی کے واسطے بعض حقوق دنیاوی فائدہ کے انسان کو ترک کرنے پڑیں گے اسی اصول پر سود خوری کو برا کہا جاتا ہے اور اسی اصول پر سہولی سود خوری بھی ترک کرنی چاہیگی

جب کہ کسی شخص کو قرض دیتا ہے اور اس کا پورا اصل واپس لینے کی پوری امید نہیں ہوتی ہے تو ظاہر صورت میں وہ اپنے سرمایہ کو زیادہ خطرہ میں ڈالتا ہے نسبت اس شخص کے جو تجارتی غرض کی واسطے کسی کو روپیہ دیتا ہے کہ اس شخص کو تجارتی مال ہے اپنا روپیہ وصول کرنے کی امید تو ہوتی ہے یو پیٹ امریکہ والوں کے اخلاقی معیار کے بموجب جو شخص نقصان کے زیادہ خطرہ میں پڑے وہ زیادہ شرح پر سود لینے کا مستحق ہے اور حقیقت میں تجارتی کاروبار میں ایسا ہی ہوتا رہتا ہے جہاں سود کی شرح کی کمی بیشی مقروض کے اعتبار پر موقوف ہوتی ہے پس اگر جواز سود کی دلیل کو صحیح سمجھا جائے تو سود کی بھاری شرحیں جنکو ناجائز سود فوری کے نام سے پکارا جاتا ہے کسی صورت میں قابل غرض نہیں ہو سکتیں لیکن مذہبی انتظامی معیار کے بموجب اس سوال کی صورت ہی اور ہر بشرطیکہ دنیا پرستوں کے اخلاقی معیار کا رنگ اس پر نہ چڑھایا جاوے کہ مذہب ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر ہمارا بھائی حاجتمند ہو اور ہم اس کی مدد کر سکتے ہوں تو ایسی صورت میں اس کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے مذہب نہ صرف یہی بتاتا ہے کہ ایسی حالت میں ہمیں بلا سود و فائدہ دینا چاہیے بلکہ ہمیں سخاوت کی طرف بھی بلاتا ہے ہمیں شک نہیں کہ جب ہمارا بھائی حاجتمند ہو تو ایک بڑا عمدہ موقع ہے کہ بڑی بڑی شرح سود پر مجبورہ ادا کرنے کو تیار ہو روپیہ دیکر ہم اپنی دولت بڑھاویں لیکن یہی وہ موقع ہے کہ ہمدردی کا اظہار عملاً کیا جاوے کسی قسم کا نقصان اٹھانیکے بغیر تو ہم کو یہ ہمدردی کا کام بھی نہیں کر سکتے پس اگر تمام کاموں میں ہمارا مدد دینا ہی مفاد ہی ہو تو ہمدردی انسانی کا مادہ بہت جلد معدوم ہو جاوے گا حالانکہ اس نیکی کی قوت کو عمل میں لانا مذہب کے رُوح سے ایک بڑا ضروری فرض ہے۔

عیسائی ممالک کا سود خوری کو قانوناً ناجائز ٹھہرانا اس امر کو ثابت کرنا ہے کہ یا تو عیسائی مذہب نے ان کے جنس کے متعلق جو انسانی فرائض میں انکی حقیقت ہی نہیں سمجھی انہایت ہی ذلیل ہو کر اپنے پیروں کے دنیاوی اغراض کی اس قدر سختی اختیار کر لی۔ اُس مذہب کا ایسی چال اختیار کرنا بڑا ہی عجیب ہے جو انہیں انسانی مساوات کی ذیالات کی طرف مبائل رکھتا تھا یا تو یسوع کے زمانہ کی نسبت اب خدا کی بادشاہت کا حاصل کرنا زیادہ آسان ہو گیا ہے یا عیسائی افسد کی بادشاہت سوا کوئی اور بادشاہت تلاش کر رہے ہیں استاد صاحب نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ ”جو کوئی تم میں ہے سارے سال سے کنارہ نہ کرے میرا شاگرد نہیں ہو سکتا“ (لوقا باب ۱۴ آیت ۳۳) لیکن اب وہ لوگ اس کے منہ پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جنکو موقع ملے تو اپنے بھائیوں کا سارا مال لے لینے میں بھی کوئی تامل نہیں کرتے استاد کی تعلیم کے بموجب یہ ضروری تھا کہ دولت مند آدمی اپنی ساری جائیداد فروخت کر کے جو حقیقت حصول ہو وہ غریب کو دیدیو تاکہ وہ آسانی بادشاہت میں داخل ہو سکے قابل ہو جاوے لیکن اسکی بیسیویں صدی کا ایک طرف تو اپنی کھاری شکاری کے قوانین کو اسکی تعلیم کو رد کرتے ہیں اور دوسری طرف اس بادشاہت میں داخل ہونیکا ذریعہ صرف یہ قرار دیتا ہے کہ ہر ایک ممکن طریق سے اپنی دولت بڑھائی جاوے خواہ اس میں کتنی ہی سختی اور براہی آوے اس مذہب کی حالت بہت ہی قابل افسوس ہے جس کا بانی اس کے اپنے قول کے بموجب ایک پہلو میں خود سے بڑھ گیا اور اس کے پیروں میں خود سے گزر گئے۔

مذہب اسلام اور اسکے پیروان کیلئے ہر صورت میں سیارہ زری کا زین اصول مقدس تھا اس سچے اور عظیم الشان مذہب اسلام
 نے نہ تو سود کو بخاؤ کر کے کسی ایسے حقوق سے جو اسے اپنی جائداد کے متعلق حاصل ہیں انکار کیا ہے بلکہ ہر شخص کو اسکی محنت
 اور سہر کی کمائی کا مالک قرار دیا ہے اور نہ ہی خود غرضی کے تمام مطالبہ پورا کرنے اور اپنی دولت کو ترقی دینے کے تمام مسائل
 کو جائز ٹھہرایا ہے لیکن یہ کہ بعض اوقات کسی کے دنیاوی فائدہ کا اخیر نتیجہ اسکا اپنا یا سواٹھی کا نقصان ہو یا کسی بنی
 فوری انسان پر سختی طاری ہوتی ہو تو ان صورتوں میں ایسے شخص کو ایسے مفاد کے حصول سے منع کیا گیا ہے اسی اصول پر
 قمار بازی کی ممانعت ہے جسکی نسبت قرآن میں یوں آیا ہے کہ اسکا نقصان اس کے نفع سے بدرجہا بڑھتا ہے۔ جو
 بعض وقت حاصل ہو لیکن ہوا اور اسی اصل پر ہی قسم کے سود کو قرآن شریف حرام ٹھہرایا ہے کیونکہ اس میں غلبہ سختی ہوتی
 ہے جن کو وہ پیہ لنگران لوگوں کی ایجاد میں عاتق ہے جسکے پاس پہلوی بہت ہے مذہب اسلام کو اس مسئلہ کو حل کرنا منطوق
 نہ تھا کہ جو پہلے ہی دو متمدد میں دوا زیادہ دست نہ کیونکہ بنیادیں بلکہ یہ کہ غریب کو نیک رہ کر اسایش سے زندگی بسر کر سکیں
 اور اس مطلب کے حاصل کر نیکی واسطے فردی ہتھاکر سود کی ممانعت کیجاوے شاید یہ اعتراض کیا جاوے کہ اس مسئلہ کو مذہبی نگ
 دینے کی کیا ضرورت تھی بلکہ عدالت نے دیوانی کے اختیار پر چھوڑ دینا کافی تھا جو ایسی حالتوں میں کوئی سود نہ دلائیں
 جہاں غریب سختی کا احتمال ہوتا اور تجارتی معاملات میں سود لایا جائے یا ایندھن اصل میں نہ دلی کی حقیقت کو نہ سمجھنے سے پیدا
 ہوتا ہے اول تو تجارتی سود خواہ موجودہ تجارتی حالات کے رو سے کیسا ہی ضروری معلوم ہوتا ہو ان بدلتا سچ سے خالی نہیں
 ہے جو خاص سود خوری کے معاملات میں پیدا ہوتے ہیں تجارت کا انحصار صرف سرمایہ پر ہی نہیں اسکے لئے محنت
 بھی درکار ہے اور اسلئے نفع یا نقصان میں دونوں کو شریک ہونا چاہیے لیکن جو قانون سود کو جائز ٹھہراتا ہے وہ سرمایہ دار
 کو منافع کا حصہ تو دلاتا ہے لیکن نقصان میں شریک نہیں کرتا اور باری نقصان کا تحمل اس شخص کو ہونا پڑتا ہے جو محنت اور
 ہنر خرچ کرتا ہے بلکہ سارا نقصان سرمایہ دار کو برداشت کرنا پڑتا تو بات کسی قدر معقول ہوتی کیونکہ وہ ایسے نقصان کا تحمل
 ہو سکتا ہے اور اسکے تو صرف سرمایہ میں ہی کسب قدر کمی ہوتی لیکن سارا نقصان محنت واپر ڈالنا عین انصافی ہے کیونکہ اگر
 کل کی کل محنت ہی کارہ کی بلکہ ساتھ ہی اسکو خطرناک تباہی کا منہ بھی دیکھنا پڑا علاوہ ازیں بہ نسبت سرمایہ محنت زیادہ
 قیمتی ہے اور اسی وجہ سے جو اشیاء محنت کے برابر ہوتی ہیں انہیں بہ نسبت سرمایہ کے محنت کا زیادہ حصہ سرمایہ دار کو منافع
 میں شریک کرنا اور نقصان کی صورت میں الگ کھنا محنت واپ کے حق میں سب سے بڑی بے انصافی ہے اور روپیہ کی حد زیادہ
 قدر کرنا ہے پس جو قانون سود کو جائز ٹھہراتا ہے گویا اسکا ماہیت کے ایسے اشخاص کو تباہ کر رہا ہے جو دوسرے سرمایہ پر محنت خرچ
 کر رہے ہیں جہاں قسمتی سے اتفاق کسی عامل میں نقصان ہو جاوے اور حقیقت میں روز صدایا ایسے واقعات جیسے ہیں جنہیں صرف
 ایک حصہ بذریعہ عدالت سے دیوا لیا جاتا ہے اس معلوم ہوا کہ تجارتی سود بھی نقصانات پیدا ہونے میں جو معمولی سود کو
 اور ان دونوں کے درمیان امتیاز کرنا بھی حقیقت میں جائز سود خوری کا دوسرا نام رکھ کر اس کو جائز کرنے کے واسطے ایک

خود غرضی کا جیسے اصل میں خواہ قرض لینے والا تاجر ہو یا کاشتکار یا کوئی اور شخص جو اس کوئی فرق نہیں آتا پس یہ مانعت بالکل لغو ہو کر ایک پیشہ ورانہ سے سود لیا جائے اور دوسرے نہیں مانعت تو قرض لے ہو روپے پر مقررہ شرح سود کی ہونی چاہیے کہ اس بیان پر دل فتح ہے کہ کیوں اسلام نے ہر ایک قسم کے سود کو ناجائز ٹھہرایا ہے خرابی کی جڑ بھی مقررہ شرح سود کی ہے کہ قرض لینے والے کو خواہ کیسا ہی نقصان ہو قرض کا روپیہ برابر بڑھتا رہتا ہے پس سود کا یہ اثر ہے کہ انسانوں کا ایک قریب اور وہ قریب بھی ایسا جو اپنا علم جس کی طرف امداد کا محتاج ہے طاقت سے زیادہ بوجھ کے نیچے دب رہا ہے اور ایک دوسرے پر بقیہ لینے حق سے بھی زیادہ پار رہا ہے شرب سود کی کمی بیشی جیسے جائز و ناجائز سود کے امتیاز کا انحصار ہر اکبر کوئی فرق نہیں آتی اس پر وہ امتیاز کا اگر کوئی فائدہ بنایا جاسکتا ہے تو یہ ہے کہ بھاری شرح سود زیادہ نقصان پہنچا کر زیادہ سود لینے والا اسکے برخلاف یہ دلیل پیش کر سکتا ہے کہ بھاری شرح سود کی عیاشی آدمی کو اندھا دھند قرض لینے سے روکے گی اگر قرض اگر زیادہ شرح سود اور کم شرح سود میں کوئی فرق ہے بھی تو نقصان کی کمی بیشی میں ہے یعنی کیت میں نہ کیفیت میں تجارتی سود کی ایک خصوصیت بھی ہے جو اقسام مذکورہ کی طرح ہی نقصان دہ ہے وہ یہ کہ تجارتی معاملہ نہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مال خرید کر وہ کی قیمت اسی وقت ادائیگی کی جاتی ہے یا اس کا ادراک ناممکن نہیں ہوتا ایسی صورتوں میں سودی سٹیڈیوس کام لیا جاتا ہے ایک سری نظر سے دیکھنے والا انسان خیال کرے گا کہ ایسی صورت میں سود رو کر کھنے سے باج و دشتری دونوں سہوت ہوگی لیکن گری نظر سے دیکھنے پر معلوم ہو سکتا ہے کہ ایسی رت میں بھی کسی ممکن فائدہ کی نسبت نقصان بہت زیادہ ہر صورت میں وہ نقصان تو بہت دور رہا جو روپیہ قرض لینے کی صورت میں بیان کیا گیا ہے اور اس پر علاوہ یہ کہ اس کا اثر عوام تک بھی پہنچتا ہے ظاہر ہے کہ جس تاجر کو علاوہ قیمت مال کے سود بھی ادا کرنا پڑے گا وہ بوقت فروخت اپنے مال کی قیمت سے قدر زیادہ وصول کرے گا جس سود کی رقم بھی پوری ہوئے اس صورت میں یہ نقصان ان لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا جو اس کا مال خریدتے ہیں بلکہ گناہگار تو اسی میں غشاکہ یا تو سود نقد قیمت پر ہوتا یا قرض ملے ہوئے یا پس جس سے ملے وہ بھگتا جائے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ قرض کے سود خواہ تجارتی معاملہ کیوں ملے ہو خواہ کسی دیگر غرض کی نسبت کسی ممکن فائدہ کے نقصان بہت ہی زیادہ ہے۔

اب معلوم ہو گیا کہ کیوں اسلام سود کی حرمت کو نہ ہی نگاہ سے سود خواہ کسی صورت میں بلکہ اس سے بہ ایک ایسی خرابی ہے جو انسانی ترقی کی سدا رہ ہے نہ صرف اخلاقی و روحانی بلکہ دنیاوی لحاظ سے بھی۔ کیونکہ انسانی ترقی کا یہ نشانہ نہیں ہے کہ معرودے چند اشخاص غیر معمولی طور پر دولت مند ہو جائیں بلکہ یہ مقصود ہے کہ تمام انسانوں کی عام حالت جن میں غنا بھی داخل ہیں بہتر ہو جائے اسلئے اسلام کا پیغام صرف یہی نہیں تھا کہ سود خوری کی صرف مانعت بیان کر دیوے بلکہ اس بڑی خرابی کی نسبت اپنے پیروں کے دلوں میں ایک نفرت بھجانا تھا۔ کیونکہ جب تک ایسا نہ کیا جاتا تو قانون کی گرفت کے پھنکے واسطے ہزاروں جیلے تراشے جاسکتے تھے جیسا کہ عیسائی

نہ سب کے حال سے روشن ہے اسی جہ سے قرآن مجید نے یہ بیان کر دیا کہ سود کی حرمت بڑی پُر زور الفاظ میں بیان کی ہے کیونکہ اگر اس خرابی کا نقصان پورا نہ ہو تو زمین نشین نہ کیا جاتا تو سود پر فرضہ دین کی محض مانعیت اس کے استدلال کے واسطے کافی ہو نہ ہوتی اگر سود کی مانعیت صرف رسول قانون کی شکل میں ہوتی تو ایسے قانون کو بالائے طاق رکھنے کی واسطے کئی جیلے ہمارے پیدا ہو جاتے اور کچھ ایسے قانون کی خلاف ورزی کی سزا میں سب کے سونو کی کو روکنے کے اور بھی اس خرابی کے پھیلنے کا باعث ہو تیں اس لئے اسلام نے سود خوری کو قانوناً ممنوع کھڑے کرنے پر ہی بس نہیں کی بلکہ اس کی حرمت کو ایسا ہی دین کا جزو قرار دیا ہے جیسا کہ قمار بازی شراب خوری بالحم خنزیر کھانے کی حرمت کو یہی وجہ ہے کہ اسلام میں آج تک سود خوری سے وہی نفرت ہے جو سور کھانے کے اور من اتفاق سے ان ہر ناموں یعنی سود اور سور میں ایسی مشابہت لگتی ہے کہ ایک کے ذکر سے جھٹ دوسرے کا خیال بھی آ جاتا ہے اسی جہ پر جب کسی مسلمان کی نسبت معلوم ہو جائے کہ وہ سود کھاتا ہے تو مسلمان کہا کرتے ہیں کہ وہ سور کا تلبہ ہے اس طرح پر نہ یہ اسلام سود کی نفرت مسلمانوں کے دل میں جمانے میں کامیاب ہوا ہے اس کا نیک اثر اس ہمدردی پر معلوم ہو سکتا ہے جو مسلمانوں کو اپنے غریب بھائیوں کو ہوتی ہے ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ مسلمان مالکین نے اپنے کاشت کاروں کا بالخصوص فصل کے نہ ہونے کی صورت میں معاف کر دیا لیکن سود لینے والے کا یہ جوصل کبھی نہیں ہو سکتا بلکہ وہ اپنے سود و رسو کی رقم کو پورا کر کے لئے ہر طرح کے ظلم اور برجمی کا مرتکب ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر اس کو معلوم ہو کہ اس کے بھوکے قرضدار کو صرف ایک ہی لقمہ خوراک ملا ہے تو وہ اسے چھیننے میں تامل نہیں کرے گا اور نہ ہی سخت سخت مجلس کو ایک کوڑی بھی چھوڑے گا اور ادا ہو گا یہ نمایاں فرق جو دیاس پاس مٹنے والی قوموں کی ہمدردی کی صفت میں پایا جاتا ہے جو سود خوری کی تاثیر کے ہی سے الغرض اسلام کا مدعا صرف سود خوری کی مانعیت ہی نہ تھا بلکہ ایسی مانعیت کو تو تین گونہ دنیا پرست پالاک کی جیلوں سے ڈال سکتے تھے بلکہ ساتھ ہی یہ غرض بھی تھی کہ انسانوں میں ہمدردی کا اعلیٰ جوش پیدا کرے جو صرف اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ سود خوری سے سخت نفرت ہو یہ مدعا سود خوری کی حرمت کو نہ ہی رنگ میں ملنے سے ایسی خوبی سے حاصل ہو گیا کہ مسلمانوں کو سود خوری سے اب تک نفرت چلی آتی ہے اور کوئی مسلمان کھلم کھلا اس کی خلاف ورزی کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا ہے اس پاک انسان کی روحانی طاقت کیسی اعلیٰ اور اس کی اخلاقی تاثیر کیسی زبردست تھی جس نے ایک ہی اشارہ سے ان راسخ شدہ خرابیوں کو فحشہ دنیا سے محو کر دیا۔ اللہ صل وسلم علیہ مسلمان اگر اس اعلیٰ درجہ کی کامیابی پر فخر کریں تو بجا ہے کہ اسلام نے ان کی قوم میں سودی و قرضہ دین کی برسم کی بنیادیں کر دی ہیں جب کہ یہ خرابی آج کل کی بڑی سے بڑی مذہب اقوام میں پھیلی ہوئی نظر آتی ہے لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مذہب اقوام اس بد رعم کے نقصانوں سے بچ رہے ہیں ان کے بڑے بڑے اہل الرائے جب سراسر کی ایسی کامل حالت کا نقشہ کھینچتے ہیں جیسے کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ ان کی اپنی سوائی ہو تو سود کی حرمت

ممانعت کی ضرورت کو تسلیم کر چکے ہیں جس کو ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی انسانی سوسائٹی مکمل ہونی کا دعویٰ نہیں کر سکتی جہاں مقررہ شرح سود پر پونہ بیسے کی بدیم جاری ہو سٹروڈز کی حالت ہی کی تصنیف ماڈرن یوٹوپیا میں جہاں ایک ایسی سوسائٹی کی حالت بیان کی ہے جہیں انسانی ضروریات کے تمام پہلو پائے جائیں اور یوں اسکو نہ صرف مکمل ہونیکا بلکہ عملی ہونے کا انیاز بھی حاصل ہو اس موقع پر فاضل مصنف حالت سیاست مدنی فرضی ملک یوٹوپیا کے بیان میں یوں رقمطراز ہے ”ہم کو اس امر میں شک ہے کہ آیا یوٹوپیا کے لوگ خاص قسم کے حصص کو پسند کریں گے یا اجراء سکے کاغذی کو اور خصوصاً یہ کہ آیا سود خوری یعنی مقررہ شرح سود پر فرضہ میز کی یوٹوپیا میں اجازت بھی ہوگی یا نہ“

اس بیان کو دو بڑے نتیجے نکلتے ہیں اول تو یہ کہ مغربی ممالک کے مصنفین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حال کی مہذب اقوام میں جواز سود بڑا نقص ہے اور یہ کہ سوسائٹی کی اعلیٰ حالت کے شایاں نہیں ہے ورنہ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ تعریف سود خوری کی جو سابقہ تعریف کی جگہ اختیار کی گئی ہے محض بے دلیل ہے کیونکہ اس بڑائی کی جڑ وہ تو صرف مقررہ شرح سود پر پونہ بیسے دینے میں ہے نہ کہ اس شرح سود کی کمی بیشی میں یا قرض لینے دے کی حالت کی وجہ سے ایک اور موقع پر اپنی کتاب کے نوین فصل میں جو سود خوری کے بیان میں مصنف مذکور لکھتا ہے کہ ”ابتداء میں سمورائی (یہ اس فرضی ملک یوٹوپیا کے باشندوں کا نام ہے) لوگوں کو سود خوری یعنی مقررہ شرح سود پر پونہ بیسے قرض میز کی ممانعت تھی اب بھی انکو وہی ممانعت ہے لیکن چونکہ ہمارے تجارتی قوانین سود خوری کو بالکل ممنوع ٹھہراتے ہیں اور نہ ہمارا قانون غریب لوگوں کو اپنی آسائش کے لئے سہی معاہدے کر نیکی اجازت دیتا اسلئے اب سود کی ممانعت کی ضرورت بھی نہیں رہی اہل یوٹوپیا کے نزیکت بات بڑی مکر وہ ہے کہ کوئی شخص نکمراہ کر اور ایک مفلس مقروض کو معرض خطر میں ڈالکر زیادہ دو تہمند بنے اور اب ہمارے احکام اس بات پر بخوبی دہشتے ہیں کہ قرضخواہ و مضار کے نفع و نقصان دونوں میں شریک ہو“ اس بیان کی صداقت میں کسی معقول پسند آدمی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ دولت مندی بڑائی کا معیار نہیں ہے اور نہ قوم کے بعض افراد کا دولت جمیع کرنا اس قوم کی انسانی کی نشانی ہے دنیا پرستی کے خیالات جیسے سوسائٹی کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے کہ دولت جمع کرنے کے وسائل ہی سچی خوشی کے وسائل ہیں اس سوسائٹی کے ہر فرد کا اصلی مدعا یہ ہوتا ہے کہ کیونکر دولت مند بنوں اور اسی لئے سود خوری کا نام چاہئے سود رکھنا اسکو قانوناً مکرہ کر لیا ہے لیکن ایسے خیالات سوسائٹی کی اعلیٰ حالت کے مناسب نہیں ہیں کیونکہ ان سے خود غرضی اور سخت دلی پیدا ہوتی ہے سوسائٹی کی اعلیٰ حالت کا نقشہ پیش کرتے وقت سٹروڈز کہتا ہے ”دولت ہرگز کوئی طاقت نہیں ہے جب تک کہ تم خود اسے طاقت نہ بناو اگر تمہاری دنیا میں یہ طاقت سمجھی جاتی ہے تو یہ عقلی کی وجہ سے ہر دولت ایک گورنمنٹ کی اختہ جیسے ایک سدا جی بات اور سب سے بڑھکر مصنوعی طاقت ہے معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اپنی دنیا میں آرام حرکت ہر قسم کی آزادی بلکہ زندگی کو بھی تانیں خود فروخت بنا دیا ہے پس تم بڑے ہی معقل ہو ایک غریب محنت کرنے والا شخص تمہارے نزدیک مصیبت اور خوف میں ہے کہ کوئی بھائے تعجب نہیں کہ تمہارے دولت مند کے پاس طاقت ہے لیکن جہاں شخص معقول آرام و شایستہ زندگی بغیر لینے آپ کو دو تہمند

کے پاس نہ چنے کے باسانی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی سوسائٹی کا نقشہ ہے جو اسلام کے سچے اصولوں کا رہنما ہو کر بن سکتی ہے اور اس کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال فراست اور اعلیٰ فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ آپ نے دنیا میں ایک ایسی سوسائٹی کی بنیاد رکھی جو بڑے ترقی یافتہ اہل الرائے کی اعلیٰ سے اعلیٰ خواہشوں کے مطابق ایک پوری اعلیٰ سوسائٹی کا نقشہ ہے۔ ذیل کے اقتباس کو اگرچہ مضمون زیر بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسائیوں کو ایسی پاکیزہ سوسائٹی کا کتنا شوق ہے کہ ان کی بنا تیرہ سو سال پہلے مذہب اسلام نے مسلمانوں میں قائم کی سوراجی یعنی یوٹوپیہ کے باشندوں کی نسبت مسٹر ولز اس طرح لکھتا ہے کہ ”ہاتھوں کے تماشے کرنے راگ اور مشاعرے کرنے کی ان کو ممانعت ہے اگرچہ تقریبیں کرنی یا بحث سباحثہ کا انکو اختیار ہے لیکن سوانگ بھرنے کا ہمیشہ کسی مرد یا عورت کیواسطے صرف ایک لذت کی بات ہی نہیں بلکہ اس سے روح کمزور اور فاسد ہوتی ہے۔ یہ تو فنی کی یہاں تک نسبت پہنچتی ہے کہ دل جھوٹی تعریف کا خواہاں ہو جاتا ہے۔ اور عمدہ اوصاف کی بھونڈے پیراہ میں جھٹ پٹ نقل اتارنے میں حد سے زیادہ مہارت ہو جاتی ہے۔ ہمارا تجربہ ہے کہ ان لوگوں میں حصہ لینے والے مرد اور عورتیں سب کے سب کمینہ رذیل اور جھوٹے لوگ ہوتے ہیں“ تو فیکہ خواہ تعصب کچھ عرصہ تک کیسی ہی مشکلات اشاعت اسلام کی راہ میں ڈالے اب صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ اسلام کے اصولوں کو تسلیم کر نیلے واسطے دنیا تیرہ سوسائٹی ترقی کر رہی ہے۔

عیسائی ممالک میں ایک فریق کے دولتمندی میں بڑھتے چلنے اور دوسرے فریق کے افلاس میں ترقی کرتی جانے نے مغربی عقلا کو بھی بہت فکر مند کیا ہوا ہے اور دولت کی اس غیر مساوی تقسیم کے متعلق بہت سی تجاویز پرچین میں سے بعض قابل عمل ہیں اور بعض بالکل ناممکن آئے دن سالوں اور کتابوں میں بحث ہوتی رہتی ہے مختلف ممالک کا سرمایہ یوٹوپیہ یا فیکہ کے اشخاص کے قبضہ میں آ رہا ہے اس سے اب سوشلزم یعنی انسانی مساوات کی طریقہ کی تحریک پیدا ہوئی ہے خواہ کیسی ہی ناممکن ہو مگر اس سے اتنا پتہ لگتا ہے کہ اب دولت کی اس قسم کی تقسیم کی طرف خیالات جھپک رہے ہیں جو مساوی نہ ہوں تو کم از کم بہت غیر مساوی بھی نہ ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ کروڑ پتی بن جائیں اور ان کے دیوار پر دیوار رہنے والے ہمسائے نان شبیلہ کے بھی محتاج ہوں غفلتوں و بیکاروں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے اور ہینٹار روپیہ اس قسم کے لوگوں پر خرچ ہوتا ہے ان خرابیوں کے تدارک کے اسلام نے تین طریقے بتائے ہیں جن پر کاربند ہونے سے دولت کی تقسیم جہان تک انسانی حالات کو بد نظر رکھ کر ممکن ہے برابر نسبت عمل میں آ سکتی ہے کیونکہ پوری پوری مساوات تو بالکل ناممکن ہے یہ تین قسم کے علاج ان اصولوں میں داخل ہیں جو اسلام صدقات و حرمت سود و تقسیم میراث کے قانون کے متعلق بیان کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک مضمون پر علیحدہ بحث کی ضرورت ہے لیکن صدقات کے اصول جنکی اسلام تعلیم دیتا ہے اور حرمت سود کا ایک دوسرے کے بہت تعلق ہے اور اسی وجہ سے قرآن مجید نے ہر دو کا ذکر کیا ہے۔

حرمیت سورہ کے مضمون کی تمہید میں قرآن شریف صدقات کے فوائد و برکات کا بیان کرتا ہے چنانچہ فرمایا ہے مثل الذین
 ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبثت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مائۃ حبۃ واللہ یرفع
 لمن یشاء واللہ واسع علیم ۵ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ماکفوا منا ولا
 اذی لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ۶ و مثل الذین ینفقون اموالہم ابتغاء
 مرضات اللہ وتثبتنا من انفسہم کمثل حبۃ برۃ اصابھا وابل فان انت اکلھا ضعیفین فان
 لم یصبھا وابل فطل واللہ جاعلون بصیرہ (البقرہ رکوع ۳۵) جو لوگ اپنے مال خدا تعالیٰ کی راہ
 میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانہ کی مانند ہے جس میں سات بالیاں لگیں اور ہر بالی میں سو دانہ ہو اور
 خدا تعالیٰ جسکو چاہتا ہے کئی گنا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا دینے والا اور جاننے والا ہے جو لوگ اپنے مال خدا کی راہ
 میں خرچ کرتے ہیں اور پھر جو کچھ انہوں نے خرچ کیا اسکے بعد کسی طرح کا احسان نہیں جلتا اور نہ ایذا ہی دیتے ہیں
 وہ خدا کے ہاں اپنا اجر پائیں گے اور نہ انکو کوئی خوف ہوگا اور نہ ڈھکیں ہو گے اور جو لوگ خدا تعالیٰ کی خوشنوی
 حاصل کر چکے ہیں اور اپنی ثوابت قدمی سے اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانہ کی مانند ہے جو پہاڑ پر
 ہو جہاں عمدہ بارش ہوتی ہو تو وہ دھند پھیل دیتا ہے اور اگر بجاری بارش نہ ہو تو اس کو لکڑی پھوایا کافی ہوتی
 ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسکو دیکھ رہا ہے

اور جو چیزیں جہزات میں مینی چاہئے اسکے متعلق یوں بیان فرماتا ہے یا ایہا الذین امنوا انفقوا من لیبت
 ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض ولا یمسوا الخبیث منہ تنفقون ولستم بالخذلیہ الا ان
 تخفضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید (البقرہ رکوع ۳۶) اے مومنو! ان عمدہ چیزوں میں خرچ کرو جو تم
 اپنی کمائی سے حاصل کی ہیں اور جو عین تمہارے لئے زمین سے پیدا کیں اور ایسی بری چیز کے دینے کا ارادہ نہ
 کرو جو تم خود بھی بغیر آنکھ بند کئے نہیں لے سکتے

جو لوگ صدقات سے جانیکے مستحق ہیں ان کے بارے میں یوں ارشاد ہے للفقراء الذین احصوا فی سبیل
 اللہ لا یمیتطیعون ضرباً فی الارض یحسبہم الجاہل اغنیاء من التتغفۃ تعرفہم بسبائہم ۷
 لیسلون الناس الحفا و ما تنفقوا من خیر فان اللہ بید علیم (البقرہ رکوع ۳۶) صدقات ان غیر مستطیع
 لوگوں کو دینے چاہئیں جو خدا کی راہ میں روکے گئے ہیں (اور تلاش معاش یا تجارت کے لئے ملک میں سفر نہیں کر سکتے)
 چونکہ وہ جہاں کے باعث سوال نہیں کرتے ناواقف انکو دولت مند خیال کرتا ہے تو اس علامت کو پہچان لے گا کہ وہ لوگوں
 سے لپٹ کر نہیں مانگتے اور جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تو اسکو جانتا ہی ہے
 یہ تمام مضمون قرآن شریف میں حرمیت سورہ احکام کی تمہید کے طور پر آیا ہے اس میں صدقات کی تاکید

کی گئی ہے اور اسکو اعلیٰ درجہ کے برکات کا باعث کہا گیا ہے کبھی اسکی تمثیل ایک بیج بونے سے دی ہے جس کے ایک ایک دانے کا پھل سات سات سودا نہ ہوا اور کبھی اسکو ایک باغ سے مشابہت دی ہے جو درخت پھل دیوے پھر صدقات میں ایسی چیزوں کے دینے کی ہدایت کی ہے جو عمدہ ہوں اور خود مالک کی نظر میں پیاری ہوں جیسا کہ دوسری جگہ بھی آیا ہے ”تم ہرگز کال نیکی کو نہیں پاسکتے تا وقتیکہ اپنی پیاری چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو“ دال عمران رکوع ۱۰۰ قرآن شریف کا یہ حکم کہ ہم کو اپنی پیاری چیزیں اپنے ہمجنسوں کی خاطر ایثار کر دینی چاہئیں انسان کے دل میں سچی ہمدی پیدا کرنے کا بڑا زبردست آرزو ہے یوں تو ہر ایک مذہب میں غریب و مصیبت زدگان کو خیرات دینے کا حکم ہوتا ہے بلکہ جن کا کوئی مذہب نہیں ہے وہ بھی اپنے ہمجنسوں کو خیرات دیتے ہیں لیکن تعلیم اسلام کے ساتھ ہی مخصوص ہے کہ انسان کو اپنی پیاری اغراض اپنے بھائی بہن بھائی کی دینی چلے اسے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے انسانی شطرت کا بڑا گہرا مطالعہ کیا ہے اس نے دیکھا کہ یہ انسان کی طبیعت کا خاصہ ہے کہ جب وہ کسی اپنے ہم جنس کو مصیبت میں دیکھے تو اسے اس پر رحم آتا ہے اور ایسے موقع پر طبعاً وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ ہو سکے اسکو دوں یہ آسان بات ہے کہ جن تک کسی کو خود کوئی تکلیف نہ معلوم ہو۔ وہ خیرات دے سکتا ہے بلکہ انسان تو انسان جیوان بھی جب اپنے کسی ہم جنس کو تکلیف میں دیکھیں تو اس پر رحم کرتے ہیں لیکن ممکن ہے کہ کوئی شخص اس قسم کی خیرات تو کاہے گا کہ، دینا ہی کچھ بھی اسکے دل میں خود غرضی کا مادہ غالب ہو اور وہ سچی ہمدی سے بالکل بے بہرہ ہو ایک لاکھ پتی کے واسطے خواہ وہ عیسائی ہو یا ہودی ہو یا منہر ہو یا دہرہ پختا بلو اور بے روزگاروں کی امداد کی خاطر کچھ روپیہ دیدینا بڑا مشکل نہیں ہے لیکن وہ کبھی اس سود کو نہیں چھوڑے گا جو وہ یہ پر اسکو ملتا ہے لیکن قرآن شریف میں سب سے پیاری چیز خرچ کر نیک حکم دیکر مسلمانوں کو اس بات کے واسطے تیار کر دیا کہ خواہ ان کا کیسا ہی پیارا کوئی مطلب ہو اپنے اپنا جس جنس کی خاطر ترک کر دیں جب وہ اپنے اپنے جنس کی خاطر اپنی پیاری اغراض قربان کر نہ سکیں ہو گئے تو ان کو سود خوری سے باز رہنے کا حکم دیا گیا اگرچہ یہ عجیب معلوم ہو گا مگر بات یہی ہے کہ قرضہ پر سود کے چھوڑنے کی نسبت اپنی گھر سے کچھ دیدینا آسان ہوتا ہے شاید اسکی یہ وجہ ہے کہ آخری صورت میں ناموری کے خیال کو دلو تسلی ہو جاتی ہے اور پہلی صورت میں چونکہ اصل رقم صرف قرضہ ہوتا ہے سود کا چھوڑ دینا کوئی بڑا احسان نہیں معلوم ہوتا اسوجہ پر فیز دیگر ایسی وجوہات پر قرآن شریف سود کے مضمون سے پہلے صدقات پر بہت زور دیتا ہے اور اسطرح پیروہ بھاری حکم دینے سے پہلے دلو کو ایسے بڑے علم و ہمتی کے کام کے قبول کر کے واسطے تیار کرتا ہے

حسرت سود کے مضمون کا تعلق صدقات و خیرات کیساتھ ظاہر کر کے قرآن شریف نے ان بڑے نقصانوں کو ذکر کیا ہے جو سود خوری کی وجہ سے انسان کو ہوتے ہیں جس طرح خیرات بڑے دل کشادہ ہوتا ہے اور وسیع ہمدی کا مادہ کے قابل ہو جاتا ہے اسی طرح سود خوری کی نفس پرستی خود غرضی اور دنیا پرستی کے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور کئی ایک بیوں کی تعمیری ہو جاتی ہے جو انسان کو اخلاقی حالت گرادیتی ہے اصلی بڑائی دولت مندی اور پیہ کمانے میں نہیں ہر بلکہ اعلیٰ اخلاق کے حاصل کرنے میں ہر جو

سود خوری کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی جہاں ایک فیاض آدمی اپنے مصیبت زدہ ہم جنسوں کی امداد کرتا ہے سود خور پیسہ پیسہ تاکہ ان سے چھین لیتا ہے اور اس طرح انکو مفلس بنا کر ان سے ایسے جرائم و مجرمانہ حرکات کا ارتکاب کرتا ہے جن کو وہ اپنی سواش حاصل کرتے ہیں لیکن خیرات دیکر انسان اپنے ہم جنسوں کو بہت جرائم کے ارتکاب سے بچاتا ہے جو بوجہ افلاس کے ان سے سرزد ہوتے ہیں مثلاً چوری سرقہ بالجبر ڈاکر زنی یا کسبیلوں کا پیشہ اور ایسے دیگر خوفناک جرائم جو انسانی ترقی کے کمال کی حالت تک پہنچنے میں سد راہ ہیں علاوہ اسکے اگرچہ سود خور فرض دیکر فرضدار کیساتھ دکھائے کو ہمدردی ظاہر کرتا ہے لیکن اصل میں اسکا دلی منشا اسکو بالکل تباہ کرنے کا ہوتا ہے کیونکہ وہ کبھی اپنا قرضہ ادا کر نیسے قابل نہیں ہوگا اور یہ قرضہ برابر بڑھتا جائے گا خواہ مفروض کو اس روپے کے استعمال سے فائدہ ہو یا نہ ہو پس جو شخص سود پر روپیہ دیتا ہے وہ نذر جہنم کا تمام اعلیٰ اوصاف کے بے برہ ہو جاتا ہے کیونکہ بڑے سے بڑا مدعا جو اسکو ملے گا نظر ہو رہا ہے وہ یہ کہ کما نا ہی ہو جائے اور انسانی ہمدردی کے اعلیٰ اوصاف اسکے اصلی محرکات میں نہیں ہوتے خیرات دینے والا آدمی تو دوسروں کی بہبودی کے لئے محنت کرتا ہے لیکن سود خور نکمارہا کر ارد گرد لیتا ہے علاوہ نگہی کے جو سود خوری کا پہلا نتیجہ ہے بیکاری اور خرچ کر نیسے لئے بہت مال پاس ہونے سے بہت ہی بدنتائج پیدا ہوتے ہیں۔

یہ تو ان نقصانوں کا بیان ہوا جو سود خوری سے فرداً فرداً ہر شخص کو اور پھر ان کے ذریعہ سوائی کو ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ سوائی پر جو بد اثر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قوم کا روپیہ رفتہ رفتہ تھوڑے اشخاص کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے اور باقی سب رفتہ رفتہ نادار ہو جاتے ہیں اور انکے ہاتھ میں اتنا بھی نہیں رہتا کہ وہ دیانت داری اور شایستگی سے زندگی بسر کر سکیں اسی خرابی کا اسنیضال قرآن شریف کی تعلیم صدقات کا عین مدعا ہے اور یہی خرابی ہے جسکی وجہ سے استعمار کا تباہ ہو گیا یہ بھی یاد رہے کہ صدقات کا دینا مسلمانوں میں ایک لازمی امر قرار دیا گیا ہے جو شخص قرضدار نہ ہو اور مالک رضا ہے ہو یعنی ایک مقررہ عتد مال رکھتا ہو اس پر اپنے مال کے موافق زکوٰۃ دینا واجب اور جو روپیہ اس طور پر جمع ہو وہ محل خیرات پر خصوصاً غریبوں کی امداد میں خرچ کیا جاتا ہے گو روپیہ دو تہندوں کے لیکر جن کے پاس نہ ہوتا ہے غریب کو دیا جاتا ہے جسکے پاس نہیں صرف ہی ایک تہیر ہے جو مذہب سائٹوں کے افلاس کو بڑھنے سے آخر کار روک سکتی ہے کیونکہ یہی سود خورم و استعمار کو جو ملزم کے

سود خور کا پہلا نتیجہ ہے بیکاری اور خرچ کر نیسے لئے بہت مال پاس ہونے سے بہت ہی بدنتائج پیدا ہوتے ہیں۔

سوشلزم (Socialism) اصطلاح پوٹلک کا نوٹی یعنی علم تبریر معاشرت کی ہے جس سے مراد ہوتی ہے کہ سوسائٹی کے اراکے کا راز اور اپنی اپنی طاقت کے موافق کام کریں لیکن بھلے اپنی ہمت کا صلہ یا نیکی ہر شخص کو مشترکہ سرمایہ میں اس قدر دیا جاوے جو اسکے اور اسکے اراکے کے گزراہ کو کافی ہو مدعا یہ ہوتا ہے کہ دولت مندی وغیرہ کا فرق اٹھ جاوے اور کوئی شخص بھی کسی ذاتی جاہلاد کا مالک نہ سمجھا جاوے۔

انڈیوڈیوئلزم (Individualism) سے یہ مراد ہے کہ ہر شخص اپنی ذاتی جاہلاد کا مالک سمجھا جاوے اور اسکے مال میں غریب کا حق کوئی نہ سمجھا جاوے۔

لیکن اس مضمون پر علیحدہ بحث کی ضرورت ہے یہاں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صدقات واجب بٹھرنے میں جو دعائے ترانہ کے منظر ہٹا وہ کبھی حاصل نہ ہوتا اگر سود خوری یعنی مقررہ شرح سود پر قرضہ دینے کی رسم کا قلع قمع نہ کیا جاتا اس امر کی صداقت اور کبھی واضح ہو جاتی ہے جب ہم موجودہ مذہب سائٹیوں پر نظر ڈالتے ہیں جہاں جواز سود کی رسم بعض کو نالاکھ پتی بنا دیتی ہے لیکن باقی تمام افراد کو افلاس کا منہ دکھاتی ہے مشرقی ممالک کے لوگ سمجھے بیٹھ میں مغربی ممالک کی سوائیٹیاں بڑی دولت مند ہیں یہ بات ٹھیک ہے لیکن اس سے مراد نہیں ہے کہ یہ سوائیٹیاں بحیثیت مجموعی خوشحال بھی ہیں دولت تو بہت ہے لیکن ساری معدود چند سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہے اور چون جوں زیادہ دولت مند بنتے جاتے ہیں باقی تمام دن بدن غریب پڑتے جلتے ہیں سچی خوشحالی کی یہ بالکل علامت نہیں ہے سٹریٹ بلویجی کری نے اخبار ٹوئٹھ سیکر میں ایک مضمون سوسائٹم کی مخالفت کر نیوالوں کے متعلق لکھا ہے اس میں وہ لکھتا ہے کہ سرمایہ داروں کی اقبال مندی یہ مراد ہے کہ بہت سا روپیہ کاروبار میں لگایا گیا ہے اور اسپرٹس منافع ادا ہوتا ہے لیکن اصل میں اسکے یہ سمجھنے ہو کہ روپیہ کیا نیوالوں کے ہاتھ سے روپیہ ٹکڑا کر سرمایہ داروں کے ہاتھ میں جا رہا ہے ناسمجھ کے مطالعہ معلوم ہوتا ہے کہ مصر باطل اور ایران کو تب ہی زوال آیا جبکہ صرف اٹھارہ سو اشخاص اس وقت تک معلوم دنیا کے مالک ہو گئے۔ ستر سال گزرے کہ امریکہ میں کوئی لاکھ پتی نہیں بچھا اور اس وقت ہال افلاس کا کوئی نام بھی نہ جانتا تھا اس وقت اس ملک میں آٹھ ہزار لاکھ پتی ہیں جن میں سے بعض کے پاس کروڑوں روپیہ اور مفلسوں کی تعداد کوئی پچاس لاکھ ہے دراصل وقت تین لاکھ پچاس ہزار اشخاص ہیں جو قوم کی دولت کے مالک کہے جاسکتے ہیں اور دوسری طرف فریڈرک پریرسن کی رپورٹ کے بموجب روپیہ کمانے والوں میں سے نوے فیصدی ایسے ہیں جن کا اپنا گھر بھی کوئی نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی چیز ہے جو کچھ قیمت کی ہو اس حد تک کہ وہ جو ایک چھوٹی سی گاڑی میں رکھی جاسکیں کہا جاتا ہے کہ یہاں ستمائے ستھہ میں ایک کروڑ سے زیادہ مفلس ہیں اور اس ملک کی کل آبادی بموجب مردم شماری ۱۹۹۰ء کو چھ کروڑ بیس لاکھ سے کچھ ہی زیادہ ہے بس لاکھ پچاس لاکھ عورتیں صرف پیرس کے گدارہ کیو اسٹلے مزدور می ملگے ہوئے ہیں ہینسلو ہینا کے کوکر کی کالونینس... ہم سچے کام پر لگے ہو بیان کئے جاتے ہیں جن میں سے صرف چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں۔ سٹریٹ لکھتا ہے "تمام زمین جو کسی قیمت والی تھی۔ مسمول اشخاص نے بھاری سی منافع کی امید پر خرید کر لی ہے۔ بموجب قوانین عطائے اراضی دو کروڑ چالیس لاکھ ایکڑ اراضی ٹکسلو میں فوجی جہازوں کے قبضہ میں ہے اب اگر خبر زمین بھی مل سکے تو اسکو آباد کرنے کے لئے واقفیت روپیہ اور وقت درکار ہے جو افلاس زدگان کو کہاں میسر ہو سکتا ہے اس ملک میں صرف دس فیصدی ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی اپنا گھر ہے اور یہاں ستمائے ستھہ کی آباد اراضی میں سے نصف سرمایہ دار مالکان زمین کے ہاتھوں میں ہے۔ اور باقی میں سے بہت بڑا حصہ ہن ہے اگر انمول کی ترقی کی یہی صورت رہی تو تھوڑے عرصہ میں امریکہ کے چھوٹے چھوٹے خود کاشت کاران اراضی کا تعلق ملکیت زمین سے منقطع ہو جائیگا جیسا کہ آئرلینڈ کے کاشتکاروں کا حال آجکل ہے۔"

دیوے اسکی مثال ایسے شخص سے دی گئی ہے جو مس شیطان سے گر گیا ہو یا دیوانہ ہو گیا ہو اصل لفاظی سے دونوں معقول
 سکتے ہیں، قرآن شریف نے اس ایک ہی لفظ میں سود خوری کے تمام بدنامیج قبلا دے دیے ہیں اور یہ اس پاک
 کتاب کا خلاصہ ہے کہ اکثر موقع پر ایک ہی لفظ میں ایک بے مضمون کا فلسفہ بیان کر دیتی ہے یہاں کہا گیا ہے کہ
 سود خور کبھی سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا بلکہ جب کھڑا ہوئے کی کوشش کرتا ہے تو پھر گر پڑتا ہے۔ سود خوری کے ذریعہ موت
 کے ٹھکانے کی خواہش کو مس شیطان سے مشابہت دی گئی ہے جسکے باعث انسان زمین پر جھکا رہتا ہے یعنی بالکل
 زمینی ہو جاتا ہے اور آسمان سے اسکا کوئی تعلق نہیں رہتا سود خور ہر وقت اور ہر آن اسی غم اور فکر میں غرق رہتا ہے کہ
 کس طرح اسکی دولت بڑھے اسی لئے وہ حد زیادہ زمین کی طرف جھکا ہوا ہے اور انسانی زندگی کے اعلیٰ مقاصد کی خواہش اسکی
 دل میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی وہ خود چونکہ گرا ہوا ہوتا ہے اسلئے اپنے انسانی جنس کی بھی کوئی ادا نہیں کر سکتا وہ اسی دنیا
 کی خواہشات کے پیچھے دیوانہ بنا ہوا ہوتا ہے اور اعلیٰ اور پاکیزہ خیالات سے بے بہرہ ہوتا ہے شیطان کے مراد نیاداری ہو
 اور اس کے مس شیطان سے مراد اس دنیا کی محبت، ہمدردی محبت اور شفقت نہ ہونا جو سود خوری کا لازمی نتیجہ ^{خلافت} کا
 منزل کا باعث بن جاتا ہے مملو زمین پر گرا ہوا ہونیسے تعبیر کیا گیا ہے۔

دوسری آیت میں سود خوری کی حرمت اس سے بھی زیادہ پر زور الفاظ میں بیان کی گئی ہے یہ آیت ایھا الذین
 امنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من المرئیاء ان کنتم مومنین ؕ فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ
 وان تبتم فلکم رؤس ما لکم لا تظلمون ولا تظلمون ؕ وان کان ذم عسقی فنظرة الی ملیسیر فطوان
 تصدقوا خیر ملکما ان کنتم تعلمون (البقرہ رکوع ۳۷) ”یعنی اے مسلمانو! اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس سے ڈرو اور
 جو سود لوگوں کے ذمہ باقی ہے اسکو چھوڑ دو اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کو مارنے کے لئے ہوشیار ہو
 رہو اور اگر توبہ کرنے ہو تو اپنی رقم تکوینی پہنچتی ہے نہ تم کسی کا نقصان کرو اور نہ کوئی تمہارا نقصان کرے اور اگر کوئی
 سنگدست تمہارا مفروض ہو تو فراموشی تک کی مہلت دو اور اگر سمجھو تو تمہارے حق میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ اسکو اصل فرضہ
 بھی بخش دو“ ان آیات سے کئی امور پر روشنی پڑتی ہے تقویٰ سود کے چھوڑ دینے کے حکم سے پہلے تقویٰ اختیار کرنا
 حکم ہے کیونکہ بنی نوع انسان کے نامہ رسائی کا کام درحقیقت ایک تقویٰ کی راہ ہے علاوہ ازیں اس حکم سے یہ بھی پلایا
 جاتا ہے کہ تمام احکام میں قرآن شریف کا جو مدعا نظر ہوتا ہے وہ حصول تقویٰ ہی ہے اسی سے اس امر کا اندازہ بھی
 ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر فکر رہتا تھا کہ آپ کے اتباع تقویٰ کے اعلیٰ مدارج حاصل کریں اور جیسا کہ
 آپ کو اس بات کا فکر رہتا تھا ایسا ہی جو نتائج حاصل ہوئے وہ بھی بہت عظیم الشان ہیں کیونکہ آپ کے انفس
 طیبہ نے تقویٰ کی وہ روح آپ کے پیروں میں بھی پھونک دی جسکی نظیر نہیں پائی جاتی مسلمانوں میں سے جو لوگ کسی
 نہ کسی شکل میں قرصہ پر سود کا لینا جائز ٹھہرانا چاہتے ہیں وہ اور نہیں تو یہی غور کریں کہ پہلے زمانہ کے مسلمانوں

نے جب سچ تقویٰ کے حصول کی خاطر اپنا تمام مال خدا کی راہ میں بیاد تو ہم ان مایوس کو کیونکر پاسکتے ہیں اگر ہم حیرت سودی حکم کے پابند ہیں
 آیات بالا پر بھی غور کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کیسی زبردست تھی کہ کس قوت و تمام برائے نکاح قلعہ فتح کر دیا۔
 ہمیں تعجب آتا ہے جب بعض مسلمان کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغداد و زواج کو اسلئے دور نہیں کر سکے کہ یہ ہم ملک
 عرب میں جڑھ پکڑ گئی تھی اس بہت بڑے سود خوری تھی کیونکہ یہ ایک ایسی برائی تھی جس میں شہناص کو جو سامی میں بھی زیادہ
 اقتدار ملے ہوتے ہیں واقعی فائدہ تھا اور اس خرابی کے دور کر نیسے بڑھ کر اور کوئی مشکل کام تھا لیکن غور کرو کہ کس مقتدرانہ
 پیرایہ میں حیرت سود کا پر حکمت حکم دیا گیا اگر تم یقیناً نہ سو نہیں چھوڑے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی لڑائی کے واسطے تیار ہو
 یہ دھکی لڑائی کی کفار کے برخلاف تھی کہ کوئی کہہ سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مخالفین کے برخلاف اپنے پیروں کی طاقت پھر تو
 تھا بلکہ یہ خطاب مومنوں کو ہی تھا اور انہیں کو کھیلے کھیلے الفاظ میں کہا گیا تھا کہ وہ سود خوری سے باز نہ آویں تو اللہ اور
 اس کے رسول کی لڑائی کی واسطے تیار رہیں لڑائی بھی کس کے ساتھ؟ اللہ اور اس کے رسول کیساتھ یہ الفاظ کسی انسان
 کے منہ سے نہیں نکل سکتے سوچنے کی بات ہو کہ ایک شخص جو ہر طرف سے دشمنوں سے گھرا ہوا ہو اپنے پیروں کو کہے کہ اگر وہ سود
 خوری نہیں چھوڑینگے تو وہ ان کے ساتھ لڑائی کا اعلان کر دے گا کیا ایسا شخص کسی برائی کی مذمت کرنے سے ڈر سکتا
 ہے اگر منصف مزاج آدمی اس بات پر غور کرے تو اس کا دل عجیب لٹکتا دیکھ جاتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیسا
 بھروسہ تھا اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لئے اپنے دشمنوں کی پروا کی نہ دینوں کی اس قوت طلب پر غور کرو کہ ان لوگوں
 کو جو اس وقت تک ساتھ ہوئے تھے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم سود چھوڑو گے تو خدا اور اس کا رسول تمہارے خلاف جنگ کا اعلان
 کرتے ہیں ناخدا ترس مخالف کتنا ہے کہ آپ نے جمعیت حاصل کر نیکی بعد جنگ شروع کی مگر بنا و اس وقت کس کو ساتھ
 رکھ کر اعلان جنگ کیا تھا آپ نے یہ پروا بھی نہیں کی کہ ساتھ کون ہو گا بلکہ یہی کہا کہ خدا اور اس کا رسول تمہارے ساتھ جنگ
 کریں گے اصل بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات کو کر نیکی ایک فوق العادہ طاقت نظر آتی ہے کسی اور
 مصلح آما دی نے ایسی قوت اور جرأت ہرگز نہیں دکھائی ناظرین اس سے بھی قیاس کر سکتے ہیں کہ سود خوری اور سود خور
 سے خود آپ کو کتنی بڑی نفرت تھی اور پھر اپنے پیروں کی نظر میں بھی آپ اس کو کیسا کاردہ بنا نا چاہتے تھے سود خوری کی ایسی
 زور سے مذمت کرنا اس امر کو بخوبی ثابت کرتا ہے کہ کسی صورت میں اس کی روائت نہیں رکھی گئی اگر قرآن شریف کا یہ مدعا ہوتا کہ
 بعض قسم کی سود خوری مثلاً جیسے کہ آج کل کا تجارتی سود ہر طرح ہر تو اس کی مذمت میں ایسے سخت الفاظ نہ بولے جاتے بلکہ اور
 کسی بری کی نسبت ایسے سخت لفظ نہیں بولے اگر تم اس کو نہ چھوڑو گے تو تمہارا اسلام کو کوئی تعلق نہیں ہو گا اور تمہیں دشمن اسلام
 سمجھ کر تمہارے ساتھ جنگ کیا جاوے گا اگر سود خوری کی کوئی قسم بھی مستثنیٰ ہوتی تو ممکن تھا کہ ایسا لفظ جس سے سود خوری سخت کر دیا ہو
 اس مضمون کو پہلے حصہ میں ہی جگہ ختم کر کے دوسرے حصہ میں ان مختلف مضامین پر بحث کرینگا جو سود کے
 جواز کے متعلق زمانہ حال میں بعض مسلمانوں نے لکھے ہیں۔

اسلام نبوی

(بحواب پادری اسٹیل)

مبحث

پادری صاحب کے مضمون کا اول حصہ جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کی زندگی کو نشانہ امتزاضات بنایا گیا ہے ہجرت کے بیان سے ختم ہوتا ہے اس واقعہ کا ذکر وہ ان الفاظ میں کرتا ہے "اس وقت یعنی طائف کے واپس آنے کے بعد نقل مکانی کا خیال آپ کے دلیس پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا اور اس زمانہ کی ایک سورۃ میں ہم الفاظ ذیل پاتے ہیں "واعرض عن المشرکین" ولو شاء اللہ ما اشترکوا وما جعلناک علیہم حفیظاً الا انعام یعنی مشرکوں سے کنارہ کش رہو اگر خدا چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے اور ہمیں تم کو اپسر کر لی محاذیہ مقرر نہیں کیا پس جس ہجرت کا آپ نے ارادہ کر لیا تھا اسکی منظوری وحی الہی سے حاصل کر کے آپ نے مدینہ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے شروع کئے جس جگہ کے چند حاجی عقبہ کی پہلی بیعت کی وقت آپ کی بیعت میں داخل ہو چکے تھے ایک سال بعد ایک بڑی جماعت نے عقبہ کی دوسری بیعت میں یہ قرار کیا کہ وہ آنحضرت اور آپ کے دین کی حفاظت کو ذریعہ کریں گے اور آنحضرت انکو کہا کہ تمہارا خون میرا خون ہے جس کا خون تم گراؤ گے اس کا خون میں بھی گراؤں گا۔ تم مجھ سے ہواؤ میں تم سے ہوں جس کے ساتھ تم جنگ کرو گے اسکے ساتھ میں بھی جنگ کروں گا اور جس کے ساتھ تم صلح کرو گے اسکے ساتھ میں بھی صلح کروں گا (مفسر ۱۴) اب غلط اور عین کے طریقوں کو جنہیں کامی ہوئی تھی چھوڑ کر کسی اور زبردست طریق کو عمل میں لانے کے لئے متذکر رہتے اسلام کی نئی ہوی ملی اور مذہبی ترقی ایک پہلی حالت سے نکل چکی تھی اور اب ملکی اور سیاسی طور پر تمام عرب کو ایک طاقت بنانے کی بخیل نیا وہ ممکن العمل معلوم ہوتی تھی مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو بغیر ایک عید اور ایک زینش کے نہیں چھوڑا چونکہ آپ کو اپنی رسالت کی انجام کا سیاسی درکار ہوا تو اس آئندہ کسی زمانہ میں فتح کا پورا یقین تھا اسلئے آپ نے ایک المام پیش کر دیا کہ مسلمان ہی زمین کے وارث ہوں گے ظالم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عظیم نشان اوقات میں ایک نیا ہی آہم واقعہ آپ کا مدینہ کو ہجرت کرنا ہے اور آپ کے معاذ رضی اللہ عنہ نے اسکی اہمیت کو سمجھ کر ہی اسلامی سند کا ابتدا واقعہ ہجرت ہی رکھا اسلئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کے متعلق کس قدر تفصیل سے لکھا جائے اور ان اوقات کو بھی بیان کیا جائے جو ہجرت پہلے واقع ہوئے کسی اور حصہ مضمون میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف کا ذکر کیا ہے کہ کسی بیرحمی سے وہ لوگ پیش آئے وہاں کو واپس کر

جب آپ مکین پہنچے تو ایام حج بالکل قریب تھے اور جیسا کہ پہلے بھی آپ کا دستور تھا آپ نے ان مختلف قوموں کو جو موسم حج میں مکہ میں جمع تھیں تبلیغ شروع کی ایک ایک قوم کے ڈیرے میں آپ جاتے اور انہیں یوں مخاطب کرتے کہ اے بنی فلاں میں ہتھاری طرف خدا کا رسول جس حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کی ہی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور جو کچھ خدا کے سوا ان بتوں کی تم پرستش کرتے ہو ان کو بالکل چھوڑ دو اور میری بات کو مان لو اور میری تصدیق کرو اور لوگوں کو مجھ پر حملہ کر نیسے رو کہ یہاں تک کہ جو پیغام دیکھو اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے اسکو میں کھول کر بیان کروں۔ کبھی آپ ایک قوم کے ڈیرے پر جاتے اور جب یہ خدا کا کلام سننے سے انکار کرتے تو پھر دوسری قوم کی طرف رخ کرتے اور وہی جواب دے کر بھی جاتے غرضیکہ تمام منازل میں پھر پھر کر عرب کی ایک ایک قوم کو بلا رہے تھے اب غور کرنا ہوا ہے غور کریں کہ وہ کسی ٹرپ آپ کے دل کے اندر تھی کہ عرب راہ راست پر آجائیں کہ آپ اس طرح سے دیوانہ وار یکے بعد دیگرے تمام قوموں کی التجا کرتے پھرتے تھے کہ کوئی میری بات سنے اگر ایسی ٹرپ کسی جھوٹے کے دل میں بھی ہو سکتی ہے تو یاد رکھنا جان کوئی اسکی نظیر پیش کریں اور پھر اللہ تعالیٰ پر کیسا قوی ایمان تھا کہ ایک یا دو یا تین جگہ سے جواب پا کر ایسے نہیں ہو گئے گویا کہ آپ اس یقین کا لکیسا تھا ان ڈیروں میں پھر رہے تھے کہ ان میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو ضرور ہے کہ آپ کی آواز کو سنیں اور آپ کے پیغام کو قبول کریں اور گویا آپ اپنی کوتاہی کرتے پھر رہے ہیں آخر کار عین اس موقع پر جب لوگوں کی واپسی کا وقت پہنچا تھا آپ کو ایک جگہ چھ آدمیوں کا ایک گروہ نظر آیا اور آپ نے انکی طرف رخ کیا اور جس طرح اور کون کون سے تھے پھرتے تھے انکو بھی خطاب کیا یہ لوگ سنی خراج میں سے اور مدینہ کے رہنے والے تھے اللہ تعالیٰ آپ کا پیغام سننے کا شوق ظاہر کیا چنانچہ آپ بیٹھ گئے اور انکو قرآن شریف سنا شروع کیا اور حق کی طرف دعوت کی خدا نے تعالیٰ نے بھی ان لوگوں کو دل حق کے قبول کرنے کے لئے کھول دیا اور رب سلام لے آئے اور مدینہ کو جو اس وقت شرب لیا تھا اتار دیا اور اس جگہ گئے وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنی قوم کے دوسرے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ شروع کی اور اسلام نے وہاں حیرت انگیز ترقی کرنی شروع کی اور وہ حج جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زائرین مکہ میں ڈالا تھا وہ ایک سرسبز درخت کی صورتیں نشوونما پائے لگا چکا تھا اگلے سال قوم خراج ادا کیا اور اسی حج کے موسم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف بیعت حاصل کر نیچے لئے گئے اور انکی بیعت عقیقہ کی عقیقہ اولیٰ کہلاتی ہے اس مقام کے نام کی وجہ سے جہاں انہوں نے بیعت کی بیعت الفاظ یقیناً لا شریک باللہ شیبسا ولا لاسمرف ولا لاندزنی ولا نفعل اولادنا ناتی بیعتان نفتریدہ من بین ابیدینا ولا جلنا ولا انحصیک فی معرف یعنی نہ ہم خدا سے شرک کر نیچے چوری کر نیچے نہ زناہ کر نیچے نہ اپنی اولاد کو قتل کر نیچے نہ کسی پر بہتان بازہیں گے اور نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی معروف امر میں نافرمانی کر نیچے اسکے بعد اہل مدینہ کی درخواست پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صعوبت عموماً کے ساتھ اس سوغت سیلی بھیج دیا کہ ان کو رہا کر دو کہ وہ مضبوط کریں انکو احکام دین اور قرآن شریف کی تعلیم دین حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو اس تبلیغ میں ایسی کامیابی ہوئی کہ اگلے سال کے موسم کے اندر مدینہ میں بنی خراج اور اسکے گھروں میں بس بہت تھوڑے گھروں کی طرح گھومیں کوئی نہ کوئی مسلمان نہ ہو۔

اور جس اتنا میں مدینہ منورہ میں سلام کو یہ فتوحات حاصل ہوئی تھیں کہ میں کفار کے حالات میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی تھی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم طرح طرح کی نکالین اور ایذا رسائیوں کا نشانہ ہو رہے تھے مگر اسوقت ان ابتلاؤں اور تکلیفوں اور غموں کے درمیان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب کی حالت جیسا کہ آپ نے اس زمانہ کی وحی سے لگتا ہے جیسا کہ میں نے لکھا ہے وہی ہے ظاہری سامان کے رو سے تو وہ بدن مشکلات پر مبنی جا رہے ہیں مگر کلام الہی دن بدن زیادہ پُر شوکت اور مہربانہ الفاظ میں آنحضرت علیہ اور مخالفین کی ذلت اور ناکامیوں اور نامرادیوں کی خبر دیتا ہے جب جب انکو یہ سنایا جاتا تھا کہ اسلام کا کار اسلام کا غلبہ اور اسلام کی فتح ہوگی اور کام مخالفت کی کوششیں اور منصوبے ناکام اور نامرادیوں کے نتیجے ہی یہ سوال کفار نے کیا یقولون متى هذا الوعد ان كنتم صديقين۔ یعنی یہ وعدہ یا یہ فتح کب آگئی اور بار بار انکو کہا گیا ان یقولون اعلو علی سكا نكم انی عالم ف سوف یقولون من یاتیه عذاب بخیرہ و یحل علیہ عذاب مقیم۔ یعنی امر میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرو میں کبھی اپنی جگہ پر عمل کر رہا ہوں پھر عنقریب تمکو پتہ لگ جائیگا کہ کسودہ آفت آتی ہے جو اسی دنیا میں اسکو رسوا کر دے پھر آخرت میں اسپر دائمی عذاب نازل ہو (الزمر) یا یہ کہا گیا و یقولون انی معکم رقیب کہ اسوقت تم انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں (ہود) اور پھر یہ کہا گیا قل کل متر بص فتر بصوا فستعلمون من اصحاب الصلٰط اسوی دمن ہندی (طہ) کہ وہ کہ اپنی اپنی جگہ پر عملی انتظار کر رہے ہیں سو تم بھی انتظار کرو عنقریب تمکو معلوم ہو جائیگا کہ سیدھے راستے پر کون ہیں اور وہ کون ہیں جو ہر بات سے باگئے اور پھر فرمایا حتی اذا راو ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا وہ قل ان دری اقرب ما توعدون ام یجعل لہ ربی املا (الجن) جب اس عرصے کو جو کیا جاتا ہے پورا ہوتا دیکھ لیں گے تو بت انکو معلوم ہوگا کہ کس کے مددگار ہوئے ہیں اور کس کا جتنھا شمار میں کم کر کے مجھے علم نہیں کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہی ہے یا میرا پروردگار اسکو ایک خاص وقت تک ملتوی کر دے گا اور پھر فرمایا قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانہم ولا یبظرون فاعرض عنہم وانتظر انہم منتظرون (السجہ) کہو فتح کے دن کا فزون کو انکا ایمان کچھ بھی نایفہ نہیں دیکھا اور نہ ہی اس دن انکو ملت و سکا دگی پس تم ان سے کنارہ کش رہو اور ان کی ذلت کا انتظار کرتے رہو کہ وہ تمہاری ہلاکت کا انتظار کرتے ہیں اور پھر عین اسوقت جب کفار یقین کر چکے تھے کہ اب بنی حق نابود ہو چکا ہے فرمایا وقال الذین کفروا لیسلمہم لخرجنکم من ارضنا ولنتعذب فی ملتنا فادعی الیہم ربہم لیسلمنکم انظاہر۔ ولنسکتکم الارض من بعدہم ذالک لمن خاف سقاہی وخاف وعیدہ واستفتحوا وخاب کل جبار عید۔ اور پھر اسی سورہ کا خیر پر ظہار فرمایا ولسکتتم فی سکن الذین ظلموا انفسہم وتبین لکم کیف فعلنا بہم وضربناکم الامثال وہ وقد مکروا صکرہم وعند اللہ مکرم وان کان مکرمہم لتعزل منہ الیباہ فلا تخشبن اللہ علف وعلیٰ رسالہ ان اللہ عزیز ذو انتقام یعنی کافروں نے اپنے پیغمبروں کے کما کرم شکوہ اپنے ملک سے نکال دیں یا تم ہمارے ہی مذہب میں واپس آجاؤ گے تو خدا نے اپنے پیغمبروں کی طرف وحی کی کہ یقیناً ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور انکے بعد تمہیں کو اس زمین میں آباد کریں گے یہ وعدہ اس کے لئے ہے کہ جو میرے مقام

پس اس صلح کے رسول ہماری بیعت لیجئے خدا کی قسم ہم لڑیں گے اور نہ ہوش لوگ ہیں جسکو ہم نے بڑوس ورنہ میں پایا ہے یعنی بڑول اور کمزور نہیں جو دشمنوں سے ڈر کر آپ کو دشمنوں کے حوالہ کر دینگے پھر اس نے کہا کہ اے خدا کے رسول ہماری اور لوگوں کے درمیان معاہدہ ہو اور اب میں توڑنا پڑیگا پھر اگر تم ایسا کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپکو دشمنوں پر غالب کر دے تو آپ پر تو نہیں کرینگے کہ ہمیں چھوڑ کر پھر اپنی قوم کے پاس چلے جائیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم فرمایا اور کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا تمہارا خون میرا خون ہے جو تمہاری پناہ میں ہو وہ میری پناہ میں ہے میں تمہیں ہوں درخم مجھ سے ہو جسکے ساتھ تم جنگ کرو گے میں بھی اسکے ساتھ جنگ کرونگا اور جس سے تم صلح کرو گے میں بھی اس سے صلح کرونگا اسکے بعد آپ نے اس قوم میں سے اپنی کے بارہ قریب سفر کئے۔

ان آخری فقرات کو باقی عبارت الگ کے پادری سیل نے مورد اعتراض بنایا ہے حالانکہ خود بیعت الفاظ سے جبکہ بعینہ لفظی ترجمہ کر دیا ہے صاف ظاہر ہے کہ بیعت حفاظت اور دشمنوں کے حملوں کو روکنے کے لئے تھی نہ اپنے چڑھائی کرنے کے لئے چنانچہ اسکی حقیقت خود عباس نے اپنی تقریر میں بیان کر دی تھی کہ اب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبی ہاشم نے لیا ہے اور انکو امداد یعنی قوت پیش کے حوالے کر نیسے انکا کیا ہے اب جب وہ ایک جہنی قوم کے درمیان مالیش کرنے کے لئے جاتے ہیں تو صوبہ کے قیوم پہلے یہ معاہدہ کرے کہ انکو دشمنوں کے حوالہ نہ کر دینگے اور دشمن اگر اپنے حملہ کریں تو تم انکے حملوں کو ایسا روکیں گے جیسا اپنے بچوں اور حملوں کو روکتے ہیں بیعت کے الفاظ پر اور اس سلسلے واقعہ پر خوب غور کرو کہ سوائے حفاظت کے اسکا کچھ مطلب نہ تھا ابو طالب اور نبی ہاشم نے کہا حفاظت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی یہ تو نہیں کیا تھا کہ تلوار پکڑ کر گھار کو کہا تھا کہ تم آنحضرت کا ذہن کر دو ورنہ تم تمہاری گروں مارتے ہو بلکہ انکی حفاظت صرف یہ تھی کہ جب قیام نہ ہو تو اس کی درخواست کی کہ آنحضرت کو اپنے حوالے کر دیا جاوے اور آپ خون کا بدلہ نہ لیا جاوے تو ابو طالب نے اسے انکار کیا اور آخر کل نبی ہاشم نے آنحضرت کا ساتھ چھوڑا اور تین سال تک شہر کے ایک کوئٹین بند رہنا منظور کر لیا ایسی ہی حفاظت انصار سے چاہی گئی اور یہ صاف لفظ تھے کہ انصار دشمنوں کے حملوں کو آپ پر کر دیں گے اور انصار کے جواب میں جب انہوں نے پوچھا کہ آیا آپ غلبہ کی دولت ہمارا ساتھ تو چھوڑے گئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ جس قسم جنگ کرو اس میں جنگ کرونگا اور جس قسم صلح کرو اس میں صلح کرونگا یہ صرف اسی امر کے ظاہر کرنے کے لئے تھا کہ اسے اس قدر تک تمہاری ساتھ ہی ہونگا۔ باقی رہا انصار کا یہ خیال کہ آخر آپ کو دشمنوں پر غلبہ ہو گا سو اسکی وجہ یہ نہ تھی کہ اسوقت کوئی ایسا معاہدہ کیا گیا ہو بلکہ قرآن شریف پر اس سوال کی بنا تھی کہ چونکہ خدائے تعالیٰ کا قرآن کریم میں یہ وعدہ تھا کہ میں آخر کار آنحضرت کو اپنا ساتھ دے گا غالب کرونگا اور دشمنوں کو خندول اور ہلاک کرونگا یہ وعدہ یہاں تک تم ان شریف میں ہر لایا گیا ہے کہ مشکل سے کوئی ایسی صورت ملے گی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ کو بیان فرمایا ہو اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو یہ یقین دلانا چاہا کہ جیسا اس کی حالت میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں ویسا ہی غلبہ کی وقت بھی تمہارے ساتھ ہی ہونگا اور تم میں ایک ہونگے اس زیادہ ان الفاظ کا کوئی منشا نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ چونکہ آپ کی ہر امداد تو ہونے لگتی تھی کہ جو کام تم کرو گے میں اس میں تمہاری پیروی کرونگا بیعت انصار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر کچھ اور فرمانبرداری کا اقرار

انہوں نے بھی کھنپا کیونکہ ہوسکتا تھا کہ اُسے آنحضرتؐ انکی فرمانبرداری کا اقرار کرتے مطلب یہ کہ حرف وحدت ظاہر کرنا تھا اور اس وحدت کو آپؐ آخروں تک نہ لیا کہ فتح مکہ کے بعد کہ میں نہیں کھنپا کر لیا کہ انصار کے ساتھ ہی مدینہ میں آکر رہے۔

عقبہ کی بیعت ثانیہ سے پادری سیل یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وعظاۃ العزیز کے طریق کو چھوڑ کر جس میں آپؐ کام ہو چکے تھے ایک نئے طریقہ کو جو اس سے زیادہ ربر دست تھا عمل میں لانی سنا دیا گیا ہے تھے یہ نتیجہ غالباً پادری صاحب نے صرف اس واقع سے نکالا ہے کہ بیعت کے الفاظ میں جنگ کو مد نظر رکھ کر حفاظت کا عندیہ لیا گیا ہے کہ بیعت کے الفاظ میں یہ صاف طور پر ذکر ہے کہ انصار دشمنوں کے حملوں کو روکیں گے آنحضرتؐ کی حفاظت کریں گے اور آپؐ کو دشمنوں کے سپرد نہیں کر دیں گے خواہ کچھ ہی ہو اب غور کرو کہ اسکا مدعا صرف یہ تھا کہ قریش حملہ کریں تو اس صورت میں مدینہ اپنی حفاظت کجا کرے اور زبردستی لوگوں کو مسلمان بنانیکا اس میں کوئی ذکر نہیں میں پادری سیل اور اسکے پادری بھائیوں کو دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ کسی حدیث یا روایت میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں دکھا سکتا جسکا صراحتاً یا کنایتاً یہ مفہوم ہو کہ بیعت کی غرض اپنی حفاظت نہ تھی بلکہ اسلام کو نہ روجے تلو پھیلا نا تھا باقی یہ کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ قریش جنگ کے نتیجے میں جس صورت میں انکے حملوں کو روکنے کو لئے اس بیعت میں عہد لیا گیا سو یہ کوئی نیا خیال نہ تھا جو انصار مدینہ کو دیکھ کر آنحضرتؐ کے دل میں پیدا ہو گیا ہو جنگ کی پیشگوئیوں اور قرآن شریف میں سورتوں میں موجود ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کے ابتدائی زمانہ میں نازل ہو چکی تھیں اور جنکا اولیٰ مانہ تبلیغ میں نازل ہوا منقلاً تسلیم کر لیا گیا ہے پس اگر پادری صاحب نے ایسا ہی نتیجہ نکالا تھا تو عقبہ کی بیعت تک کیسے گئے یہی کہیں گے کہ ابتدا سے ہی آنحضرتؐ جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے اور اسلام پھیلا نیکے لئے تلو کو ہاتھ میں لینا چاہتے تھے مثلاً سورہ جن میں جسکا نازل ہوا اسوقت مانا گیا ہے جب آپؐ طائف سے واپس آئے تھے یہ آیات ہیں حتیٰ اذا سادما یوعدون فسیہلون من اضعف ناصلا اقل علامہ یعنی جب کفار دیکھ لینگے ان باتوں کو جنکا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو اسوقت انکو معلوم ہوگا کہ کس مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتنا کم ہے اب اس جگہ مددگاروں اور جتنے کا ذکر صاف بتاتا ہے کہ یہ جنگ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ مددگار اور جتنوں کی ضرورت جنگ میں ہی پڑتی ہے نہ کسی اور غرض کے لئے اور کفار کو یہ بتایا گیا ہے کہ آج سلمان انکی نظروں میں تھوڑے اور کمزور ہیں تو وہ سپر فخر نہ کریں عنقریب وہ دن آتا ہے کہ ثابت ہو جائیگا کہ کمزور اور منصور کون ہیں اب طائف میں جو سلوک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا اسکے متعلق تو شاید پادری سیل بھی انکار نہیں کر سکتا۔ کہ وہاں سے آنحضرتؐ کو کوئی ایسی امیدیں لیکر نہ آئے تھے اب چل کر کفار کیساتھ جنگ کر کے انکو تباہ کر دیں اور سورتوں میں جو اس زمانہ سے بہت پہلے کی نازل ہوئی ہوئی ہیں اس سے بھی زیادہ صراحت جنگ اور کفار کی شکست کی پیشگوئیاں پائی جاتی ہیں مثلاً سورہ القمر میں جسکو راہول اور میہر دونوں نے ابتدائی زمانہ کی سورہ مانا ہے۔ یہ پیشگوئی ہے۔ اُمّ یقولون نحن جمیع منتصر ۵ سیدھنم للجم دیون الدہر کیا کفار کہتے ہیں کہ ہمارے بڑی جماعت ہے جو ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ عنقریب یہ تمام کی تمام جماعت شکست کھائے گی اور مسلمانوں کے مقابلہ

پیشکش کر بھاگ جائینگے ایسا ہی سورہ ص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ بھی انتہائی ناز کی وجہ سے جبکہ ماہنامہ لکھنؤ
 من الاحزاب یعنی احزاب کا ایک لشکر جو تمہاری مخالفت پر اس جگہ آمادہ ہوا ہے اسکو شکست دیکھا جائیگا اب دیکھنا یہ ہے
 کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ابتدائی زمانہ کے ہمراہیوں ان جنگوں کو مراد جنگ اور کفار کی شکست کو مراد شکست ہی
 سمجھا یا کچھ اور سو اسکا ثبوت مدنی سورتوں سے ملتا ہے سورہ احزاب میں جہاں جنگ احزاب کا ذکر فرمایا ہے وہ الفاظ میں ہے **وَاللّٰهُ لَآتِيْ بِدَلٰلٍ**
الْمُؤْمِنُوْنَ الْاِحْزَابِ قَالُوْا هَلَّا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ دَمَا زَاذَهُمُ الْاِيْمَانُ وَنَسِيْلُهُمُ اور جب مومنین نے احزاب
 یعنی دشمنوں کے گروہوں کو دیکھا تو وہ بول اُٹھے کہ یہ تو وہی موقع ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ اور رسول نے کیا تھا اور
 اللہ اور اسکے رسول نے سچ فرمایا تھا اور اسے انکا ایمان اور انکی فریاد واری اور بھی زیادہ ہو گئی اب ان آیات کی کسی حیرت
 سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ابتداء سے ہی یقین تھا کہ انپر چڑھائیاں ہونگی اور کفار شکست کھا جائینگے اس جگہ مومنین نے
 کفار کے لشکروں کا بڑا جھٹکا دیکھتے ہی یہ کہہ دیا کہ خدا اور اسکے رسول کا وعدہ پورا ہوا یعنی شکست کا انتظار بھی نہیں کیا بلکہ
 ان کے جھٹکے کو دیکھ کر اور وعدہ الہی کا ایک حصہ پورا ہوتا دیکھ کر جھٹکا سمجھ لیا کہ اب کفار کو شکست بھی ہوگی سچان لہذا
 کیا ایمان تھے دشمن ٹیڈل کی طرح سر پر کھڑے بھٹکنے بھٹکنے کی کوئی راہ نہیں اور مومن خوش ہو رہے ہیں کہ اب خدا کا وعدہ
 پورا ہو گیا یہی وہ موقع تھا جب بعض کمزوروں کو دل چھوٹ گئے تھے اور وہ طرح طرح کے بہانوں سے الگ ہونا چاہتے تھے
 جبکہ اگر مصلحت قرآن حکیم کی سورہ احزاب میں موجود ہے پس یہ تو ثابت ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مسلمانوں کو
 بھی پہلے سے ہی علم تھا کہ کفار کی ان جنگیں جونیوالی میں خواہ وہ کسی زمانہ میں ہوں مگر میں یاد رہی صاحب پوچھتا ہوں کہ ایک
 بات کا علم نہیں ہے کہ اسکی حقیقت میں حق آجاتا ہے کیا محض اتنی بات کہ لڑائیاں تو اپنی حفاظت کے لئے یقیناً مگر چونکہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کو ان جنگوں کا پہلے سے خیال تھا جسکی بنا دینی تھی ان لڑائیوں کی حقیقت
 پر مکر وہ دین کے نزدیک شمشیر بھیا نے کی لڑائیاں بن گئی تھیں جنہیں ناحق کفار کو گھر میں بیٹھے ہوئے دکھ دیا گیا اگر پیشگوئیوں
 سے واقعات کی حقیقت ایسی ہی بدل جاتی ہے تو یسوع کی کسی کسی پیشگوئی کا جو حصہ پورا ہوا اسکے متعلق یاد رہی جان
 کہیں گے پس جنگ کے وقوع کے خیال کا ابتداء الہی مرید کے اسلام لانے یا عقیدہ کی بیعت ثانیہ کے وقت
 پیدا نہیں ہوا بلکہ اسکے متعلق صریح پیشگوئیاں ابتداء سے ہی ہو چکی تھیں جب ابھی سولے محدودے چمن
 تنہا اس کے کوئی انسان بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ تھا اور آپ کی حالت نہایت ابتدائی تھی مگر
 اس وقت جنگ اور پھر جنگ میں کفار کو شکست ان دانتوں کا ایسا دور از قیاس سمجھا جاتا تھا کہ کفار ان پیشگوئیوں پر
 کہ وہ مغلوب ہو جائینگے ہنسنا کرنے لگے۔

یہ بڑے عجیبیٰ واقعے کا جھوٹا کر عقیدہ کی بیعت ثانیہ کی غرض یہ تھی کہ اشاعت اسلام کے لئے بھائی و عطا و زین کے
 لئے لڑنا تھا میں لیکر بہت سی لوگوں کو مسلمان کیا جا رہا تھا اور اس سیاہ جھوٹ کے مرتکب پادریاں جہاں جو ہندوستان میں

صداقت کی تعلیم پھیلائی گئی یہاں سے گئے ہیں جس قدر تقویٰ ملا اس بیعت کی کھلتی ہیں اسی قدر زیادہ راحت اس بات کا ثبوت ملتا
ہو کہ انہیں غرض منہ بنی حفاظت اور دشمنوں کے حملوں کا روکنا بخانا کوئی اور غرض قبل اسکے کہ انصار نے بیعت کا یہ اقرار کیا عباس
بن عبادہ نقلہ الانصاری نے اٹھ کر اپنی قوم کو ان الفاظ میں مخاطب کیا کہ اے خنزیر کے گروہ! کیا تم جانتے ہو کہ کس چیز پر تم اس شخص
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتے ہو انہوں نے کہا ہاں اسے کہ تم اس کی بیعت سفید و سیاہ یعنی عرب اور عجم کی اسی
پر کرتے ہو پس اگر تم سمجھتے ہو کہ جب تمہارا رزل جبین نے جاؤ تو تم میں کڑے کڑے لوگ جو اشرف الناس میں قتل کرنے جاؤ گے
تو ایسی مصیبت کی وقت میں تم آنحضرتؐ کو دشمنوں کے حوالہ کر دے گے تو ابھی تم اسکا ساتھ نہ دو خدا کی قسم یہ سب بڑی رسوائی دینا اور
آخرت کی ہزار گمراہی ہے تم یہ کہ جس سالہ پر تم آپ کو ہاتھ ہو اسکو باوجود مال کے چھینے جانے اور اشرف کے قتل کئے جانے بھی
پورا کر دے تو پھر آپ کے لئے خدا کی قسم دینا اور آخرت میں سب سے بڑی چیز نہیں انصار نے کہا ہم بالکل چھینے جانے اور اشرف کے
قتل کئے جانے پر بھی آپ کا ساتھ دینگے اور اسی شرط پر ہم آپ کے لئے ہیں۔ خدا کے رسول اسکا بڑھکوا کیا بلکہ آنحضرتؐ نے
فرمایا بیعت اب اسجگہ بیعت نور ہر احمد اور اسود پر کی جو جس کو ایک جلد باز پادری جھٹھول اٹھ گیا کہ اسکا منشا یہ تھا کہ دین
اسلام کے پھیلائیے لئے ساری دنیا سے جنگ کرو لیکن جب اسی کی شترج ہم ساتھ چلا پڑھتے ہیں تو یہ شرط کہ فہلکنا لا لاہ
اور قتل کا اشرف پر بھی ہم آپکا ساتھ چھوڑینگے اور دشمنوں کے لئے ہم آپ کو نہ کریں گے صاف بتا ہی کہ کیا سال دشمنوں کی طاقت
کا ذکر ہے نہ اپنے چڑھائی کا یا انکو بڑھتی مشیر سلمان کر نیجا احمد اسود پر جنگ سوسلے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن
جو آپ کی جان لینا چاہتے تھے صرف عرب کے اندر ہی نہ تھے بلکہ عرب کا بھی تھے پنا پناہ جن لوگوں میں آپ رہتے تھے وہ سب
پر ویز نے اپنے آدمیوں کو بھیجا تھا کہ آپ کو گرفتار کر کے لے آئیں جس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب نشان آپ کی غفلت
کا ظاہر کیا تھا جس وہ سارا منصوبہ ایران کا ظاہر کیا گیا اس صحابہ کے جو مصلوٹ کا بھی پتہ لگتا ہے کہ ۳۷ آدمی یہ اقرار کر رہے
ہیں کہ اگر ساری دنیا بھی بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو تو ہم کل دنیا کا ہی مقابلہ آئینگے اور ہرگز ہرگز آپکا ساتھ نہ چھوڑینگے خواہ
انکے سارے کے سارے سوال لوٹ لے جاویں اور انکے سردار و اشرف لوگ سب قتل کر دیں یا ایک ہی شرط جس پر ہر
بار زور دیا گیا یعنی کسی صورت میں آنحضرتؐ کو دشمنوں کے حوالے نہیں کیا جاوے گا اگر اس کے علاوہ پادری سیل صاحب ایک لفظ بھی
ایسا دکھاویں جس سے معلوم ہو کہ اسجگہ بیعت میں یہ شرط بھی داخل تھی کہ ہم دین اسلام کو بڑھتی مشیر پھیلائیے یا قتل درجہ پر ہی کہ
ہم کفار کے چڑھائی کر کے انکو نیست نابود کر دیں اگرچہ ثانی الذکر صحابہ بالکل درست بھی ہوتا کیونکہ کفار مسلمانوں کے چھوڑے سے
گروہ کو سخت تکلیفیں دے چکے تھے لیکن اگر پادری سیل صاحب کی تاریخ یا سیرت یا حدیث کی کتاب سے نکال کر دکھاویں تو میں بڑے کام دلائل کو
واپس لے کر انکی بات کو تسلیم کر لوں گا لیکن اگر یہ پادری صاحب کے انہو ذرا کا ہی اختراع ہے اور وہ اسکی کوئی اصلیت نہیں دکھا سکتے تو تقاضا
شرم و جہاں ہو کہ وہ اس بات کا کھلے طور پر اقرار کریں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ نے اسلام کو بڑھتی مشیر پھیلائیے کا بھی ارادہ نہیں کیا
اصل بات صرف اسی ہے کہ انصار مدینہ کی طرف سے آنحضرتؐ کی حفاظت ایسا وعدہ نہ کیا تھا آنحضرتؐ کے مدینہ جانے کے لئے نہایت ضروری تھا جسکی

ایک وجہ تو یہ پہلے بھی دے چکا ہوں کہ کہ میں بنی ہاشم اپنے تعلقات قرابت کے سبب آنحضرت کی محافظت کو اپنا فرض سمجھتے تھے مگر مدینہ میں انصار سے چونکہ اس قسم کے تعلقات نہ تھے اسلئے معاہدہ یا اتراریعت ان الفاظ میں ضروری تھا کہ وہ اخیر تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑیں گے ابجگہ استفادہ تشریح کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ حفاظت سے کیا مراد ہے ابجگہ ہندوستان میں شلاکل رعایا گورنمنٹ کے زیر حفاظت یعنی اگر کوئی شخص کسی کو مار ڈالے تو گورنمنٹ اسے باز پرس کرے گی مگر گورنمنٹ کی حفاظت کا یہ منشا نہیں کہ ایک ایک فرد رعایا کیساتھ ایک پرہیزگار کا رکھے کوئی اسکول مار ڈالے عرب میں ایسی منظم گورنمنٹ تو تھی نہیں پس ہر ایک قوم یا قبیلہ ہی گورنمنٹ کا کام دیتا تھا یعنی وہ حفاظت جو ہر ایک قوم کو گورنمنٹ کے نیچے ہونیکے حاصل ہے وہاں ہر ایک قوم یا قبیلہ کے فرد کو اس لحاظ سے حاصل تھی کہ وہ اس قوم کا یا قبیلہ کا فرد ہے ایسی حفاظت بنی ہاشم کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی کیونکہ آپ بنی ہاشم میں سے تھے لیکن جب اپنی قوم کو چھوڑ کر کوئی شخص کسی دوسری قوم میں جاتا اور اس دوسری قوم کے ساتھ ہی رہنا یا ملنا پسند کرتا تو اسکے لئے ضروری تھا کہ اب وہ دوسری قوم اسکی حفاظت کا وعدہ کرے کہ وہاں تعلقات خون تو نہیں ہیں جنکے سبب ایسی حفاظت اسکو خود بخود حاصل ہو انصار کی حفاظت کا وعدہ جو عقب کی بیعت ثانیہ کیوقت ہوا وہ اس دوسری قسم کی حفاظت تھی دوسری وجہ جس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسقدر بڑے اور مضبوط وعدہ لینے کی کیا ضرورت تھی یہ تھی کہ قریش کے ارادے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمیشہ بہت بدتر تھے اور وہ ہمیشہ ایسے منصوبے گانٹھتے رہتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جاوے پس جب آپ مکہ میں تھے اسوقت تک قریش کم از کم اسقدر مطمئن تھے کہ وہ ہمارے زیر نظر ہیں جب چاہینگے انکا کام تمام کر دیں گے اور انکے سلسلہ کو نیست نابود کر دیں گے مگر دوسری جگہ چلے جانے پر یہ بات باقی نہ رہی پس یہ ظاہر تھا کہ آپ کے مدینہ تشریف لے جانے پر انکی مخالفت کی آگ و دھبہ نہ رہے کہ ہر ایک اسکی آگ و دھبہ سے کچھ زیادہ سخت فرائع اسلام کو نیست نابود کر نیکیے اختیار کریں گے اسکا قیاس سی سی ہو سکتا ہے کہ جب یہ طایفہ کو داپس آئے حالانکہ وہاں سے جس حالت میں واپس آئے وہ کفار کیلئے موجب خوشی کا تھا مگر پھر بھی محض آپ کے دوسری جگہ تشریف لے جانے کی وجہ سے انکی مخالفت نہ رہی تھی اور طایفہ سے واپس آئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں داخل نہیں ہو سکے بلکہ باہر ہی کھڑے رہ کر یہاں تک ایک سینہ سے انکی طرف سے آپ کے یہ اطمینان دلا گیا کہ کفار شرارت سے باز رہیں گے آپ کو قید کیساتھ کہ میں داخل ہوئے جن کو کوئی مخالفت کی حالت ہو چکی تھی ظاہر ہے کہ ان کو اسحالت میں کیا امید رکھی جاسکتی تھی جب وہ یہ بھی دیکھیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی جماعت بنالی ہر جہاں وہ اپنے کام کو اپنے حسب شان و بزرگوں تبلیغ کرنی دیکھتے ہیں اور یہاں ہر معمولی طریق سے انکو روک نہیں سکیں گے۔

اس انتظام پر اس بات کا بیان کر دینا بھی ضروری ہے کہ انیادہ جو حفاظت کے وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں یہ ہر انسان و عورت کے سنائی میں کہ انیادہ علیم اسلام معمولی انسانوں کی طرح حفاظت کے سامانوں سے غائدہ اٹھائیں یہاں ان کو نظر رکھیں میری سمجھ میں حفاظت کی کاپہ انتشار ہوتا ہے کہ باوجودیکہ وہ معمولی انسانوں کی طرح معمولی انسانی حالات کے

استحقاق ہو جس اور معمولی انسانی سامانوں کی نامہ آٹھا سکتے ہیں اگر غلے نکالی پھر بھی انکی حفاظت غیر معمولی طور پر کرتا ہے اور ان راہوں کی انکو بچا کر نکالتا ہے جسے معمولی انسان بچکر نہیں نکل سکتا مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر غور کرو تو آپ بیشک ایک ایسے خاندان میں رہتے تھے جو کہ میں عزت اور مجاہدت کھاتا تھا اور آپ کے چچا ابولہب نے بیشک کل قوم کی مخالفت کو گوارا کیا مگر آپ کا ساتھ نہ چھوڑا اور آپ کے کفار کے حوالہ کر نیے انکار کیا مگر یہ جعفر حفاظت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر کی ایسی حفاظت اور بھی ہزار ہا انسانوں کو دنیا میں میسر ہوتی ہے جو درازا سی بات پتل کئے جاتے ہیں عرب کی طبایع ہی کچھ ایسی واقعہ تھیں کہ ایک انسان کو مار ڈالنا ان کے نزدیک کچھ بھی وقعت یا حقیقت نہ رکھتا تھا وہ ایک سخت کینہ و رقوم تھی جنکا کینہ آج تک شترہ آفاق ہے ادنیٰ ادنیٰ بات پر خون کر دینا انکے نزدیک معمولی امر تھا خواہ اسکے کیسے ہی بد نتائج خانہ جنگی کے سبب بھگتنے پڑیں اب اپنی لوگوں کے درمیان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں بلکہ علانیہ انکے بتوں کی مذمت کرتے اور خود انکو عذاب کی دھکیاں دیتے تھے اگر آپ صرف اسی قدر کرتے کہ ایک کلمہ بکا وعظ کرتے لیکن عربوں کے قومی مذہب و رانی بن پرستی کے خلاف کچھ نہ کہتے تو انکو بھی آپ کی مخالفت کوئی سروکار نہ ہوتا مگر بتوں کی مذمت جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز کرتے تھے اس کی بڑھ کر عرب کو اشتعال و لالچ والی اور کوئی بات نہ تھی بلکہ یہ ایک ایسی بات تھی جو انکو بواہ کر دیتی تھی اب دوسری طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ ننھا دن کو اور رات کی اندھیری گھڑیوں میں باہر جاتے تھے اور کوئی پہرہ آپ کیساتھ نہ لے جاتا بلکہ آپ مسلح بھی نہ ہوتے تھے پس ایسے اشتعال کے ہوتے ہوئے اور اس سانی کے باوجود وہ کونسی چیز تھی جس سے کفار کو آپ کے قتل کی روک رکھا یا اگر کبھی انہوں نے کسی منصوبہ کیا تو وہ منصوبہ خاک میں مل گیا اور اس میں کامیابی نہ ہوئی یہ تھی حفاظت انکی جو خدا کی طرف سے آپ کے شان حال تھی اور جسکے بغیر آپ ایک دن بھی زندہ نہ رہ سکتے تھے ایسا ہی مدینہ کو جانیکا ارگتے وقت بیشک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ظاہری سامان حفاظت کے جو ایک معمولی انسان کرتا ہے مگر کیا یہ احتیاط ہیں آپ کی جان کو بچانے کے لئے کافی تھیں ہرگز نہیں اور میں آگے چل کر دکھاؤں گا کہ ان حفاظتوں اور احتیاطوں پر آپ کو کوئی بھروسہ نہ تھا اور نہ ہی یہ کافی تھیں بلکہ اصل بھروسہ آپ کا محض حفاظت انکی پر تھا اور یہ تمام سامان اسلئے آپ کرتے تھے کہ یہ کبھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہ کہہ دیتا کہ اس انکی اپنی حفاظت کا سامان کرے اور اپنی جان کو از اننا ہلاکت میں نہ ڈالے (والتلقوا بایمکم الی اللہ المکانت)

اب ایک اور امر قابل غور ہے اگر عقیدہ کی بیعت نائزہ کا نشانہ اسلام کو نہ رہے شمشیر پھیلا نا ہوتا تو جو عہد انصار سے لیا گیا تھا وہی عہد جبرین یعنی اہل مکہ سے بھی لینا چاہئے تھا مگر یہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ جو مسلمان مکہ میں موجود تھے انہوں نے اسے از سر نو بیعت کی تھی ہاں صلح حدیبیہ کی وقت ایک بیعت کا لیا جانا پایا جاتا ہے سو وہ کئی سال بعد کا واقعہ ہے پس اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے بیعت اسوجہ پر لی تھی کہ آپ جانتے تھے کہ جب آپ مدینہ میں جائیں گے تو کفار قریب آپ پر حملہ آور ہونگے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار نے خود ہلا یا بھقا کیونکہ دونوں روایتوں میں جو اوپر نقل کی گئی ہیں یہ الفاظ پائے جاتے ہیں کہ بہادر تھے

یعنی جس عہد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے ہو مگر پادریہا جان کی یہ منطق ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شخص کہ کو چڑھ کر دینہ میں تبلیغ کرنے یا ایسا ارادہ کرے اس تبلیغ کی حقیقت کیونکر بدل گئی۔

پادری تیل نے یہ بھی دعوے کیا ہے کہ وعظ اور ترغیب کا طریق جو آنحضرت نے پہلے اختیار کیا تھا اس میں آٹھ نکاتی ہوئی اور اسلئے اپنے نیا طریق یعنی زور شمشیر دین پھیلا دینا اختیار کیا میں پوچھتا ہوں کہ خزیج اور اوس کے صلح مسلمان ہوئے کیا یہ وعظ اور ترغیب کا ہی طریق تھا یا زور شمشیر ان لوگوں کو مسلمان کیا تھا؟ پادریہا جان صرف اپنے مذہب کی خاطر یہ جھوٹ بنایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرب کو بذریعہ وعظ مسلمان بنا لیا۔ یابوس ہو چکے تھے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں آپ کے ایک ایک صحابی کے وعظ سے اسلام کا چرچا لگھڑ لگھڑ پھیل گیا تھا اور ایک ہی سال میں کئی لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور کہ میں باوجود قریش کی سخت درجہ کی مخالفت کے بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے جن میں سے بعض تو مدینہ اطہرا سلام کر کے نکالیے اٹھا رہے تھے اور بعض کہ زور بھی اپنی نکالیے کے ڈر سے کھلا اظہار اسلام نہ کر سکتے تھے اسلام کے رسول خود اپنے اندر ایسی کشش رکھتے ہیں کہ وہ دن بدن دلوں کو اپنی طرف کھینچے چلے جاتے تھے پس ان کا میا بیوں کو جو کہ میں آپ کو حاصل ہوئی تھیں نا کامی کتنا اگر کذاب اختیار کرنا نہیں تو حاققت ضرور ہاں اگر پادریہا صاحب کہتے کہ کہ سے آنحضرت کا بھاننا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کے اس وقت تک وہاں قدم نہ چھسکتے تھے تو یہ اور بات تھنی مگر اسکو صحیح معنوں میں نا کامی نہیں کہا جاسکتا سنا سناشی شاہ حبش اور مدینہ کی اقوام خزیج اور اوس اور قریبا تین سو کے مرد و زن جو کہ میں تھے یہ سب وعظ سے ہی اسلام لائے تھے پادری سیل کے نزدیک شاید کامیابی کے یہ معنی ہوں کہ ایک آدمی گدھے پر سوار ہو اور عوام الناس اور جہلا اسکے آگے خوشی کے نعرے بلند کر رہے ہوں مگر جب ذرا سی مصیبت اس پر آئے تو ایک ہی آدمی اسکے ساتھ نہ رہے مگر کسی سمجھ دار انسان کے نزدیک ایک بانی مذہب کے لئے یہ امر کامیابی کا موجب نہیں ہو سکتا کامیابی قلیل و کثیر تعدد اور مختصر نہیں بلکہ اس بات پر منحصر ہے کہ جو آدمی ایک نبی کیساتھ ہوئے ہیں وہ ایسے تو نہیں جو جہلا کی طرح ایک بات سنکر خوش ہو گئے اور ذرا سی تکلیف کیوقت دم دبا کر ہٹا گئے اور آیا میں وہ صبر اور استقامت پائی جاتی ہے جو شدید سے شدید مصائب کیوقت بھی انکو متزلزل نہیں کر سکتی اسی قسم کے سیکڑوں آدمی آنحضرت کے مکہ میں وعظ کر رہے پیدا ہو چکے تھے جنکے لئے خدا کی راہ میں دل و عزت و ماہیت قربان کرنا تو ایک طرف رہ جان کا قربان کرنا بھی کچھ مشکل امر نہ تھا پادریہا صاحب اور میں تو بہور صاحب کے اولاد کو ہی پڑھ لیں جو انی کی طرح دل سے دشمن اسلام ہو کر جسکو صحابہ کی حالت دیکھ کر ان باتوں کا اثر کرنا پڑا اور پھر سوچیں کہ کیسی کامیابی آنحضرت کو ہو چکی تھی وہ کتاب ہے اس کو یعنی ہجرت ۱۱ سال پہلے کہ اس فیصلے میں مردہ پڑا تھا اگر ان تیرہ برس تک عجیب و غریب پیدائشیں نہ ہوتیں تو پھر وہاں تک پہنچنا مشکل ہوتا اور جس کلام کو وہ خدا کی جی مانتے تھے اسکی سچے دل سے باطنی کی دھاکت اور بہت ہی خضوع و خشوع سے بارگاہ الہی میں دعائیں کرتے اور اسی کے رحم کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے اور اعمال صالحہ و سخاوت پاکیزگی اور مہمانہ روی کی راہ میں چلنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کے دل اس احساس سے

بھر چکے تھے کہ وہ ہر وقت ایک مقتدر ہستی کے تعارف کے نیچے میں اور اسی کو وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضروریات کا مہیا کرنے والا اور اپنا رب سمجھتے تھے ہر ایک نعمت میں جو انکو ملتی زندگی کے ہر ایک معاملہ میں اپنے تمام کاروبار میں خواہ وہ افراد کے متعلق ہوں یا ایک کے غرضیکہ ہر ایک امر میں وہ خدا کا ہاتھ کام کرتا ہوا دیکھ رہے تھے اور سب بڑھکر یہ کہ یہی زندگی جیسے انکی طبیعتوں کا ایک عجیب لذت اور سرور رکھ دیا تھا اسکو وہ خدائے تعالیٰ کا خاص فضل سمجھتے تھے اور دوسری طرف وہ گویا یہ مشاہدہ کر رہے تھے کہ انکے اندھے مہوطنوں کا کھر پر باصرہ تمام جسے رہنا انکی تسادق قلبی کی وجہ سے ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکے اندر زندگی کی روح پھونکی اور وہی خدا کے نیچے انکی نئی امیدوں کے سرچشمہ تھے اور اسی لئے وہ آپ کی سچے دل سے فرمانبرداری کرتے تھے اسقدر کھنڈر زمانہ میں کہ میں اس عجیب سختی کی وجہ سے دو گروہ ہو گئے تھے جو قوم اور قبیلہ کی پرانی تفریق کو بالائے طاق رکھ کر ایک دوسرے کے خلاف خونخوار مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے تھے سو منین نے کفار کی ایذا رسانی اور تکلیف ہی کو صبر اور استقلال کی برداشت کیا اور اگرچہ ایسا کون نہیں انہوں نے در اندیشی سے کام لیا مگر تاہم اسے ذکر نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اپنے درجہ کی برداشت اور برو باری دکھائی ایک سو دراد و عورتوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر ملک حبش میں جا بٹھا لی گو اپنے ایمان کو ہاتھ سے دینا گوارا نہ کیا اور اب اس کی بھی بڑی تعداد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وطن الوف اور اسکے پاک مبادنگاہ کو جو انکے نزدیک گن رومے زمین پر سب مقدس جگہ تھی چھوڑ کر مدینہ کو ہجرت کی مدینہ میں اسی جبرت اگیر جادو نے دو تین سال کے اندر ایک ایسی جان نثار جماعت تیار کر دی تھی جو اپنی جانوں کو آنحضرت اور آپ کے صحابہ کی حفاظت کے لئے قربان کرنے کو تیار تھی یہ وہی ہیں اپنے مذہب کا وعظمت سے کہ ہے تھے گروہ اپنی خواب سے بیدار نہیں ہوئے جب تک آنحضرت کی زندگی بخش آواز ان کے کانوں میں نہیں پڑی اور جب انہوں نے اس آواز کو سن لیا تو ایک نئی اور پر جوش زندگی کی روح ساتھ ہی انہیں پھونکی گئی۔

یہ شہادت جو ایک سخت مخالف کے قلم سے نکلی ہوئی ہے ایک طالب حق کو یقین دلادیگی کہ جو کامیابی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کم میں تیرہ سال کے اندر ہوئی وہ دنیا کی تاریخ میں ایک بے نظیر کامیابی ہے لیکن پادری صاحبان کو لئے اسلام کی کسی عمدگی یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی فضیلت کا انکار کرنا موت سے بھی سخت تر ہے۔ مگر نتیجہ ہے کہ ایک فقرے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نا کامی منسوب کر کے ساتھ ہی دوسرے فقرے میں پادری سٹیل کہتا ہے کہ ”اسلام کی ملکی اور مذہبی ملی ہوئی ترقی ایک منزل کو طے کر چکی تھی اور اب عرب کی کل اقوام کو متفق کر لینا زیادہ قریب قیاس معلوم ہوتا تھا۔“ اب اس فقرے میں پادری صاحب تسلیم کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ہوئی تھی اور یہوں انکا دوسرا فقرہ انکے پہلے فقرے کی تردید کرتا ہے بات یہ ہے کہ ایک طرف تو پادری صاحب نے یہ دکھانا تھا کہ دین کے پھیلانے کے لئے تلوار اٹھانے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ وعظمت کے ذریعہ کوئی کامیابی نہ ہوئی تھی اور دوسری طرف

انکو یہ ثابت کرنا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قدر جمیعت تھی جو تلوار کا پڑ کر عرب کو فتح کر سکے اب پادری صاحب خود ہی بتا دیں کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وعظ دین اسلام پھیلا نہیں ماکام ہوئے تھے تو وہ آدمی کہاں تھے جن کے بکرو سے پر اپنے تلوار اٹھائی اور اگر آپ کے ساتھ اس قدر زبردست افواج مل چکی تھیں حالانکہ یہ تو وہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ اس وقت تک آپ نے صرف وعظ سے ہی کام لیا تھا تو پھر وعظ میں ناکامی کیونکر ہوئی اصل بات یہ ہے کہ حق ان لوگوں کو دلوں کے بین بین ہے نہ تو آپ کا کام ہی ہوئے تھے کہ آپ کبیا تھ ایک بھی آدمی نہ ہو اور نہ ہی آپ اس قدر جمیعت حاصل کر چکے تھے جو زبردست شمشیر کل عرب کی جنگی افواہ کو فتح کر لے جنگ بدر میں جو آپ کی مشہور لڑائیوں میں پہلی لڑائی ہے جو ہجرت سے ایک سال اور عقبہ کی بیعت ثانیہ سے دو سال سے زیادہ عرصہ بعد وقوع میں آئی آپ کے ساتھ صرف ۳۰۰ لڑینے والے تھے جنہیں وہ نوجوان بچے بھی شامل تھے جنگی عمریں ابھی تک میں سال تک بھی نہیں پہنچی تھی اس سے قیاس ہو سکتا ہے کہ اس سے دو سال پہلے آپ کے ساتھ کس قدر جمیعت جنگ کر نیوالی تھی جسکے بھروسہ پر آپ نے دین کو زبردست پھیلا نا چاہا اس میں شک نہیں کہ بدر کے موقع پر کفار کی طرف سے بھی ایک ہزار ہی لڑینے والے نکلے تھے مگر اسکی یہ وجہ نہ تھی کہ ان کے پاس اس سے زیادہ لڑینے والے نہ تھے بلکہ وہ مسلمانوں کی طاقت کو اس قدر کمزور سمجھتے تھے کہ انہوں نے اسی فوج کو مسلمانوں کی جماعت کے نیست و نابود کر نیکے لئے کافی سمجھا تھا۔

عقبہ کی بیعت ثانیہ کے بعد آپ نے حکم الہی سے اپنے پیروں کو یہ اجازت دیدی کہ وہ مدینہ کو چلے جائیں چنانچہ سعاتیا ریاں شروع ہو گئیں اور اکیلے اکیلے یلود و چار چار ہو کر مسلمان نکلنے شروع ہو گئے اور حتیٰ الوسع اکیں دوئگی مخفی طور پر ہوئی تھی اب اگر قریش کی ایذا رسانی اس حد تک ختم ہو جاتی تو ہم سمجھ لیتے کہ انکو اسلام کے نیست و نابود کر نیسے کوئی غرض نہ تھی بلکہ وہ صرف بتوں کی مذمت یا کسی اور وجہ سے مسلمانوں کا کہیں رہنا پسند نہ کرتے تھے اور اسی لئے انہیں دھک دیتے تھے مگر جو بڑے لے لے کر ایذا رسانی کا ایجنڈہ خاتمہ ہو جاتا مسلمانوں کے کہ کو چھوڑنے میں یہ اور بھی ترقی کر گئی جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قریش نے اپنے دل میں یہ کھانا لیا ہوا تھا کہ اسلام کو نیست و نابود کر کے ہی چھوڑیں گے اسلئے وہ یہ گوارا نہ کرتے تھے کہ مسلمان اس کی کسی دوسری جگہ جا آ رہوں کہ ان کو اندیشہ تھا کہ اگر ایسا ہوتا تو اسلام کے سیرجہ جالنگے اور وہ اسکی ترقی کو روک نہ سکیں گے چنانچہ اس موقع پر بڑی بڑی میر جمیوں کا از نکاب کفار نے پھر کبیا مثال کے طور پر میں ایک نظیر بیان کرتا ہوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنے منہ اندکیسا تھ آنحضرت کا حکم سنتے ہی مکہ سے نکل پڑے انکی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا ابو سلمہ نے اپنی بیوی اور بچے کو اونٹ پر سوار کر کے خود اسکی مہار پکڑ کر بے سرو سامانی کی حالت میں مدینہ کا راہ لیا ابھی تھوڑی دور نکلے تھے کہ بنی مغیرہ کے بعض لوگوں نے انکو دیکھ لیا اور ابو سلمہ سے اونٹ کی مہار لیکر اسے تو جانے دیا اور اس کی بیوی اور بچے کو واپس لے آئے جب ابو سلمہ کے قبیلے بنی عبد الاسد کو اس کی خبر پہنچی تو وہ بچے کے دعوے دار ہوئے اور

دونوں فریقوں میں کشمکش ہوئی آخر پہلے کوثر بنی عبدالاسد لگے اور ام سلمہ اکیلی بنی سفیرہ کی حراست میں رہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں صبح کو باہر نکلتی اور وادی میں بیٹھ کر شام تک وہیں رو یا کرتی اور اسی طرح ایک سال مجھ پر گزر گیا ایک دن وہ اس طرح بیٹھی رو رہی تھی کہ ان کے قریبی رشتہ داروں میں سے ایک کا لڑا پسر ہوا اسے ترس آیا تو اس نے بنی سفیرہ کو لامت کی جبکہ نتیجہ یہ ہوا کہ بنی سفیرہ نے ام سلمہ کو اجازت دی کہ اپنا چھوٹا بیٹا بنی عبدالاسد کے پاس لے کر آکلی مدینہ کو چلیں جب مقام تنغیم پر پہنچیں تو وہاں انکو عثمان بن طلحہ مل گئے اور جب انکو دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ اکیلی مدینہ کو جا رہی ہیں تو انہوں نے اونٹ کی سار یا ٹرلی اور جب تک مدینہ میں انکو ان کے خاندان کے پاس نہیں پہنچا دیا واپس نہیں ہوئے۔ غرض اس طرح سے جہاں قریب کا زور چلتا وہ بھل گئے والوں کو کچھ کر سخت ایذا پہنچا دینے لگے صحابہ رضی اللہ عنہم صلی اللہ علیہ وسلم سے بن پڑتا چھپ چھپ کر نکلے جا رہے تھے بعض نے ان میں سے ایسا بھی کیا کہ گھار کو اپنا سارا مال دیکر نکل جانے پر رضامند کر لیا اور تھوڑے ہی عرصہ میں کہ مسلمانوں کو بالکل خالی ہو گیا صرف انکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما رہ گئے حضرت ابوبکرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بار بار عرض کرتے کہ آپ کو بھی اب ہجرت کرنی چاہئے مگر آنحضرتؐ ہمیشہ ہی فرماتے کہ مجھے کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں پہنچایا بات بہت قابل غور ہے کہ اس طرح چاروں طرف سے دشمنوں کا گھیرے ہوئے میں اور دشمن ہی وہ تھے کہ غصب کی آگ مسلمانوں کے مدینہ میں جانیے اور بھی تیزی سے بھڑک اٹھی ہے یہ حالات کے ماتحت کوئی معمولی انسان ایک دن کیلئے بھی ایسی جگہ میں رہنا پسند نہ کرنا کیونکہ ظاہری حالات کے اس طرح تنہا دشمنوں میں ہونا ایک نہایت خطرناک امر تھا مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خطرہ کی پرواہ نہیں کی اور نہ کسی دشمن کی دشمنی کو کچھ چیز سمجھا نہ انکی طاقتوں اور منصوبوں کی حقیقت سمجھی بلکہ یہی فرمایا کہ میں خدا کے حکم کا منتظر ہوں اب تبارک و تعالیٰ پر ایسا مضبوط ایمان اور اس کے وعدوں پر ایسا بھروسہ اور اس کے احکام کی ایسی فرمانبرداری کی نظیر کہاں ملتی ہے دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور دن رات آپ کے ہلاک کرنے کے لئے منصوبے کر رہے ہیں دوست سب کئی سو میل کے فاصلے پر بیٹھے ہیں مگر آپ خدا کے حکم کے منتظر ہیں کہ کب حکم دے اور جنگ اسکا حکم نہ آیا انہی دشمنوں میں جو آپ کے خون کو پیاسے تھے رہنا پسند کیا نا خدا ترس مخالف ہر خوبی کی بات میں عیب تلاش کرتا ہے اس موقع پر سیور صاحب آنحضرتؐ کے اس طرح تنہا دشمنوں میں رہ جانے سے حیران ہو کر کہتا ہے کہ شاید اسکی یہ وجہ تھی کہ آپ اس بات کے منتظر تھے کہ مدینہ سے یقینی خبر اس امر کی پہنچ جائے کہ آپ کے لئے وہاں انتظام حفاظت کافی ہے مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیال نہ آیا کہ اگر آپ کو اس قدر خیال حفاظت کا تھا تو کم میں تنہا دشمنوں میں کیوں بیٹھے ہو تھے کیا تعجب نہیں کہ اس شہر میں جہاں آپ کے متبعین کن جمع ہو چکے تھے جانیے حفاظت کے خیال سے ڈریں اور کہیں تنہا دشمنوں کے اندر بیٹھے ہیں پھر اگر آپ کو اپنی حفاظت کا ایسا ہی خیال تھا تو جب طائف کو آپ کی کھلے تھے اسوقت حفاظت کا کوئی سامان کر لیا تھا پھر اپنے لئے خود بھی اپنے بیان کے بودا ہن کو کسی قدر

محسوس کیا ہے کیونکہ ساتھ ہی بچہ وہ کہتا ہے ”یا ممکن ہے کہ آنحضرتؐ کے مکہ میں ٹھہرے بنے کی یہ وجہ ہو کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سارے اصحاب پہلے نکل لیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو یہ خیال ہو کہ شاید اب اہل مکہ پر عذاب نازل ہو گا اور آپ نے دیا تھا“ اصل بات یہ ہے کہ آپؐ نے حکم الہی کے منتظر تھے اور آپ کا دل اس یقین سے بھرا ہوا تھا کہ آپ کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ ہی ہے اگر آپ کو کسی اور کی حفاظت کی پروا نہ تھی بلکہ آپ کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر تھا چنانچہ میں اور بھی لکھ چکا ہوں کہ باوجود اس کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ سے کفار کے حملوں کی ممانعت کی بیعت لی مگر آپ کو ان حفاظتوں پر بھروسہ نہ تھا بلکہ آپ اسی طرح چلتے جس طرح خدا آپ کو چلا تا تھا اگر آپ ظاہری سامانوں کو مد نظر رکھتے تو چاہتے تھا کہ بیعت عقبہ کی خیر کے مشہور ہونے پر سب پہلے آپ کے بے ننگار مدینہ میں پناہ گیر ہو جاتے مگر آپ کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر تھا اسی لئے آپ اسی کے احکام کے منتظر رہتے تھے۔

ادھر جسوقت آپ یوں تنہا کفار کے درمیان رہ گئے تو وہ لوگ جو اپنی مخالفت میں صحابہ کی ہجرت کی وجہ سے اور
بھی تیز ہو چکے تھے اب نئے نئے منصوبے آپ کی ہلاکت سوچنے لگے چنانچہ دارالندوہ میں جو ایسے مشوروں کے
لئے مقرر تھا قریش کے بڑے بڑے برہمن نے اکٹھے ہو کر یہ مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بے یوختی کی گئی کہ
آپ کو قید کر لیا جاوے مگر ایک شیخ سجدی جو شیطان مجسم تھا اس مشورہ میں شامل تھا اسنے اس یوختی کی قیامت کو بیان
کر کے رد کر دیا پھر دوسری یوختی یہ ہوئی کہ آپ کو مکہ سے نکال دیا جاوے مگر یہ بھی شیخ سجدی نے پسند نہ کی آخر ابوہل اٹھا۔
اور اسنے کہا کہ یہ یوختی کرنی چاہئے کہ تمام اقوام میں سے ایک ایک مضبوط آدمی چن کر سب ہاتھوں میں ایک ایک تلوار دی جاوے
اور وہ سب ایسے طور سے آنحضرتؐ پر حملہ کریں کہ سب کی تلواریں یکمتر رہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لگیں تاکہ قتل کا الزام
کسی ایک آدمی یا ایک قوم کے سر پر نہ آوے اس یوختی کی شیخ سجدی نے بھی تجہیں کی چنانچہ اسی کے مطابق ایک جماعت قائلین
کی جمع ہو کر آنحضرتؐ کے گھر کے باہر جمع ہو گئی اور اس موقع کی تاک میں لگے ہر جبکہ وہ یوختی کے مطابق کل کے کل یکمتر رہی حملہ
ہو کر آپ کا کام تمام کر دیں مگر جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر قرآن شریف میں فرمایا ہے **ذَیْکُمْ یَا لَیْلَ الَّذِیْنَ کَفَرُوا لَیْسَ لَیْلَتُکُمْ وَ لَیْسَ لَیْلَتُکُمْ**
وَلَا یُخْرِجُکُمْ وِیْلَکُمْ وَاَیُّکُمْ وَاَیُّکُمْ وَاَیُّکُمْ یعنی وہ وقت تیار کر دو جب کفار بہ تدبیریں کر رہے تھے کہ تمہیں گرفتار
کر کے قید میں رکھیں یا تلواروں میں یا جلاوطن کر دیں وہ اپنی تدبیر میں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر میں کر رہا تھا اور اللہ بہتر تدبیر
کر دینا والا نکار (الانفعال - ۳۰) اس مقام پر قرآن شریف نے کفار کی ان تدبیر کا ذکر کیا ہے جو وہ دارالندوہ میں کرنے لگے اور فرمایا کہ
کہ کافروں نے بھی تدبیریں کیں مگر اللہ تعالیٰ نے انکو ناکام کیا اور ایسی تدبیریں جسے آنحضرتؐ باوجود اس کے کہ آپ کے گھر کا محاصرہ قائلین
نے کیا ہوا تھا صحیح سلامت ان کے درمیان سے نکل آئے اور وہ ایسے مبہوت ہو گئے کہ آپ کو پہچان بھی نہ سکے ادھر کفار آپ کے
ہلاک کرنے کے لئے بیجا یوختییں کر رہے تھے ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو بڑی جوشی یہ اطلاع دی کہ اب ان کفار

پر اتمام حجت ہو چکا ہے جس کو وہ عذائے سختی ہو گئے ہیں اور بتا کر قتل کے لئے منصوبہ بازی کر چکے ہیں اب کہیں اجازت ہے کہ تم اس شہر کو جو عذاب الہی کا مستحق ہو چکا ہے چھوڑ کر دینہ چلے جاؤ۔ (باقی آئندہ)

اسلامی خطرہ

پروفیسر ٹلسے ہاورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر نے حال ہی امریکہ کے ایک مشہور سکرین میں ایک فلم بنوانے کیا مسلمانوں کو کوئی خطرہ ہے چھپوایا ہے اس کا جواب پروفیسر مذکور نے نفی میں دیا ہے سب سے اول اسلامی سلطنتوں کی حالت پر غور کر کے انہیں اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ وہ ایران یا افغانستان یا مراکش وغیرہ کی سلطنتوں سے قابل نہیں کہ خود بخود عیسائی سلطنتوں پر حملہ کر سکیں اور انہیں کریں اور علاوہ ان میں وہ سب کی سب کسی ایک یا زیادہ عیسائی سلطنتوں کے زیر اثر بھی ہیں لیکن زیادہ زور مذہبی پہلو کے لحاظ سے اس شخص میں دیا گیا ہے پروفیسر ٹلسے کہتا ہے کہ خواہ افریقہ کی کچھ ہی حالت کیوں نہ ہو اور وہ بھی اسکے نزدیک نظر ہر خطرے کی حالت نہیں لیکن ضرور کہ افریقہ کی اسلامی آبادی پر ہندوستان کے مسلمانوں کے طرز عمل کا اثر پڑے وہ اس بات سے غافل نہیں کہ کس طرح ہمدردی کے دعوے اوروں ملک کے امن کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں حال میں ہی ہندی سوشل نے انگریزی قوم کو سخت تکلیف میں ڈالا کہ ہندوستان کی نسبت وہ بالکل مطمئن ہے کہ وہ اس کے مسلمانوں کے خیال اس اور صلاحیت کے ہیں اس لئے کہ وہ یہ بیان کرتا ہے جو میں اسکے اپنے الفاظ میں لیتا ہوں ”ہندوستان میں مسلمانوں کی اسے کا عام بیان کیا ہے اسکی شہادت میں ایک نر مدعی مسیحیت مرزا غلام احمد کے بیانات اور تحریروں کے لقمے پر یہ دیکھ کر یہ شخص ہے جس نے حقوہ اعرصہ ہوا شکار کو کے ڈاکو ڈوٹی کو چیلنج دیا تھا کہ وہ دعائیں انکا مقابلہ کرے اس پر کہ ڈوٹی مذکور یہ دعا کرے کہ وہ ان میں سے جو چاہے وہ دوسرے پہلے مر جائے جنگ کر تعلق احمد نے اپنے خیالات کا اظہار ہندوستان کے ایک سکرین ریویو پوائنٹ لیجر میں ان صاف الفاظ میں کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آخری مسیح پہلے مسیح کی طرح اس کے بھیجا گیا ہے کہ وہ اپنا پیغام صلح اور اس کے پہنچا ہے اور جہاد کی نئی بزرگ شمشیر دین کے پھیلائی کو منسوب کرے خود زمانہ حاسیان جہاد کو زبان حال سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ جہاد کے ذریعہ اس شخص کو جو تلاش حق میں ہے کبھی اطمینان نہیں ہو سکتا کوئی مذہب قوم اس زمانہ میں خیر ہی اعراض کے لئے تلوار یا تھ میں نہیں بکڑتی بلکہ تمام مذہب عالم میں ایسی عقائد میں پوری آزادی ہر ایک شخص کو حاصل ہو پس ان حالات کے ماتحت غازی ہندی اور خونی مسیح کے منظور کو اپنی غلطی پر ہنسنے ہو جانا چاہئے ایسے عقائد اللہ تعالیٰ کے منشاء کے مخالف ہیں اور نقل بھی ہیں اس نتیجہ پر پہنچائی کہ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ منشاء ہوتا کہ مسلمان اپنے مذہب کی خاطر لڑائیاں کریں تو چاہئے تھا کہ مروجہ فنون جنگ میں بھی قوم دینا کی تمام اقوام سے برتری ہوئی ہوتی مگر امر واقعہ یہ ہے کہ وہ فنون حرب میں اس قدر پیچھے رہ گئے ہیں اور عیسائی قومیں ان فنون میں اس قدر سبقت لے گئی ہیں کہ یہ خیال محض عبث اور لغو ہے کہ مسلمان عیسائیت کو تلوار سے کبھی نیست نہ لادو کر سکیں اس صاف منشا را کہی یہ پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ

اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اسلام کو بذریعہ تلوار پھیلائی گئی کو شش کے چارے پھر ایک دوسرے متوجہ پردہ لکھتے ہیں کہ قرآن شریف کی پہلی سورۃ میں پیشگوئی ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک مسیح پیدا ہوگا جسے مسیح کی طرف سے آئینہ لگا دیا جائے گا یعنی وہ تلوار نہیں اٹھائے گا بلکہ سچے دین کو آسانی نشانوں اور زبردست دلائل کے ذریعہ سے پھیلائیگا پھر وہ لکھتے ہیں کہ میں تمام دنیا کو اپنی اس پیشگوئی پر جو زمین و آسمان کے قادر مطلق خدا کے نام میں کرتا ہوں گواہ ٹھہراتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بیرون کو تمام ملکوں میں پھیلائیگا اور وجوہات اور دلائل کے رُوسے انکو تمام قوموں پر غالب کرے گا۔

اس کے بعد پروفیسر نے کورہ الفاظ لکھنا ہے جس پر تمام مسلمانان ہند کو غور کرنا چاہئے وہ کتا ہے میں یقین کرتا ہوں کہ ہندوستان کے تمام مجاہد آدمی جہاد کے شعلہ کی عقیقہ رکھتے ہوں گے اور ان حالات میں ہندوستان میں کسی مذہبی بغاوت کا ہونا اگر بالکل ممکن نہیں تو قریب قریب نامکن ضرور ہے۔

اس میں شک نہیں کہ وہ معنی جنکو اسلامی خطرہ کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے سب بڑے غازی مہدی کے مفہوم میں آئے جاتے ہیں اور جب تک یہ عقیدہ کہ ایک ایسا مہدی ظاہر ہوگا جو دنیا الہیہ جو تلوار پر لڑے گا اور نہ کہ یہ جہاد کے متعلق وہ عقیدہ آدمی ہرگز نہیں رکھ سکتا جس کا اعلان حضرت مرزا صاحب نے کیا ہے عوام کو میں مخاطب نہیں کرتا کیونکہ وہ تو بڑے سچے جو بات علماء کہہ گئے اسکے پیچھے لگنے لگے گران لوگوں جو اپنی قوت متفکر سے کچھ بھی کام لینا چاہتے ہیں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ جہاد کا عقیدہ کہ مہدی بروز ہمیشہ لوگوں کو مسلمان کرے گا اور نہ کہ یہ اسلام پر سخت دھبہ نہیں اور کیا غیر قوموں کے سامنے ہمیں وہ اسلام پیش کرنا چاہئے جسے عقیدہ کو ایک فاضل پروفیسر مسلمانوں کی اس پسندی اور صلح جوئی پر بڑی بہاری دلیل سمجھتا ہے پھر میں کہتا ہوں کہ اس احسان کا (جو حضرت مرزا صاحب نے جہاد کا یہ غلط عقیدہ دور کر کے مسلمانوں پر کیا ہے) مسلمان ہند نے کیا بدلہ دیا ہے بجائے اسکے کہ وہ شکر گزار ہوئے اور اس محسن کی قدر کرتے گا یہاں تک کہ ان کی سبقتات کئے گئے اور ہر طرح سے نیت و نابود کرنے کی تجویزیں کی گئیں آخر ایک فاضل عیسائی نے اگر اس بات کو قبول کیا کہ شیعہ اسلام یا مسلمان اس وقت جہاد کے غلط عقیدے کو چھوڑ رہے ہیں تو کس وجہ پر؟ اسوجہ پر کہ سلسلہ احمدیہ کا بانی بھی تعلیم دیتا ہے اور اسوجہ پر کہ یہ تعلیم ایسی محفول ہے کہ فاضل پروفیسر نے ایک کوئی مجاہد مسلمان اس کے انکار نہیں کر سکتا کاش مسلمان غور کریں کہ اس سلسلہ کا کس قدر بڑا احسان ہے کہ ایک ایسے دھبہ کو جو کئی سو سال سے اسلام پر لگتا چلا آیا تھا اسی سلسلہ نے اگر دور کیا اور آخر اسلام پر کتنی جیتی کریموں کو افرار کرنا پڑا کہ مسلمانان ہند میں اب کوئی خطہ جنگ کا نہیں کیونکہ وہاں کو وہ مہدی اور مسیح پیدا ہوا تو عیسائی تعلیم جہاد کے خلاف ہر اریوں نہ صرف مذہبی پہلو سے بلکہ ملکی پہلو سے بھی یہ ایک عظیم الشان احسان بانی سلسلہ احمدیہ کا مسلمانان ہند پر ہے ایسا ہی ایک اور اخبار میں جو نیوٹیلینڈ سے نکلتا ہے اور جس کا نام آک لینڈ سٹار ہے کوئی چھ ماہ پہلے اسی اسلامی خطرہ کے مضمون پر یہی بحث کرتے ہوئے لکھا تھا کہ مسلمانان ہند سے ہم بالکل مطمئن ہیں کیونکہ ان میں ایام میں ہمارا ایک مسلمان مسیح مرزا غلام احمد اٹھ اٹھا ہے جو مسلمان اقوام کا غرور و تعلیم دیتا ہے لیکن یہ ہندو سول کھلے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آخری مسیح اسے بھیجا جائے گا تو اسے صلح اور مسیح پنچائے اور جہاد یا بذریعہ تلوار مسلمان کو اپنی تبلیغ کے لئے کو دور کرے نہ کہ دنیا کے مختلف ممالک میں یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ سلسلہ احمدیہ اسلام پر ایک بڑے دھبہ کو دور کیا ہے اور

اسلام میں کاش کرنا چاہئے جس میں یہ عظمت والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں

یوں نہ صرف مسلمانوں کے ایک مذہبی عقیدہ کی غلطی کو ہی دور کیا ہے بلکہ ملکی رنگ میں بھی غلطی کو پہنچایا ہے کہ غیر اقوام کو یا خود گونڈوں کو جو اپنی وطنی تھی اسکے دور کرنے میں بڑی بھاری مدد دی ہر ان تحریرات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہر سالہ کہاں کہاں تک پہنچا ہے اور اسکی تحریرات کو بڑے بڑے فاضل پروفیسروں اور اخبار نویسوں نے کس عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے جو پروفیسر نے منجملہ ان اشخاص کے میں جنکو ہم دو تین سال سے مفت سالہ بھیج رہے تھے اور ہمیں کچھ علم نہ تھا کہ آیا وہ اسکو ردی میں ہی پھینک دیتے ہیں یا اسکو پڑھتے ہیں اور اگر پڑھتے ہیں تو کیا اثر اپنی زبان سے کہتے ہیں لیکن انکی اس تحریر نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ سلسلہ مفت رسالے باہر پھینکنے کا دین حق کے پھیلانے میں ایک نہایت ہی مفید طریقہ ہے جس سے تھوڑے خرچہ کے اسلام کی بڑی بھاری خدمت ہو سکتی ہے اور اگرچہ ہمیں اسوقت علم نہ ہو سکے کہ کیا کیا مفید نتیجے اس سے پیدا ہوتے ہیں مگر یہ ایک نیک سچ ہے جو یوں جاری ہے اور اسوقت پر یہ پورہ پھولے اور پھیلے گا

میلوں

الفرقان: حضرت مولیٰ عبدالکریم صاحب جوم کی آخری تصنیف ہے جو مرحوم اپنے آخری دنوں میں شمع کی تھی ۲۷ صفحہ تک چھپ چکی تھی کہ آپکا انتقال ہو گیا حکیم فضلین صاحب نے اسی قدر حصہ کو ایک مختصر دیباچہ کیساتھ جو شیخ یعقوب علی صاحب نے لکھا ہے شائع کر دیا ہے اگرچہ اصل غرض مصنف مرحوم کی صرف ایک شیعہ کے خط کا جواب دینا تھا مگر قرآن کریم کی وہ سچی محبت جو آپ کے دل میں تھی جسکا ذکر آپس کتاب میلان الفاظ میں کرتے ہیں ”اگرچہ بات لمبی ہوتی جاتی اور مقرر کردہ اندازہ سے کتاب کی ضخامت کے بڑھ جانیکا اندیشہ ہر گز قرآن کریم کے اکرام اور اعزاز کی آرزو جو میری روح کی حقیقی غرض اور غزل ہے مجھے این و ان کے ملاحظہ کرنے پر لازم کر کے تعلیم دیتی ہے کہ میں ایسے موقعوں کو کبھی ہاتھ سے نہ دوں اور غنیمت سمجھوں کہ اس تھوڑی فرصت میں جو خدا نے تعالیٰ کی مہربانی سے مجھے ملی ہے اسی کی توفیق سے کچھ زاد راہ پیدا کروں“ غرض اس سچی محبت کلام الہی کا جو آپ کے لفظ لفظ سے شگفتگی ہر تقاضا تھا کہ آپس قرآن شریف کی بہت سی آیات کی نہایت لطیف تفسیر کی ہے اور عصمت انبیاء اور ذنب اور فقر کے معنوں پر قرآن شریف کو نہایت استدلال کئے ہیں یہ بیش بہا جو مرحوم کی آخری یادگار ہے حکیم فضلین صاحب مالک مطبع ضیاء الاسلام دہلیان سے ۲۴ قیمت کو دستیاب ہو سکتا ہے۔

تعلیم الاسلام: تنزیہ الاسلام کا جواب مارٹر عبدالرحمن صاحب نے لکھا ہے جنکی کتاب اختیار الاسلام تین حصوں میں پہلو شائع ہو چکی ہے مصنف سے مل سکتی ہے۔

منطقہ احکامیہ: مؤثر منظور الہی صاحب سوہدروی کی تصنیف دو آریزی باہمی گفتگو یا الفاظ مصنف گپ شہر مصنف سے میری ہے درخواست ہے کہ وہ اپنی تحریر کو جس میں وہ منامات اور سنجیدگی نہیں پائی جاتی جو مذہبی اور خصوصاً احمدی لٹریچر میں ہونی چاہیے اور آئندہ ہر دو میر چوڑ دیں ۲۴ صفحہ قیمت ارشاد شیخ یعقوب علی صاحب مالک الحکم سے مل سکتی ہے۔

ضیاء الاسلام: ماہوار مذہبی رسالہ مراد آبادی نکلنا شروع ہوا ہے۔ اسکا دوسرا نمبر میرے پاس پہنچا ہے جس میں عمدہ مضامین ہیں

یکم جنوری ۱۹۰۶ء میں بکرے ذبح کئے جائیں گے فرمایا اظہارِ رحل کر کے آج ہم نے تین بکرے ذبح کرادے ہیں۔

ان پھر وہ ایسا ناحہ ارم ہے اور ہر قبضے وہ بوجہ اتار دے جنہوں نے تیری پیٹھ توڑی۔ ۱۰۔ (جنوری ۱۹۷۸ء) اللہ غالب علی کل فیعی (۲)

پیش کیا کہ اسپر دستخط کروں جو کہا کہ میں نہیں کرتا، انہوں نے کہا کہ پبلک نے کر دے ہیں یعنی کہا کہ میں پبلک میں نہیں یا کہا کہ پبلک سے باہر ہوں ایک اور بات بھی کہنے کو تھا کہ کیا خدا نے اسپر دستخط کر دے میں مگر یہ بات نہیں کی تھی کہ بیداری ہوگئی ۱۳۔ جنوری ۱۹۶۷ء (۱) قل اللہ شہ ذر کل شیئ

۱۲، ان اللہ صرح المذنبین ہم یتقون ترجمہ تو کہے اللہ بچر سب چیزوں کو چھوڑ دے یعنی اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کر اور دوسرے کسی کی مدد نہ کر ۱۳، ربوایں مولوی محمد حسن صاحب کو دیکھا کہ ہمیں قطع دامن القوم۔ دلیں خیال گذار کہ یہ تو دشمن کس قوم کے متعلق۔ الفاظ

یوں کہ ہے نبی الامام ہوا قطع دابر القوم الذین لا یؤمنون ترجمہ اس تو م کی جڑ کاٹائی گئی جو ایمان نہیں لاتی (۱۵) روایں دیکھا کہ وہی گرو
ہیں اور حضرت و اسیر اس سے کچھ الماماء الفاضلہ نیز جاری ہوئے الحمد للہ الذی اودع فی صحیحہ ترجمہ سب حد اس الحد کے لئے جسے محمد

صحیح مسلم بیضاوی ۱۴ جنوری ۱۹۶۷ء، کتب اللہ لا غلبہ اننا ورسلی (۲) سلا (۴) قولاً من رب الرحیم (۲) ہم کہیں سرگئے یا پھر
مجرم خدا تعالیٰ سے انتہائی متدبر کہ جو ہر ایک کے ذوق غلبہ میں گھرے، خدایہ رحم کائنات کی یعنی خاتمہ غامض کی طرح تری موت

پہنیں ہے اور یہ کہ ہم کرمیہ کے باہر میں اس کے یہ معنی میں کہ قتل از موت کی فتح نصیب ہوگی مہسا کرواں دشمنوں کو قہر کیساتھ مغلوب کیا گیا تھا اسی طرح ہاں بھی دشمن تہری نون مغلوب کیے جانگے دوسرے یہ معنی میں کہ قتل از موت مبنی فتح نصیب ہوگی یعنی خود بخود دنگوں کے (دلی ماری طرف

ان کا جو کچھ فقرہ کہتے ہیں اللہ لا غلبہ لہ الاور سنی کہ کچھ طرف اشارہ کرتا ہے اور فقرہ سلام تو کلام میں دیکھیم مینہ کی طرف ۵ جنوری ۱۹۰۶ء
نیز لڑائی کے بعد ۲۰ جنوری ۱۹۰۶ء کو کسی سے میں سنایا۔ یوم تاج السلاطین خان بستہ، تیرا لڑائی یوم سن خاوند مصطفیٰ

اس کی شان ایک کھلا ایک موصوال ایک بگا یعنی آسمان ایک فانی صورت کا عذاب زمین پر نازل کر گیا اور تو زمین کو دیکھ گا کہ ایک سڑھ سی ہو گئی اور راکھ کی طرح بن گئی ہے اور اس پر کچھ سرسبز کے زردی چھا گئی ہے ۲۵۔ جنوری ۱۹۰۷ء تا قیام السماء بدخان میلین ۲۶۔ دوسرے قاتی السماء بدخان میلین

[illegible]

کرم کے لئے وہ صدقہ کا نام لیا۔ اس طرح چلتا ہے نیز اس کو اشارہ کر کہ کہا کہ کچھ تاخیر کرتے ہیں حال سے مگر یہی ۱۹۰۶ء میں روایات سننا کہ ان کی شخصیات اگر کسی زبان پر

نونا گھریاں لی بنانی ہوتا تھا یہی الفاظ ہیں جو اصل دارالماسم نامزائے کچھ "دوسرے بیڈرونگ" کی وجہ سے ایک کلام اور دو لکھن ۱۸۳۱ء جزیری قسطنطنیہ ۱۸۳۱ء دارالماسم ۱۸۳۱ء درودی کے بعد ملا جو کاکا ۱۸۳۱ء جزیری قسطنطنیہ کے ایک شخص نے کلمہ منشی ہوا اور اس کے بعد ایک عرف کے لئے یہی اور کہتے ہیں کہ یہ اس کے بعد یہ کلمہ منشی بھی نونا گھریاں سے اخذ ہے ۔ فقط

یکم فروری ۱۹۵۷ء (۱) تقبہا الوافہ - ترجمہ - اس کے سمجھ آئے کی پیچہ اینوالی یعنی ایک زلزلہ آیا۔ اس کے بعد ایک اور اینوالا ہے (۲) پرہارائی - خدا کی بات پر پوری ہوئی - (۳) واما ما یفیع الناس فیکث فی الارض - ترجمہ - اور جو چیز لوگوں کو نفع دینا والی ہے وہی زمین میں بکثرت ہے کی یعنی جو انسان خلقت کو فائدہ پہنچا نیوے میں ان کو زندگی عطا کیا دیتی ہے۔ فروری ۱۹۵۷ء رات کریم بن کے قریب جبکہ بادل نہایت زور سے گرج رہا تھا۔ الہام ہوا۔ اسٹوٹنارین پٹھین اور قیامت کا نمونہ دیکھیں۔ فرمایا اس وقت ہمارا شغل ہی ہوگا۔ کہ نمازین پٹھین اور خدا کی عبرت کا نظارہ دیکھیں۔ ۸۔ فروری ۱۹۵۷ء زمین کھتی ہے۔ بنی اللہ کنت لا اعرفک۔ ترجمہ۔ اگر اللہ کو بنی میں سمجھ نہیں پہنچتی تھی۔ (۴) ایک دارے کس کس نے کھانا تخریب ہمد وغیرہ ووحۃ اسمعیل فاحضہا حتی تخری ترجمہ اس کا ہم اور ہم باہر نکال دیکھا۔ اسمعیل کے درخت کو پس اسکو پوشیدہ رکھ یہاں تک کہ وہ ظاہر ہو جاوے۔ ۸۔ فروری ۱۹۵۷ء خواتین میں دیکھا کہ ہمارے باغ کو قریب ایک نہر روان ہوئی میں کہتا ہوں کہ اب باغ جلد چند روز میں پرورش پا جاوے گا۔ اور اگر پانی نہ ہو گا تب بھی سرسبز ہو جاوے گا۔ میرے نزدیک اس کی تعبیر یہ ہے کہ باغ بگڑا اپنی جماعت ہے اور نہر مراد نصرت اور تائید الہی ہے جو نشانوں کے رنگ میں ظاہر ہوگی۔ ۱۹ فروری ۱۹۵۷ء دیکھا کہ ایک جماعت کثیر میرے پاس کھڑی ہوئی ایک حاکم آیا اور اس نے فرمایا کہ کیون اس جماعت کو منتشر کیا جائے میرے کہ اس جماعت میں کوئی مصلحت نہیں صرف تعلیم پاتے ہیں۔ پھر اس حاکم نے لڑکے کو یاد دیا ایک فرشتہ تھا آسمان کی طرف منہ کر کے ایک دو باتیں کہیں کچھ نہیں آئیں پھر اسے مجھ مخاطب کر کے کہا۔ کہ سلام۔ اور چلا گیا۔

بنگالہ کی نسبت ایک پیش گوئی۔

۱۱۔ فروری ۱۹۵۷ء۔ الہام ہوا۔ پہلے بنگالہ کی نسبت جو کچھ حکم جاری کیا گیا تھا اب ان کی دہائی ہوگی

ایک پوشیدہ خبر شائع ہونے کی پیش گوئی۔

۱۱۔ فروری ۱۹۵۷ء اول کسی نے کہا۔ کرنسی نوٹ۔ پھر ایک کتاب مجھ دیکھی گویا وہ کرنسی نوٹ تھی اور پھر الہام میری زبان پر

جاری ہوا۔ دیکھو میرے دوستو اخبار شائع ہو گیا۔ (فرمایا۔ اجناس سے مراد خیر ہے)

اعانت اور خریداری

خدا کا احسان ہے کہ سلسلہ اعانت اور خریداری بڑا جاری ہے۔ اگرچہ ابتدائی جوش اس میں نہیں۔ مگر ایک امر خصوصاً قابل ذکر ہے کہ وہ اجاب جو اس سلسلہ سے تعلق نہیں رکھتے انہوں نے بھی خود بخود رسالہ کی قدر افزائی کی طرف توجہ کی ہے۔ میرے کرم مولانا مولوی محمد عبدالوہابی صاحب لکھنؤ ایک خط میں حضرت مولوی نور الدین صاحب کو لکھتے ہیں کہ ریویو آف پیٹرنس کو میں ہندوستان کے تمام رسالوں سے اعلیٰ و افضل خیال کرتا ہوں، کہ معطلہ اوام احمد شرفیاس درسدہ مولیہ کے ہستم صاحب نے بھی ابتدا اس رسالہ کی جلدین طلب کی ہیں جو مجھ کو اگر بھیج دی گئی ہیں۔ کئی ایک اجباب خود بخود دیکھ کر خریداری بھی ہوئے ہیں۔ اور

پچھلے سالوں کی پوری پوری مجلس طلب کی ہیں۔ امانت میں اس مہینہ میں غیر احمدی احباب میں کئی خاص طور پر قابل ذکر جناب مرزا سلطان احمد صاحب اکثر اسٹنٹ کمشنر اور ڈاکٹر عبدالغفور صاحب اسٹنٹ سرجن بنوں اور شیخ عمر بخش صاحب وکیل لاہور ہیں۔ جنہوں نے اپنی خرچ پر پیر و نجات میں مفت پرچے بھیجے کیلئے کئی کئی رسالوں کی قیمت بھیجی ہے۔ احمدی احباب نے اردو رسالے کو خریدار ماہ جنوری و فروری میں حسب ذیل دیئے ہیں۔ قاضی نعمت خان صاحب پیشاور نے ۵ ماسٹر ہدایت صاحبہ اور ابو محمد منظور اکی صاحبہ بھٹنڈہ اور ڈاکٹر یعقوب خان صاحب موزے چار چار۔ بابو محبوب عالم صاحب لاہور اور منشی محمد نواب خان صاحب گجرات اور سید قاسم علی صاحب دہلی نے تین تین۔ سید محمد علی شاہ صاحب بدولتی منشی نور الدین صاحب دہرم کوٹ رندھاوا۔ اور مولوی محمد فضل صاحب چنگوی دو دو۔ اور مفصلہ دلیل احباب نے ایک ایک خریدار دیدیا منشی عطاء محمد صاحب چوہدری والہ۔ چوہدری محمد خان جسروال۔ میان عبدالسلام کھٹک گڑھ۔ میان محمد ابراہیم کراچی۔ منشی محمد صدیق مہاراجہ۔ منشی برکت علی گڑھ تشکر۔ بابو شاہ الدین لارنس پور۔ منشی طفیل احمد چندوی۔ جناب عامہ صاحبہ ٹیپو مولوی غلام حسن صاحب پیشاور۔ مولوی فضل کریم قلعہ صوبہ سنگھ۔ منشی نواب الدین صاحب پسرور۔ بابو محمد الہی کوہاٹ۔ منشی محمد کرم مراد۔ میان محمد یون محمد خلیل بٹنی۔ منشی غلام محی الدین۔ محمد ابراہیم بن حاجی موسیٰ کراچی۔ منشی عبدالحی پسرور میان محمد عبداللہ بھٹنی۔ منشی خدا بخش بٹیا نہ ایس ایم عبدالرحمن صاحب۔ منشی ناطر حسین سہارنپور۔ منشی محمد سلطان صاحب میان احمد علی مرار۔ منشی رمضان علی۔ منشی نعمت خان صاحب پہلور۔ میان عبدالرحمن بٹنی۔ چوہدری رستم علی انبالہ۔ احمدی احباب تمام عانت کاروپہ حسب ذیل دیا ہے۔ منشی محمد ظفر و والے میان رحیم بخش پٹیالہ عصر شیخ نور احمد لاہور۔ للعمر میان بخش وریام ۶ میان دوست محمد جہلم للعمر۔ میان الہ دنا گولادہ عصر مولوی عبداللہ کھل چک نمبر ۱۷۷ سے خواجہ کمال الدین لاہور عصر بابو امام الدین کوہاٹ ۸ منشی غلام نبی کوہاٹ ۸ مرزا اکثر مختار علی خان بربرہ ۸ شیخ علی محمد ڈنگہ عصر رحمت شملہ ۸ بابو گل بابو ۸ دہر سالہ ۸۔ میان فضل الدین سری نگر عصر۔ میان کریم بخش لاہور ۸ منشی ہاشم علی سردال گڑھ ۸ منشی عبدالرحمن صاحب کلکتہ ۸۔ چوہدری رستم علی انبالہ ۸۔ بابو عبدالرحمن انبالہ عصر شیخ میران انبالہ ۹ جماعت جہلم ۹ گنہر برکت علی خان ہانگ کانگ ۸۔ جماعت کوہاٹ ۸۔ میان البخش غلام حسین اترسر ۸۔ منشی محمد شفیع گجرانوالہ ۱۲ میان انام بخش منی پور ۱۳ سام سے میان عصمت اللہ گجرات عجم میان احمد صاحب گجرات عجم۔ ماسٹر ہدایت عبدالجہلم ۴ بابو فیروز علی ۵ سے چوہدری مولاداد خان رجھانوالہ للعمر۔ جماعت احمدیہ پیشاور ۵۔ جماعت احمدیہ لائل پور ۵۔

نوٹ: اس سال کچھ انشاد السدیہ اہتمام کی جاد گیا کہ جو احباب خریدار دیجے یا امانت کاروپہ بھیجتے ہیں ان کا نام ماہ ہما شائع ہوتے ہیں گے۔

منیجر ریویو
مطبع میگزین تادیان میں منیجر میگزین کے اہتمام سے بارہم چکر شائع ہوا۔

اؤ لوگو کہ یہیں نور خدا پاؤ گے۔۔۔ تو تمہیں طور نشلی کا بتایا ہم نے

ریو لو آف رلیجنز

یعنی

دن کے مکاتیب پر

جلد ۵ ————— نمبر ۳
بابت ماہ مارچ ۱۹۰۶ء

فہرست مضمین

۱۰۱ - ۸۳	جواز سود کی کوششیں
۱۱۳ - ۱۱۹	پھر بہار آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی زلزلہ کی پیش گوئی نوٹ اور ریویو
۱۲۱ - ۱۱۹	وطن اور ریویو آف رلیجنز
۱۲۳	روایہ الامات حضرت مسیح موعود
۱۰۲ - ۱۱۱	اسلام (۸) بجواب پادری سیل ہجرت اسم حضرت کی صداقت پر شہادت

اطلاع - احمدی اصحاب صوفی بند الرحمن بالبر کو تھوڑی کا دیکھیں۔
 دل نہ کریں۔ بڑا اچھا ہے۔ جو زبان شاقب سرطبی الخیر احمدیہ لکھ کر

اشاعت اور اعانت

ان احباب کی طرف سے جو سلسلہ احمدیہ میں شامل نہیں اس ماہ میں حسب ذیل مدد پہنچی ہے منشی چچو خاں صاحب وٹری سسٹم
 میرٹھ بہت تحریک منشی علی گوہر صاحب وٹری سسٹم میرٹھ سیم شیعہ بخش صاحب پلڈر لاہور بہت تحریک خواجہ کمال الدین صاحب
 سے جگہ غلام نبی صاحب لاہور بہت تحریک خواجہ کمال الدین صاحب سندھ ایکے ست جو اپنا نام ظاہر کرنا نہیں چاہتے بہت تحریک لوی فضل
 چنگوی احمد راجا خان عالم صاحب نائب تحصیلدار جٹہ خود بخود بلوچہ انہیں سر وطن کی تحریک پر کوئی رقم نہیں آئی اور انہوں نے کاہلین
 بھیج معلوم نہیں ہوا کہ بہت احباب براہ راست قادیان میں اعانت کے چندے بھیج کر اور دوسرے کے بیشک بعض دوست
 اس تحریک پر خود لکھ رہے ہیں مگر دو سالہ ابتداء سے کبھی اس تجویز میں شامل نہیں ہوا اگر کسی صاحب نے وطن کی تحریک پر اور اس
 غلط فہمی کے نیچے اعانت کا دہ پیہ بھیجا ہو کہ سالہ حضرت مرزا صاحب کے عادی سے الگ کر دیا گیا ہے سب کا ذکر ان کے خطوط میں
 نہیں پایا جاتا تو وہ دفتر میں اطلاع دیکر اپنا روپیہ واپس لے سکتے ہیں احمدی اصحاب میں سے جو دھری رستم علی صاحب ہمیشہ اسی فکر میں لگے
 رہتے ہیں کہ رسالہ کی اشاعت اور اعانت کا سلسلہ ہے اور اب جو دیکھ رہے ہیں اور وہ اب مستقل فنڈ اعانت میں بھیج رہے ہیں مگر اب اس
 نئے خریداری بھی بھیج رہے ہیں اور کمپنیں پاس سالوں کی اعانت کا وعدہ کرتے ہیں مگر نہ صرف یہ صاحب نے سچا اس روئے فنڈ اعانت
 میں بھیج رہے ہیں اور مرزا یعقوب بیگ صاحب نے دس سالوں کا چندہ بھیجا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ اگر وطن والی تجویز کی تکمیل نہ ہو تو
 تو دس سالوں کا چندہ بھیجا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ اگر وطن والی تجویز کی تکمیل نہ ہو تو دس سالوں کا چندہ بھیج دے گا وہی
 میرزا غلام علی صاحب دہلی سے خریدار رو کوے چلے ہیں اور دس کی تعداد پورا کر کے ان کی تکمیل لگے ہوئے ہیں ایسے باہمت ایک ہزار آدمی
 کو مدد دیا ہو جائے تو رسالہ کی اشاعت غلط خواہ بڑھ سکتی ہے جماعت اتر سر نے بھی خاص طور پر اب اس کام کی طرف توجہ کی ہے
 اور اللہ اعانت کے لئے بھیجے میں جماعت جہلم اور منشی امام الدین صاحب ایلینوئس خصوصاً قابل شکر یہ ہیں کہ جب قدر رسالے کو سنبھالنے لگے
 گئے تھے ان سب کی قیمت انہوں نے فراہم کر کے بھیج دی جو دیگر احباب نے جوادا دی ہے وہ حسب ذیل ہے خدا تعالیٰ ان سب کو جزاے خیر دے
 اسماے جلد پیدار دھند گان اگر نیازی میگزین لغایت فروری ۱۹۰۶ء

منشی ہاشم علی صاحب سرود گدھ + میر صادق حسین صاحب اٹارہ + خواجہ کمال الدین صاحب -۳- بابو محمد اسماعیل صاحب کوٹاٹ
 ڈاکٹر نشارت احمد صاحب پٹی گھیب + قاضی عبدالحی صاحب لاہور + بیباں غلام جیلانی اسلام آباد کالج لاہور -۱- بابو برکت علی
 صاحب کلرک نرسا لکوٹ -۱- بیباں احمد علی صاحب سیالکوٹ -۱- چودہری محمد نواب خاں صاحب تحصیلدار گجرات -۱- منشی محمد جعفر خاں
 صاحب سندھ -۱- بیباں علم الدین صاحب علم اسلام آباد کالج لاہور -۱- بابو شریعت علی صاحب پشاور -۱- منشی محمد یوسف
 صاحب مردان -۱- قاضی محمد یوسف صاحب طالب علم پشاور -۱- شیخ رحمت الدین صاحب لاہور -۱- چودہری فضل محمد صاحب
 رئیس بگوال (کپور تھلہ) -۱- بیباں غلام محمد صاحب ساکن رائے وڈ منشی عبد الدین صاحب کوٹہ -۱-

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

جواز سود کی کوششیں

سود پر جو مضمون گذشتہ نمبر میں لکھا گیا تھا اس کے اختتام پر میں یہ وعدہ کیا تھا کہ سود کے جواز کے لئے جس قدر کوششیں بعض اہل اسلام نے کی ہیں، پیرائیدہ بحث کی جاوے گی اس لئے اس حصہ مضمون میں میں صرف ان لوگوں کے خیالات پر بحث کروں گا جنہوں نے سود کی عام حرمت کا انکار نہ کر کے یہ پہلو اختیار کیا ہے کہ بعض صورتوں میں اسلام کی اور سے سود کا لینا جائز ہے ان تمام کوششوں میں سب سے زیادہ زور اس امر پر دیا گیا ہے کہ لفظ ربا کی تشریح شریعت نے نہیں کی اس لئے یہ لفظ مستنبط المعنی ہے مگر یہ محض ایک جیلڈ ڈھونڈنا ہے فقہاء اسلام ربا کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں ایک بالانسیبہ اور دوسرا بالافضل۔ بالانسیبہ سے مراد وہ بڑھوتی ہے جو قرضہ کے کچھ مدت بعد ادا کیا جانے کے عوض لی جاتی ہے اور بالافضل سے مراد وہ بڑھوتی ہے جو ہم جنس چیز کے دست بدست مبادلہ کرنے میں لی جاوے پس ربا کے مضمون میں جو اشکال بیان کیا جاتا ہے وہ اس تفریق کی بحث کی وجہ سے ہیں لیکن اس بحث کو ہمارے مضمون سے کچھ تعلق نہیں کیونکہ اس مضمون میں سود جو ربا کی ممانعت کو ثابت کرنا چاہتا ہوں اور کسی فقہیہ یا عالم نے کبھی اس سود خوری کو جو آج کل بھی دنیا میں مروج ہے ربا کے معنوں سے خارج نہیں سمجھا بلکہ یہ ربا کی وہ قسم ہے جس کو اصطلاح میں بالانسیبہ کہا جاتا ہے اب ہمارے علماء نے جس قدر بحث ربا کے معنوں پر کی ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ آیا ربا بالافضل یعنی دست بدست سے کاربائی اس میں شامل ہے جس کو قرآن شریف نے منع کیا ہے یا نہیں لیکن اس بحث کو مضمون سے کچھ تعلق نہیں اور سود یقیناً ربا کے معنوں میں آتا ہے اور اتنا میں ضرور کہوں گا کہ میری اپنی سمجھ میں بالافضل اس علم میں شامل نہیں ہے جو سوہ مغربہ کی آخری آیات میں ربا کی ممانعت میں وارد ہوا ہے کیونکہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ربا المال ربا کو الگ الگ کر کے بیان کرتا ہے لیکن بالافضل میں اس المال ہم کسی چیز کو نہیں کہہ سکتے بلکہ اس المال صرف اس قرضہ کا نام ہے جو کچھ مدت کے لئے دیا گیا اور اس کا ربا وہ سود ہے جو ربا ہمارے ہم جنس اشیا کے دست بدست مبادلہ میں جو بڑھوتی لی گئی اس کی حرمت کے متعلق جو کچھ احکام ہیں وہ میری زندگی میں صرف عاریث میں ہیں اور ان شریف کی یہ بحث آیات میں ہی با مراد ہے جس کو ہم سود کے نام سے نامزد کرتے ہیں

وہ باتیں کی ممانعت قرآن کریم نے کی ہے عرب کے لوگوں میں انہ جاہلیت میں مشہور و معروف امر تھا امام رازی اپنی تفسیر میں جاہلیت کے ربا کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ربا النسیہ وہ ہے جو عرب کے لوگوں میں امام جاہلیت میں مشہور اور مستعار امر تھا اور وہ یہ تھا کہ ایک شخص دوسرے کو کچھ مال بطور قرضہ دیتا تھا اس شرط پر کہ قرضہ لینے والا ہینے کے ہینے ایک رقم معین (جسکو شرح سود کہنا چاہیے) قرضہ کو دے اور اس المال بدستور دیوں کے ذمہ باقی رہتا تھا جب سچا قرضہ کی ختم ہو جاتی تب قرضہ وہ دیوں سے اپنا قرضہ یعنی مال طلب کرتا پھر اگر وہ دائہ کر سکتا تو ادھر قرضہ کی رقم بڑھاوی جاتی اور ادھر مہلت بڑھاوی جاتی یہ وہ بانٹھا جو جاہلیت کے ایام میں جاری تھا اور ہا کے معنوں کے اس قدر واضح اور کھلے کھلے ہوئے کہ باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد کو بھی ربا کے معنی معلوم نہ تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ربا کے کچھ معنی نہیں بتائے اس لئے کہ آپ کو مہلت ہی نہیں ملتی اگر ایسی کوئی حدیث پائی جاتی ہو تو میں بلاشبہ اسے غلط کہنے کو تیار ہوں اس میں شک نہیں کہ سورہ بقرہ کی وہ آیات جن میں باکی ممانعت کا حکم نازل ہوا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اخیر زمانہ میں نازل ہوئی ہیں مگر یہ کہنا کہ آپ کو ان آیات کے نزول کے بعد اس قدر مہلت ہی نہیں ملتی تھی کہ آپ ربا کے معنوں کی تشریح کر سکتے اور کہ اسلئے یہ مسئلہ بلا وضاحت ہی رہ گیا ایک نکل یہودہ دعویٰ ہے کیا ربا کی تشریح کر نیکی لئے کئی سالوں کا ہینوں دنوں کی ضرورت تھی اگر کسی تشریح کی ضرورت تھی تو یہ تو ایک سنٹ کا کام بھی نہ تھا یہ لفظ عام طور پر عرب میں مستعمل تھا اور ربا کا رواج عام تھا آخر اسکی تشریح کے لئے کوئی مجاہد تو نہیں بنائے جہاں سے کچھ نہ کچھ اس کا مفہوم عرب کے لوگوں کے دل میں بھی تھا اگر قرآن شریف نے ان عام معنوں کو چھوڑ کر ربا کو کسی اور معنوں میں مستعمل کیا تھا تو یہ ممکن نہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنی مسلمانوں کو نہ بتاتی کیا یہ ممکن ہے کہ قرآن شریف اس قدر سختی سے مسلمانوں کو سود خوری کے چھوڑ دینا حکم دیتا اور ان کو صاف الفاظ میں یہ اعلان جنگ نہ کیا کہ اگر تم ربا کو نہ چھوڑو گے تو خدا اور اس کے رسول کے ساتھ تمہارا جنگ ہی حالانکہ یہ انکو خبر ہی نہیں تھی گئی کہ ربا سے مراد کیا ہے اور آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ نہ بتایا اور نہ ہی قرآن شریف نے یہ تشریح کی یہ کہ یہ یہودہ خیال ہے جو شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن شریف نے ایسے احکام بھی دیے ہیں اور مسلمانوں کو ان پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور عمل کر نیکی صورتیں عرب کی دیکھنا ہی ہیں حالانکہ انکا مفہوم نہیں بتایا گیا وہ قرآن شریف کی محض مال ہی روض الربانی حقیقتہ الربا کا مصنف جو ایک مشہور مولوی ہیں یہی خیال ظاہر کرتا ہے اور پھر مثال کے طور پر کہنا ہے کہ صلوة اور صوم اور زکوٰۃ بھی مشکوک المعنی الفاظ ہیں ان الفاظ کے اصل معنوں وہ ہیں جو نہیں مگر سوال ہے کہ قرآن شریف میں ان کے متعلق احکام دیئے گئے تو آیا مسلمانوں کو شک ہی ہوتا تھا کہ صوم صلوة اور زکوٰۃ کی کیا مراد ہے ایسا خیال کچھ بے بنیاد نہیں ہے بلکہ دیکھ کر کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن شریف بھی دیا کہ صلوة کس طرح ادا کرنی چاہیے

صوم کے متعلق کیا کیا پابندیاں ہیں فیروغیر وہ تو پھر یہ سمجھیں نہیں تاکہ جب باکی حرمت کا حکم یا تو اگر یہ لفظ تشریح طلب تھا تو اسکی تشریح کیوں نہ کی کیونکہ پھر تو حکم ہی لغو اور بے معنی ٹھہراصل بات یہ کہ اگر یہی حضرت عمرؓ بھی کہتے ہیں کہ یہ لفظ ایسا مشہور اور متعارف تھا کہ اسکی تشریح کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی۔

علاوہ ازیں یہ بات بالکل غلط ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم استدرجی اس حکم کے نزول کے بعد فوت ہو گئی تھے کہ آپ کو اسکی تفسیر کرنے کا موقع ہی نہیں ملا کیونکہ ان آیات کے نزول کے بعد آپ کا حجۃ الوداع کرنا ناممکن ہے جہاں آپ کے کل مسلمانوں کو جمع کر کے ایک بہت لمبا وعظ کیا جیسا کہ کل معتبر کتب حدیث میں درج ہے اور اسکی اثباتیں بلکہ منوع ہونے پر بھی زور دیا عن سلیمان بن عمرو عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

یخرجی حجۃ الوداع یقول الا ان کل ربا من لبا الجاہلیۃ موضوع لکم دوس اموالکم راہ تظلمون

ولا تظلمون الا وان کل دم من دم الجاہلیۃ موضوع واول دم اضع منہا دم الحادث بن

عبدال مطلب .... قال للہم هل بلغت قالوا نعم ثلاث مرات قال للہم استشهد ثلاث

مرات یعنی سلیمان بن عمرو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میری حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کو یہ کہتے ہوئے سنا دیکھو ہر ایک ایک بار بے جا ہلیت کا موقف کیا جاتا ہے اس مال لیلیٰ کا حق تمہیں ہی رقم دینا

حکم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے دیکھو ہر ایک خولن جاہلیت کا خون کر موقف کیا جاتا ہے اور پہلے خون جسکو میں موقف کرتا

ہوں۔ وہ حادث بن عبدال مطلب کا خون ہے۔ اس کے بعد آپ نے پکار کر فرمایا کیا میں تم لوگوں تک پیغام پہنچا دیا

ہے اور آپ نے کہا ہاں اور تین دفعہ آپ نے یہ بھی پکارا اور یہی جواب کل حاضرین نے آپ کو دیا اس کے بعد تین دفعہ

آپ نے فرمایا اے خدا تو گواہ ہے یعنی اس بات پر کہ میں ان لوگوں کو پیغام پہنچا دیتے ہیں اور اسکا یہ سبب قرار کرتے ہیں حدیث کے

یہ الفاظ میں ابوداؤد سے لئے ہیں کہ بہت تھوڑی کمی بیشی سے یہی الفاظ ہر ایک معتبر کتاب حدیث میں ملینگے اب ظاہر ہے کہ یہ

آپ کا فرمان ان آیات کے نزول کے بعد تھا جو سورہ بقرہ میں جوہاں بھی بعینہ یہی ذکر ہے کہ اس مال تکو

واپس مل سکیں گے مگر باتم پر حرام کیا گیا ہے اب یہاں آنحضرتؐ کو کھول کر سمجھاتے ہیں کہ جاہلیت میں جس قدر باتم لیتی تھی وہ

اب اسکل کا کل موقف کیا جاتا ہے اور اس نے ان کے مجتہد ہیں کہتے ہیں کہ آنحضرتؐ کو وقت ہی نہیں ملا کہ بتائیں کہ کونسا

ربا حرام کیا گیا ہے اور کونسا باقی رکھ لیا گیا ہے باتم آپ نے کوئی باقی نہیں رکھا البتہ جیسا قرآن شریف میں حکم تھا یہ

فرمایا کہ اصل روپیہ تمہارا ہے اس مال کہا جاتا ہے جو بطور قرض دیا گیا تھا وہ تمہیں واپس مل سکتا ہے کہا اب بھی با

کے معنوں میں کوئی شک باقی ہے پھر آپ نے جو بار بلند ہزار حاضرین کو مخاطب کیے کہ یہ فرمایا کہ کیا میں نے پیغام تمہیں پہنچا

دیا ہے اور آپ نے اتفاق یہی کہا کہ بیشک آپ نے پہنچا دیا ہے اگر باکے معنوں میں نہ کوئی شک تھا تو اس وقت کس نے

ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا جو یہ کہہ کر لائی سول خدا میں ابھی تک باکے معنوں کا کچھ پتہ نہیں لگا اور اس کی تشریح

کر دیکھی پھر ایک دفعہ نہیں تین دفعہ انہوں نے یہی شہادت دی کہ ہاں ہمارے ہاں توں کو سمجھ لیا اور آپ نے خدا کا پیغام تم تک پہنچا دیا یقیناً حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے اور اگر انہوں نے اس موقع پر کچھ نہیں کہا تو بعد میں وہ یہ کیونکر کہہ سکتے تھے کہ ہمیں بلکہ معنی سمجھ میں نہیں آئے کیونکہ آنحضرت کو سمجھانے کا موقع ہی نہیں ملا۔

کثرت اور احادیث موجود ہیں جنہیں بلکہ متعلق بڑے بڑے عید آئے ہیں اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ ضد ہو یا کم ہی ہو یہ کہا جاتا ہے کہ رب کے رسول کا یہ صحابہ کو پتہ نہ تھا اور پھر ان حدیث پر کل اسلامی دنیا کا ابتداء سے عمل بھی رہا ہے جس کو ان کا معتبر اور صحیح ہونا ثابت ہوتا ہے ایک حدیث شریف میں جس کو تمام معتبر کتب احادیث نے بیان کیا ہے یہ وارد ہوا ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل الربا و موكله و شاهدہ و كاتبہ یعنی آپ نے سود لینے والے اور سودینے والے اور سودی معاہدہ کے گواہ اور کاتب پر لعنت کی کیونکہ وہ سب اسی بدی کے معاون ہیں بخاری کی ایک حدیث میں مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں قالت لما نزلت اخرا البقرة قرآن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح في المسجد ثم حرم التجار في الحزم يعني جب سورہ بقرہ کی آخری آیات جو سود کے متعلق ہیں انازل ہوئیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو مسجد میں پڑھا اور اسکے بعد شراب کی تجارت کو حرام کیا اب اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ربا کی حرمت کے بعد ربا کی تشریح کی مہلت نہ ملتی تھی تو شراب کی تجارت سے منع کر دینا کی مہلت کیونکر مل گئی مصنف روض الرئی نے اس حدیث سے ایک حکایت یہی بیہودہ نتیجہ نکال لیا ہے جس کو میں بعد میں بیان کروں گا اصل میں اسکو سمجھ نہیں آئی کہ حرمت ربا کی آیات اور تجارت شراب کی حرمت میں کیا تعلق ہے اور ان دونوں کو ایک حدیث میں ہم کٹھا کیوں بیان کیا گیا ہے اصل وجہ اسکی یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات میں جہاں ربا کی حرمت کا ذکر ہے وہاں بیع کی حرمت کا ذکر ہے اور چونکہ ربا اور البیع جامع لفظ تھے اسلئے ایک خاص قسم کی بیع کو جسکی حرمت قرآن شریف کا نشانہ تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنیٰ کر دیا اسکی صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ارباب میں بھی قرآن شریف کا نشانہ کسی قسم کا استثنا کر نیا ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسکو بھی بیان فرما دیتے کیونکہ جب پورا حل مد البیع کا مستثنیٰ بعد نزول آیت بیان فرما دیا تو حرم الربا کا بھی اگر کوئی مستثنیٰ ہوتا تو ضرور بیان فرما دیتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ ولہ یفسد لنا کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں اور اس کو قطعی دلیل پیدا ہوتی ہے کہ سطلق ربا کو قرآن شریف نے حرام ٹھہرا دیا اور ربہ کے مفہوم میں کسی قسم کا شک کرنا قرآن شریف سے منہسی کرنا ہی ایسا ہی اور بھی احادیث میں جن میں سود خوری کی ممانعت اور سود خوری کے لئے ولہ یفسد لنا کا یہودش صحیح بخاری عن ابن حنبل رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رايت اللبيلة رجلین اتیانی فاحرا جانی الی ارض منقذسة فانطلقنا حتی اتینا علی ثمر من دم فیہ رجل قائم و علی وسط النهر رجل بین یدیه حجاج فاقبل الرجل الذی فی الی الی فاذا اراد ان ینخر جرحی الذی ینخر فی

فیہ فردہ حیث کان فجعل کلمہ جاعہ تخرج فی فیہ نحر فیخرج کما کان فقلت ما هذا فقال الذی راہبہ الخ الخ
 اکل البان تمام روایات سے ظاہر ہے کہ رباً کی ممانعت موت سے کتنی دور نہ اسقدر و عبید اور اسقدر حرمت کی تاکیدیں پائی
 جاسکتی تھیں جب قرآن شریف پر غور کیا جائے تو اس کے بھی یہی معلوم ہوتا ہے سورہ بقرہ کی آخری آیات سے
 پہلے کی بھی ایسی آیات قرآن شریف میں موجود ہیں جن میں رباً کی حرمت صراحتاً یا کنایتاً پائی جاتی ہے مثلاً آل عمران
 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہ الذین امنوا لا تأکلوا أموالکم بالباطل الاضعفا مضعفاً و اتقوا اللہ لعلکم تفلحون
 اے مومنو نہ کھاؤ سود کہ بار بار اسکو بڑھاتے جاؤ اور نفوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ اب اسجگہ صراحتاً سود کی
 ممانعت کی گئی ہے اور دونوں مقاموں میں ممانعت میں اگر کوئی فرق ہے تو صرف یہ کہ سورہ بقرہ میں بہت پرزور الفاظ
 میں ممانعت کی گئی ہے اور یہاں صرف معمولی الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ لا تأکلوا أموالکم بالباطل۔ اب اس امر کی کوئی شہادت
 نہیں کہ یہ آیت سورہ بقرہ کی آیات کے ساتھ نازل ہوئی ہے جس سے یہ یقینی نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ کی
 آیات کے نزول سے بہت پہلے رباً کی ممانعت ہو چکی تھی اور یہی لفظ ہے جسکو قرآن شریف نے سود کا مفہوم
 ظاہر کر نیکی لئے بار بار استعمال کیا ہے پس یہ کیونکر ممکن تھا کہ ایسے لفظ کا مفہوم تاریکی میں رہتا ایسا ہی سورہ نساء
 میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو اس بات پر لازم سمجھاتا ہے کہ مالانکہ انکو رباً کی ممانعت کی گئی تھی پھر بھی انہوں نے رہا لیا
 اور خدا کے احکام کی خلاف ورزی کی جیسا کہ فرمایا و اخذ ہم الریاء وقد نھوا عنہ۔ بلکہ اس سے بھی مدت
 پہلے ایک کی سورۃ میں رباً کا ذکر پایا جاتا ہے جہاں اگرچہ صراحت ممانعت نہیں گئی ہے لفظ میں ذکر ہے جن سے
 پایا جاتا ہے کہ رباً کا لینا خدا کی نزدیک پسندیدہ امر نہیں چنانچہ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و ما آتیتہ
 من بالیربوا فی أموالہم الا لیسوا علیہم الا انکم من ذین و وجہ اللہ فاولئک ہم المضعفون۔ یعنی جو
 تم لوگ سو دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں بڑھوتری ہو تو وہ خدا کے مال نہیں بڑھتا، اور جو تم خدا کی رضا جوئی کے
 لئے نہ کرو تو یہی جو وہی لوگ اپنی مالوں کو بڑھا رہے ہیں یہ کیونکر خیال کیا جاسکتا ہے کہ رباً کے اسقدر بار بار ذکر
 کے باوجود مسلمانوں کو رباً کے مفہوم کا ہی پتہ نہ تھا اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ بار بار ایک ہی
 حکم کیوں دہرایا دیکھو نماز پڑھنے کا حکم قرآن شریف میں کتنی دفعہ آیا ہے ایسا ہی جسقدر ضروری احکام ہیں
 وہ قرآن شریف نے بار بار بیان فرمائے ہیں کیونکہ سب طبعیں یکساں نہیں ہوتیں بلکہ بار بار کے جگانے سے وہ
 جاگتی ہیں اسی راز کو سمجھ کر قرآن شریف نے اپنی ضروری مطالب کو کئی کئی بار دہرایا ہے۔

اس بحث سے یہ امر واضح ہے کہ رباً کے معنوں میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو کسی قسم کا تردد باقی نہ رہ سکتا تھا پس
 اگر کوئی حدیث ایسی پیش کی جاوے جس سے معلوم ہو کہ صحابہ کو رباً کے معنی معلوم نہ تھے تو وہ حدیث جھوٹی ہے
 کیونکہ قرآن شریف کے خلاف ہے مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو قول بیان کیا جاتا ہے اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا

کہ آپؐ کے معنوں کو نہ سمجھا تھا ان ماجہ میں آپؐ کا قول ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہر ان اخر ما نزلت آیتہ
وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض ولم یفسر لنا فدعوا الربا والمریبة یعنی آخری وحی جو نازل
ہوئی وہ ربا کی آیت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور ہمارے لئے تفسیر نہیں کی پس ربا اور
مریبة کو چھوڑ دو ان الفاظ کا مطلب صاف ہی گم ہے مطلب نہیں کہ چھوڑ دے ربا کے معنی معلوم نہیں کیونکہ اگر یہ مطلب ہوتا
کہ ربا کے معنی معلوم نہیں آئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سمجھائے تو پھر خود یہ کیوں فرماتے کہ ربا کو چھوڑ
دو اس صورت میں تو چاہئے تھا کہ وہ خود تشریح کر کے لوگوں کو بتاتے یہ تو بالکل بے معنی بات تھی کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کے معنی نہیں سمجھائے پس تم ربا کو چھوڑ دو سننے والوں نے نہ کہا کہ جب خود آپؐ کی ہی سمجھ
میں آج تک ربا کے معنی نہیں آئے اور نبیؐ نے سمجھا ہی نہیں تو ہم چھوڑیں کس چیز کو وہ ربا کیا بلا ہے حضرت
کا یہ نشانہ تھا کہ دیکھو تم ربا کے معنوں میں شک کرو کیونکہ اگر ربا کے معنوں میں کوئی شک ہوتا تو آنحضرت
خود اس کے معنی بیان فرماتے مگر چونکہ آپؐ نے بیان نہیں فرمایا اس لئے ربا کے معنی میں کوئی شک نہیں ہے تم ربا
کو چھوڑ دو اس طرح پر معنی ان الفاظ کے صاف ہو جاتے ہیں تفسیر تو ہمیشہ ان الفاظ کی کیجاتی ہے جو مشکوک المعنی
ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لفظ کی تفسیر نہ کرنا صاف ظاہر کرتا ہے کہ قرآن شریف میں یہ لفظ مروج
معنوں میں استعمال ہوا اور اس کی تفسیر کی کوئی ضرورت نہ تھی اسی معنی کی تصدیق صاحب مجمع بحار الانوار بھی کرتا ہے
چنانچہ لفظ ربا کی تشریح کے نیچے لکھا ہے۔ وفيہ اخر ما نزلت آیتہ المراد بالربا والمریبة وہی الذین

یا کلون المرأ لا یقومون الا بئہ فہی غیر منسوخۃ ولا مستبدہۃ فلذا لم یفسرها اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فاتر کوا الحیلۃ فی حلہا وہی المراد بالمریبة۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے اور اسی بارے میں (یعنی ربا کے بارے میں)
حضرت عمرؓ کا یہ قول ہے کہ آخر وحی جو نازل ہوئی وہ آیت ربا ہے پس ربا اور مریبة کو چھوڑ دو آیت کا اشارہ اسمکلت
الذین یا کلون المرأ والی آیت کی طرف ہے جو نہ منسوخ ہوئی ہے اور نہ ہی اسکے معنوں میں کوئی شبہ ہے اسی لئے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تفسیر نہیں کی پس ان تمام جیلوں کو جسے ربا حلال کرنا چاہتے ہو چھوڑ دو۔
اور یہی مراد مریبہ کی یعنی ربا ہے مراد ہیں ایسے جیل جن سے ناخن ربا کو جائز بنایا جاتا ہے گویا حضرت عمرؓ کا یہ قول منجھن
سود کی تاب نہ نہیں بلکہ کھلی کھلی تردید کرتا اور انکو منہ کرتا ہے کاش وہ غور کریں۔

یہی اس بحث کو کہ بقدر تفصیل کیا جاتا ہے اس عرض کی کیا ہے کہ جس قدر لوگوں نے سود کے جواز کی کوششیں کی ہیں ان
نے حضرت عمرؓ کے اس قول پر بہت زور دیا۔ اور یہ بات محض نا فہمی کی وجہ سے ہوئی ہے ورنہ حضرت عمرؓ تو انہی کو متنبہ کرتے ہیں کہ سود
نے تو اپنا سود پر مضمون ہی حضرت عمرؓ کے اس قول سے شروع کیا ہے اور مصنف رضی اللہ عنہ نے بھی اس پر بہت خوشی ظاہر
کی ہے کہ حضرت عمرؓ جیسے جلیل القدر صحابیؓ کو ربا کے معنی معلوم نہ تھے پس اب ہمارا اختیار ہے جہاں چاہیں باوجود ان کے کہ پس اس

غلط فہمی کو دور کر کے اب میں ان لوگوں کے دلائل پر غور کرتا ہوں جنہوں نے جواز سود پر ہمارے اس نامے میں مضامین لکھے ہیں انہیں سہ پہلے سر سید احمد خان صاحب کے مضمون پر میں غور کرونگا جو انہوں نے اپنی تفسیر میں سی آیت کے نیچے لکھا ہے۔ سید صاحب نے ربا یا ربا النسیئہ کی تشریح امام رازی سے ہی لی معلوم ہوتی ہے چنانچہ جو کچھ صاحب تفسیر کبیر نے اسکی تشریح لکھی ہے کہ ربائے جاہلیت کیا تھا اسکو لکھکر سید صاحب لکھتے ہیں ”یہ طریقہ ربا کا جو عرب جاہلیت میں جاری تھا بعینہ ہندوستان کے سود خواروں میں جاری ہے“ اس کے بعد سود خوار کے چند مشہور طریقوں کا ذکر کر کے لکھتے ہیں ”یہ سب صورتیں سی ربا کی ہیں جبکا ذکر اس آیت میں ہے اور بلاشبہ یہ ربا حرام ہے“ اس قدر تسلیم کر لینے کو بعد بظاہر کوئی گنجائش استثنا کی نظر نہ آتی تھی لیکن سید صاحب اسکا پہنچکر عجیب راہ اختیار کرتے ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حرم الربا میں جو حکم ہے وہ عام ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ سابق و سابق سے اس حکم کی تخصیص ہو جاتی ہے انکے اپنے الفاظ میں ”حکم حرمت کا“ اسی ربا پر منحصر ہے جیسے لوگوں سے لیا جاوے جس کے ساتھ سلوک کرنے اور ان کے ساتھ بھڑدی کرنے کی قرآن مجید میں ہدایت ہوئی ہے“ دلیل اس دعویٰ کی سید صاحب یہ دیتے ہیں کہ حرمت ربا کا ذکر صدقات کے ذکر کیساتھ ہوا ہے ”اول“ خذے تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو بعض سلوک بھڑدی کر کے سود لیتے ہیں پس قرینہ سقام و طرز کلام سے صاف پایا جاتا ہے کہ اس آیت میں انہی لوگوں کا ذکر ہے جو بھڑدی مسکین لوگوں کو سود دیتے تھے اور اسی سود کو جو ایسے لوگوں سے لیا جاتا تھا جو قابلِ رحم اور بھڑدی اور سلوک کرنے کے تھے خدا نے حرام کیا۔“

یہ دلیل جو سید صاحب نے دی ہے اس قدر بھڑدی اور کمزور ہے کہ شخص کچھ بھی غور کرے بگاڑ فی الفور اس کے ہواپن کو دیکھ لے گا اگر قرآن شریف کے عام احکام کی اطلاع کے قرآن یعنی غالی بیاق و سابق سے تخصیص کرنے کا قاعدہ صحیح ہے تو شاید پھر اس کے کل احکام کی موسیق دست بردار ہونا پڑے گا کیونکہ اگر کسی دوسرے حکم کے آگے یا پیچھے ہی الکا ذکر ہوگا۔ سید صاحب کی دلیل کے اجزائی کو اگر الگ الگ کیا جائے تو حاصل سکا یہ ہے کہ چونکہ قرآن شریف صدقات کی ترغیب کے بعد ہی سود کی حرمت کا ذکر کرتا ہے اور چونکہ صدقات شرعیہ اور سفلس لوگوں کیلئے ہوتے ہیں اسلئے سود کی حرمت بھی صرف عجیب لوگوں کے متعلق ہے۔ یعنی جن لوگوں کے صدقات کی کا حکم ہے انہیں سود لینے کی ممانعت ہے یہ نتیجہ کہاں تک اصول منطق کے برخلاف ہے؟ ناظرین خود دیکھ سکتے ہیں علاوہ ان قرآن شریف نے اسی موقع پر اس خیال کی تردید بھی بصراحت تمام کر دی ہے ان آیات پر غور کر لیا تمہا الذین امنوا اتقوا اللہ و ذروا ما بقی من الربوا ان کنتم من المؤمنین فان لم تفلحوا فاذلوا الحرج من اللہ ورسولہ وان تبغوا فلیکم مدسل موالکم لا تظلمون ولا تظلمون و ان کان ذو عسر فظفر الی مہینسق وان نقد فواخیر لکم ان کنتم تعلمون ای سلا تو انقوسی اختیار کرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم سوچو ہو اور اگر نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی لڑائی کے لئے ضرور ہو جاؤ اور اگر تو بہ کرو تو تمہاری

اس المال ختمار حق ہے نہ تم کسی کا نقصان کرو نہ کوئی تمہارا نقصان کرو اور اگر تمہارا مقروض تنگ دست ہو تو اس المال کے واپس لینے میں بھی اسے ممانعت و ممانعت کے اسے فراخی ہو اور اگر سمجھو تو تمہارا حق میں بہتر ہے کہ اصل رقم قرضہ بھی بطور صدقہ اسے چھوڑ دو ان آیات کے صاف ظاہر ہے کہ باکی مانعیت کے تھے وقت قرآن شریف نے دونوں قسم کے مقروض منظر رکھے ہیں یعنی تنگ دست اور وہ جو تنگ دست نہیں تنگ دست مقروض کو مستحق تو یہ حکم ہے کہ باقی چھوڑ دو اور اصل رقم قرضہ بھی واپس لو جن تک کے اسے فراخی نہ ہو اور بہتر یہ ہے کہ اصل رقم بخش ہی دو اور دوسری قسم کے مقروض کے متعلق حکم ہے کہ باقی چھوڑ دو اور اصل رقم فی الفور واپس کو۔ اب اگر اسکو صیغہ کی قرآن سے بخیر نہ کہا جائے تو کیا کہنا ہے کہ قرآن شریف تو صاف صاف دونوں قسم کو مقروض کا ذکر کرتا ہے اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ ان آیات میں صرف ان مقروضوں کا ذکر ہے جو تنگ دست تھے۔

سریں بہت مذہبی سوالات کے متعلق اٹھی تھیں کہ قرآن شریف کو نہ نظر نہیں رکھا جسکی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے ایک ایسی ایک سوال کے متعلق قائم کر لیتے ہیں اور پھر جہاں کوئی لفظ حسب منشا لیا جاتا ہے اس سے قائدہ اٹھا کر اپنی رائے کی تائید میں اسے لیتے ہیں اور قرآن شریف کی اصل تعلیم پر غور نہیں کرتے وہ اپنی اصولوں کو قرآن شریف کی تابع نہیں کرتے بلکہ قرآن شریف کو اپنی اصولوں کے تابع کرنا چاہتے ہیں مغربی تہذیب کے مادی اثر سے موثر اور مرعوب ہو کر پہلے مادیات سے قیام کر لیتے ہیں اور کچھ پرواہ نہیں کرتے خواہ انکی رائے قرآن کریم کے صریح منطوق کے کیسی ہی خلاف ہو۔ اس نقص نے انکی تفہیم کے بہت حصہ کو اس وقعت کے قابل نہیں ہو دیا جو ایسے فہیم اور قابل انسان کی تحریر کو حاصل ہونی چاہیے تھی اسی راہ پر چلکر انہوں نے سود کے جواز کی کوشش کی ہے کیونکہ اگر وہ قرآن شریف کی آیات پر کچھ بھی تہر کرتے تو ایسی ٹھوکر نہ کھاتے کہ اصول ہی ایسا قائم کریں جسکی نزید قرآن شریف کے الفاظ کرے ہیں پھر جیسے سود کے مضمون پر اس کے نقصانات کے لحاظ سے بحث کرتے ہیں تو اسلام کے پاکیزہ اور صحیح اصولوں کو چھوڑ کر ادا پرست دنیا داروں کے اصول کی پیروی کرتے ہیں لیکن یہ ربا و حقیقت ایک نہایت بری چیز ہے اور انسانی اخلاق اور تمدن کیلئے بعض حالتوں میں نہایت مضربہ باجیکہ ایک پیشہ کر لیا جاتا ہے جیسا کہ سود خواہتے اور معائنہ بطور پیشہ کے اسکوتی ہیں۔ تو تمدن کی نہایت مضربہ ہوتی ہے ذی مقدور شخص اس دہیہ کو ملک کی ترقی اور تجارت کی ازادگی میں صرف نہیں کرتا بلکہ خود اپنے ہی ملک کے لوگوں کو انکال لے لیتے ہیں صرف کرتا ہے وہ اپنی محنت اور مشقت کے معیشت پیدا کرنے میں بالکل سست ہو جاتا ہے اور لوگوں نے جو محنت اور مشقت سے کمایا ہے اس کے لیے پھر راعب ہوتا ہے۔ ایک اور صورت یہاں کی ہے جو اس کے بھی زیادہ اخلاق انسانی اور روحانی نیکی کے برخلاف ہے اور بلاشبہ حرم بن اللہ و رسولہ کے برابر ہے اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ غریب محتاج و مفلس ہیں اور نہ کسی عیش و آرام کے لئے بلکہ صرف اپنی زندگی کے لئے قوت لایوسٹ ہم پہنچا بیٹو روپیہ یا غلہ قرض لیتے ہیں اور ذی مقدور سودی قرضہ انکو دیتے ہیں اور سود لیتے ہیں ایسا کرنا انسانی ہمدردی اور غریبوں کیسے تھ سلوک کرنے کے بالکل برخلاف ہے یہ نقصان ربا کے سرید خود بیان کرتا ہے

مگر اس نقطہ پر ہنگامہ نہیں اس سچے اور پاکیزہ اسلامی اصول کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ بدی جسکے مسخرات ثابت ہوں گے
جڑ سے کاٹنا چاہیے اور یورپ کے اس اصول کی پیروی اختیار کرتے ہیں کہ بدی کی ایک خاص حد تک اجازت دینے
میں کوئی حرج نہیں حالانکہ وہ محض یہی اور خیالی ہوتی ہے چنانچہ سید صاحب کا یہ قول جہاد و نفقہ کیا گیا کہ غلام سے جہاں
مسخرت کا زیادہ احتمال ہے سود نہ لینا چاہیے اور جہاں بظاہر کوئی نقصان نظر نہ آوے وہاں سود لے لینا چاہیے اس
بات کا وہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر سید صاحب کے اس اصول کی پیروی کی جاوے تو پھر شرابخوری اور قمار بازی کو
بھی ایک حد تک کیوں جائز نہ رکھا جاوے بلکہ وہاں تو قرآن شریف نے خود ہی فرمایا ہے کہ ان دونوں میں لوگوں کے لئے کچھ
کچھ منافع بھی ہیں حالانکہ سود کے سنا فح کا ذکر قرآن شریف میں نہیں پس سید صاحب کی تسلیم کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص شراب کا
اس حد تک استعمال کرتا ہے یا قمار بازی اس حد تک کرتا ہے کہ جہاں وہ ان کے نقصانوں کے بچا رہتا ہے تو وہ حق ہے۔
جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شرابخوری اور قمار بازی کو ایک حد تک جائز مانا پڑے گا کہ قرآن شریف کے کسی بدی کے متعلق یہ پہلو
اختیار نہیں کیا گیا کہ ایک بدی کو جڑ سے کاٹنے کا حکم دیا ہے اور یہی اصول صحیح بھی ہے کیونکہ حد تک بدی کو جائز
رہنا گیا تو اس کا وزن نہ تو مکمل دیا گیا اب روک کیا ہوگی اگر عملی نظریہ سید صاحب کے اس اصول کو پیروں کی دیکھنی ہو تو یورپ
پر ایک نظر ڈال لو کہ تھوڑا تھوڑا بدیوں کو جائز کرتے کرتے کس حد تک ان میں ترقی کی ب اس مضمون پر جو فصل بحث پہلے
حصہ مضمون میں گزر چکی ہے اسلئے میں سکویا نہیں دہراتا۔

اب میں ان حالتوں کو لیتا ہوں جن کو سید صاحب نے سود کی ممانعت کے مستثنیات سمجھا ہے اور میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ سید صاحب اپنے
اصول پر کچھ تنقید نہیں ہے کیونکہ ان کام صورتوں میں ایسی ہی مسخرات پائی جاتے ہیں جیسا کہ اس صورت میں جسکو سید صاحب واقعی حرام
سمجھتے ہیں سید صاحب کا پہلا استثناء ان لوگوں کے لئے جو قرضے لیکر عیش اڑاتے ہیں ان سود کا لینا وہ جائز سمجھتے ہیں اگرچہ ساتھ
ہی ان کو یہ خیال بھی آیا ہے کہ ”گو ان کو قرض دینا بعض حالتوں میں خلاف اخلاق ہو“ اب سوال یہ ہے کہ میں صورت میں قرض دینا
ہی خلاف اخلاق ہے تو ان سود لینا کیونکر سلطان اخلاق ہو گیا بھی ہے نہیں کہ عیاشی اور فضول خرچی کے لئے قرض دینا بعض
حالتوں میں ہی خلاف اخلاق ہو بلکہ ایسا کرنا ہر حالت میں ایک قبیح امر ہے میں سمجھتا ہوں کہ سود کی ممانعت کہ نہیں قرآن میں
کا ایک نکتہ بھی تھا کہ مافضول خرچی کے لئے قرضہ کا لینا بہت مشکل ہو جائے کیونکہ کسی شخص کو اسکی فضول خرچی میں نہ دینا بھی
گناہ ہے علاوہ ازیں بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم کسی شخص کو مصیبت میں دیکھتے ہیں تو ہماری ہمدردی اور
رحم اس کے لئے جو میں آئے ہیں اور اسلئے ایسے شخص کو ہم ہر طرح سے جہاں تک ہماری طاقت میں ہو دینے کے لئے تیار ہوتے
ہیں پس ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں سود کی قطعاً ممانعت ہو ایسے شخص کو جو سخت حاجت مند ہو بلا سود قرضہ لینا مشکل نہیں
ہونا کہ شخص فضول خرچی کیلئے قرضہ لیتا ہو اسکی سوسائٹی میں قرضہ نہیں لے سکتا اور یوں سود کی ممانعت فضول خرچی کے لئے کٹے کا بڑا
بھاری ذریعہ ہے پس اگر قرآن شریف کے اصولوں پر عمل کیا جاوے تو حاجت مند کی حاجت بڑی بھی ہو جاتی ہے اور فضول خرچی

دوسری استثنائید صاحب بنکوں کے سود و تجارتی سود کے متعلق کرتے ہیں اس قسم کے سود و نفع نقصانات میں اس ضمن کے پہلے حصہ میں بیان کر چکا ہوں سود کی ممانعت تجارت کی ترقی کی مانع نہ رہے ہو سکتی بلکہ اس سے تجارت بیک کے لئے زیادہ مفید ہو جائیگی باقی ہے نہ کہ وہ بکائے جو یہ سودی لینے یا لینے کے اسکو تجارت میں لگا سکتے ہیں اور اس طرح نقصان کی صورت میں سرمایہ داران پر بیکھڑہ سدی نقصان تقسیم ہوگا اور یہ جو یہ صاحب کہتے ہیں کہ سود لیکر بنک بڑی آسانی اور حفاظت کو روپیہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا رہتے ہیں یہ سلسلہ اس طرح جاری رہ سکتا ہے اگر وہ بک جو سود کے کمیشن لے لیا کر بنک سے اس سے لینے یا لینے کے لئے کا بیان کیا ہے بظاہر اس کا یہ پہلو کہ رہوں کے بننے یا بہنوں کے جاری کرنے کیلئے گورنمنٹ سودی قرضے لیکر مفید کام کر سکتی ہو و لکھش معلوم ہو ہے لیکن اگر خوراسا غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ جو نقصان یہی نوع انسان کو گورنمنٹوں کے سودی قرضے لینے سے پہنچا ہے وہ بہت بڑا نقصان ہے جسکی تلاخی ان پھوٹے چھوٹے کاموں کو بغیر سودی قرضے لینے کے بہتر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتی سودی قرضے لمبا بینکی آسانی کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے عذروں پر عظیم الشان اور خطرناک جنگ اہمی اقوام میں ہوتے ہیں ایک تازہ مثال دیکھ لو کہ نہ جاپان پر روس حملہ آور ہوا اور نہ روس پہر جاپان گرد و لوٹ پانے اپنے گھروں سے نکل کر ایک تیسری میدان میں وہ خود خور جنگ کیا جس نے لاکھوں جوانوں کا نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور علاوہ اسکے دونوں سلطنتیں خود قرضوں کے ایسے بوجھ پیچھے دب گئیں کہ بشمار بیوہ سالانہ صرف سود کا ہی ادا کرنا پڑتا ہے اگر دونوں گورنمنٹوں کو سودی قرضے لینے کی آسانی نہ ہوتی تو جنگ روس و جاپان کا وجود بھی نہ ہوتا اگر ایسی گورنمنٹ جو سودی قرضے لینے کو برا سمجھتی ہو وہ کبھی جنگ اختیار نہیں کر سکتی جب تک کہ کوئی دشمن اسکے ملک در رعایا پر حملہ آور نہ ہو اور جب ایسی صورت ہوگی تو خود قوم اور ملک ہی ایسے حملے کے خطرات کو سمجھ کر ہر طرح سے اپنے بچاؤ کی کوشش کریں گے تیار ہونگے اگر آج کل کی جذب اقوام میں گورنمنٹیں قرضوں پر قرض لیکر انسانوں کے خون بہاتی جاتی ہیں حالانکہ رعایا کے لوگ جنگ و صلہ نقصان ایسی جنگوں کا برداشت کرنا پڑتا ہے اور ایک ایک ان میں کئی کئی ہزار موتیں بیوہ اور کئی کئی ہزار بچے ہر قسم کے جلتے ہیں ایسی جنگوں کو سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اگر یورپ کی اقوام کی حالت یہ ایک نظر ڈالی جاوے تو وہ دیوانہ وار سامان جنگ و جنگی جہازوں اور فوجوں کے بڑھانے میں مصروف ہیں قرضوں پر قرضے لئے جلتے ہیں اگر ایک سلطنت نے ۱۸۰۰ ملین کا جہاز تیار کر دیا ہے تو دوسری ۲۰۰۰ ملین کے جنگی جہاز کے بننے کا حکم دیتی ہے اور اسکے دانشمند و بربر ایک لمحہ کے لئے اس بات پر غور کریں کہ یہ نہیں سمجھتے کہ آج اس مقابلہ کا نتیجہ کیا ہے؟ صرف یہی کہ قوم دن بدن قرضے کے بوجھ کے نیچے دبتی چلی جائے

اور ملک کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ جو رفاہ عام کے کاموں میں صرف ہو سکتا ہے ان قرضوں کے سود میں یا جاوے یا ان بانٹوں کے بیویکے لئے یورپ کی مختلف سلطنتوں کے قومی قرضوں پر ایک نظر ڈال لینا کافی ہو سکتا ہے۔ عیسائی سلطنت انگلستان کا قرضہ نو ارب پینتالیس کروڑ روپیہ تھا اور بورڈوں کی جنگ نے اسپر دو ارب انٹیس کروڑ کا داراضافہ کر کے کل قرضہ گیارہ ارب ۸۳ کروڑ پڑے۔ تک پہنچا دیلے۔ فرانس کا قرضہ سترہ ارب سو لہ ارب انٹیس کروڑ دس کا نو ارب چوراسی کروڑ اسپر موجودہ قرضہ جنگ روس و جاپان اور اندرونی فسادوں کی وجہ سے جنگی نیا بھی یہی جنگ ہی ہر لینا پڑا اور برصغیر میں چلے گئے۔ اطالیہ کا آٹھ ارب اناسی کروڑ ہسپانیہ کا ساڑھے چھ ارب کسٹریا کا پانچ ارب سینتیس کروڑ روپیہ بنگالیہ چارہ روم بھی عیسائی طاقتوں کی مہربانی سے قرضہ لینے پر مجبور ہو گیا اگرچہ مقابلہ عیسائی طاقتوں کے روم کا قرضہ بہت کم یعنی صرف اسی پچھن کروڑ روپیہ ہندوستان کا قرضہ سترہ ارب تین ارب تہہ کروڑ تھا جسکی بڑی وجہ آفریقی جنگ معلوم ہوتی ہے۔ ۱۸۹۸ء میں کن دنیا کی سلطنتوں کے قرضے اندازاً چھبیا نو ارب نو ارب اسیس کروڑ تھے جن پر گزشتہ پانچ چھ سال میں بورڈوں کی جنگ اور جنگ روس و جاپان اور بڑے بڑے جنگی جہازوں کی تیاریوں کی وجہ سے دس پندرہ ارب کی رقم اور بڑھ گئی ہوگی۔ ۱۸۹۸ء میں جس قدر قرضہ تھا اسپر پانچ ارب دس پینتالیس کروڑ کے قریب سود ادا کرنا پڑتا تھا جو اب اور بھی بڑھ گیا ہے اب غور کرو کہ اگر یہی پانچ ساڑھے پانچ ارب روپیہ سالانہ دنیا کی سلطنتیں کمانے سود میں نیچے کے غربا کی مدد اور رفاہ عام کے کاموں میں خرچ کریں تو موجودہ حالت پر کقدر ترقی ہو سکتی ہے ایک سلطنت انگلستان کو ہی چونٹیس کروڑ ڈیپاس لاکھ روپیہ سالانہ بورڈوں کی جنگ کے لئے سے پہلے سود میں لینا پڑتا تھا کون مقلند کہہ سکتا ہے کہ یہ سود کو فائدہ میں اگر تو ان شریف کی پرمکنت تعلیم پر دنیا عمل کرتی تو اسکی حالت کقدر بہتر ہوتی اور پھر یہ سود کی بیشمار رقمیں چند سالہ کاروں کی جیب میں چلی جاتی ہیں اب بھی اگر کوئی شخص اس بات پر اصرار کرتا ہو کہ گورنمنٹوں کو سودی روپیہ لینے سے فائدہ ہوتا تو اسکا اختیار ہے کہ تمام واقعات کا انکار کر کے فرضی دل خوش کن بائیں کرے مگر اصل بات یہی ہے کہ سود جو حقیقت دنیا کو تباہ کیا ہے اس تباہی کا اندازہ کرنا مشکل ہے یورپ میں بھی اب بعض سمجھدار آدمی اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ بجائے جنگ کے سلطنتوں کو صلح کے بڑھانے پر زور دینا اور خرچ کرنا چاہئے لیکن جب تک سودی قرضہ لینے پر کوئی روک نہ ڈالی جائیگی تب تک امن کا قیام ہونا مشکل ہے اور ماہی صلح کے اگر عہد نامے بھی کئے جائیں تو اس سے بہتر ضمانت جنگ کے گھٹنے کی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ سودی قرضوں کے اصول کو دنیا سے نیست و نابود کیا جائے۔

اس بحث سے یہ ظاہر ہے کہ جو شالیں سرسید احوال سود کے فوائد کی پیش کرتے ہیں وہ بھی انکی غلطی ہے بلکہ جو ان اور مغزات اس قسم کے سود پیدا ہوئے ہیں۔ وہ دوسرے نقصانوں کی بہت بڑھکیں پس بید صاحب کی فرضی مستثنیات کی حالت پر سید صاحب کے علاوہ جن لوگوں نے جواز سود کو ثابت کرنے کی کوششیں کی ہیں انکی بنا اور الحوب اور دار الاسلام میں بنیاد پر رکھی گئی ہے ان الفاظ کے صاف معنی تو صرف یہ ہیں کہ دار الحوب یہ جگہ ہے جہاں جنگ ہو۔ اور دار الاسلام اسلام کا ملک ہے لیکن فقہاء اسلام کی قانونی اصطلاح میں یہ تعریف کی گئی ہے کہ المراد بالاسلام بلادہمجرى فیہا حکم امام المسلمین۔ لیکن

مختلّفہ و بدار الحرب بلا دیکری فیہا امر عظیمہا و بکن تحت فقرہ۔ اور پھر لکھا ہے دارالاسلام کا نصب بردار الحرب عندہا یحیفة الابلثۃ اشیاۃ احدھا ان یکن متصلا بدار الحرب لیسین بینہما موضع فی بید اهل الاسلام والثانی ان یجری فیہا اهل الحرب احکامہم والثالث ان لا یبقی فیہا مسلمہ او ذمی امنابا لامن الاول یعنی دارالاسلام وہ ہر جہاں مسلمانوں کے بادشاہ کا حکم جاری ہو اور دارالاسلام دار الحرب تین شرطوں سے ہو جاتی ہے۔ (۱) کہ وہ دار الحرب کے ساتھ ایسی طرح پر پیوست ہو کہ ان دونوں کے درمیان کوئی ایسا موضع نہ ہو جو اہل اسلام کے ہاتھ میں ہو اور (۲) کہ اس میں اہل حرب اپنے احکام جاری کریں اور (۳) کہ اس میں کوئی مسلم یا ذمی ایسا نہ رہے جس کے پہلے کی طرح وہاں امن حاصل ہو اس تعریف کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں غیر اسلامی سلطنتوں میں مسلمانوں کو امن حاصل نہ تھا ایسے دار الحربوں میں کسی شرعی جیلہ پر سود کے حوازا کا فتوے دینا یا لگنا تھا پھر جیسے جیسے اسلامی طاقت بڑھتی گئی دار الحرب پر مراد چھوڑ کر وہاں کی حکومت غیر مسلم مسلمانوں کے ہاتھ جنگ کرتی ہو میرا دلایا جانے لگا کہ یہ تعریف ہر ایک ایسے ملک پر حاوی ہے جو غیر مسلم بادشاہ کے ماتحت ہو میں اس مضمون پر صرف قرآن شریف اور حدیث صحیح سے استدلال کی بنا پر بحث کروں گا۔

یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قرآن شریف یا صحیح احادیث میں سود کی ممانعت کے بارے میں دار الحرب اور دارالاسلام میں کوئی امتیاز نہیں پایا جاتا نہ ہی ان دونوں کا نشان خدا کے کلام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں پایا جاتا ہے ہاں اس امر پر کہ کفار کے ہاتھ مسلمانوں کو کیسا سلوک کرنا چاہیے قرآن شریف کی مفصلہ ذیل آیات روشنی ڈالتی ہیں لا ینظکم اللہ عن الذین لم یقاتلکم فی الدین ولم یخرجکم من ديارکم ان یتروہم وتقتلوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین ہ انما ینظکم اللہ عن الذین قاتلکم فی الدین و اخرجکم من ديارکم وظاہر اعلیٰ اخراجکم ان تو لوہم وفن یتولہم فاولئک ہم الظالمون خدا تم کو اس بات سے منع نہیں کرتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ احسان اور منصفانہ برتاؤ کرو جنہوں نے تمہاری دین کی خاطر جنگ نہیں کی تمہیں تمہاری گروں سے نہیں نکالا بلکہ اللہ تو منصفانہ برتاؤ کرنا لوں سے محبت رکھتا ہے ہاں اللہ تم کو منع فرماتا ہے اس بات سے کہ تم ان لوگوں کو دوستانہ تعلقات رکھو جنہوں نے تمہاری دین کی خاطر تم سے جنگ کی اور جنہوں نے تمہارے گروں کو نکالا اور تمہاری لٹ لٹنے میں تمہارے مظالموں کی رد کی پس جو شخص اسیر لوگوں کو دہنی رکھیکے تو ایسے لوگ ظلم کرنے والے ٹھہریں گے الممتحنہ یہ اصول جو قرآن شریف سے سموع ہے بیان کیلئے ثابت پاکیزہ اصول ہے کیونکہ ایسے دشمنوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنا جو ہلاکت کے درپے ہوئے ہوں اپنی توہم پر ظلم کرنا ہے ان دو باتوں کے چند مفید نتائج پیدا ہوئے ہیں اول اگرچہ اسکو مضمون زیر بحث سے تعلق نہیں ہے نتیجہ ہے کہ جن لوگوں نے محافقت اور تحصیل کے یہ کہا ہے کہ مسلمانوں نے دین کے پھیلانے کے لئے لڑائیاں شروع کی ہیں ان آیات میں ان کا جواب یہ کہ یہاں کفار پر یہ الزام دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو دین اسلام سے روکنے کی خاطر انہوں نے مسلمانوں کی جنگ کی ہے

یہ سورۃ مدینہ کی آخری زمانہ کی سورتوں میں سے ہے پس یہ ایک امر واقعہ ہے جسکو آج ہم مخالفین اسلام کے بیجا الزاموں کے بالمقابل قطعی جواب کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ عین اسوقت بھی جب یہ جنگوں کا سلسلہ زور پر تھا قرآن شریف نے کفار کو ہی لازم کیا کہ وہ لوگوں کو دین اسلام رکھنے کے لئے مسلمانوں سے جنگیں کرتے ہیں اور یہ تاریخی شہادت جو قرآن میں ہے ہمیں ملتی ہے اعلیٰ درجے کی یقینی شہادت جو دوسرا نفع ان آیات سے نکلتا ہے کہ مسلمانوں کو حکم تھا کہ وہ سوائے ان کفار کے جو انکی جنگی کے درپے تھے محض اختلاف مذہب کی وجہ سے کسی کیساتھ نیکی اور احسان کر نیسے نہ رکھیں تیسرا یہ کہ جو کفار مسلمانوں کی جنگی کے درپے ہوئے تھے ان کو قطعاً کسی قسم کے بھی دوستانہ تعلقات نہ رکھے جاویں چوتھا یہ کہ قرآن شریف اس بات میں کوئی امتیاز نہیں کرتا کہ کوئی ملک مسلمان بادشاہ کے ماتحت ہو یا غیر مسلم بادشاہ کے ماتحت یا بالفاظ دیگر دارالحرب اور دارالاسلام کا فرق کوئی نہیں رکھا بلکہ جو امتیاز قرآن شریف نے بیان فرمایا ہے وہ صرف غیر مسلموں کے ان گروہوں کے درمیان ہے جنہیں کو ایک گروہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہا ہو اور وہ بھی انکے دین کی خاطر اور دوسرا گروہ جنگ کرتا ہو سلوک کے بارے میں ہماری کتاب پاک کی یہ ہدایت ہے کہ پہلے گروہ کوئی ایسا معاملہ نہ کیا جائے جس میں دوستانہ تعلقات پائے جاویں اور چونکہ فرض دنیا خواہ وہ سود پر ہو یا نہ ہو دوستانہ تعلقات کی قسم میں کرے اسلئے اہل حرب کیساتھ ایسا معاملہ کرنے سے قطعاً منع کیا گیا ہے اور غیر مسلموں کے دوسرا گروہ کیساتھ جو جنگ نہیں کرتا کالامی میں یہ ہدایت ہے کہ ان سے نیکی اور سلوک کر نہیں کوئی دریغ نہ کرو گویا ایسا مسلمانوں کی نیکی اور سلوک کیا جاتا ہے ایسا ہی ان سے بھی کیا جائے پس ایسے لوگوں کو اگر فرض دیکر ان سے سود لیا جائے تو یہ قرآن شریف کی اس ہدایت کی بھی خلاف ورزی ہوگی قرآن شریف نے تیسری کوئی صورت بیان نہیں کی جس سے معلوم ہو کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ دوستانہ تعلقات لین دین کے بھی کر سکتے ہیں اور پھر ان سے سود لیکو نیکی اور سلوک کا انکار بھی کر سکتے ہیں۔

ان آیات ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ دارالحرب سے مراد ابتدا میں صرف ایسا ملک ہوگا جسکے ساتھ مسلمانوں کا جنگ ہو رہا ہو لیکن ان لوگوں سے سود لینے کی اجازت میری سمجھ میں نہیں آتی جب قرآن شریف انسور لین دین سے منع کرتا ہے فقہانے کس بنا پر غیر مسلم بادشاہ کی فیصلہ رعایا سے سود لینا جائز رکھا ہے بری سمجھ میں نہیں آیا صرف ایک روایت ہے جس کو اس قسم کا نتیجہ پیدا ہو سکتا ہے مگر یہ روایت اس قدر پایہ اعتبار سے گری ہوئی ہے کہ اسکی بنا پر قرآن شریف کی کھلی کھلی تعلیم کو چھوڑنا سخت غلطی ہے روایت جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے یعقوب قال حدثنا بعض المشيخة عن مكيول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لباين المسلم والکافر فی دار الحرب یہ روایت سے سود مجوز دلالت میری میں ڈالتی ہے ایک طرف تو اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ جیسے صحابی نے کہا کہ آنحضرتؐ کو ریا کے سونہلنے کی صفت نہیں ملی اور دوسری طرف اسی ربا کے متعلق اس قسم کی روایتیں بیان کی جاتی ہیں جس سے اس روایت کے نام سے بڑے بڑے محدثین نے اس روایت کی کجی کوئی نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دارالحرب میں مسلمان اور غیر مسلم

کے ابین باحرام نہیں ہے اول تو اس حدیث کے راوی قابل غور ہیں جن کا نام ہی ندارد میں بعض شناخ کون تھے کون نہ تھے انکی روایت کو محدثین نے کیا سمجھا ہے وہ کچھ کچھ کو ملے بھی یا نہیں اس کا فیصلہ کون کرے محدثین کے نزدیک ایسی حدیث قابل استدلال نہیں جسکو راویوں کا ہی پتہ نہیں پھر کچھ تابعی ہیں وہ بنی علی علیہ السلام سے کیونکر روایت کر سکتے ہیں کوئی صحابی ہوتا تو پھر بھی یہ حدیث کسی قدر قابل بحث ہوتی پھر قرآن شریف کے مخالف ہر امام شافعی کا فتویٰ اسکی نسبت ہے لیسین ثابت ولا حجة فیہ دوسری حدیث جسکو جابر اسود ثابت کر نیکی لئے پیش کیا جاتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے جسکے معنی ہیں پہلے بیان کر چکا ہوں عن عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لما نزلت اخر البقرة قرأهن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہم فی المسجد ثم حرم التجارۃ فی الخمر مصنف روض الرئی کا استدلال اس حدیث سے یہ کہ آیت ربا کو خمر کی تجارت کے حرام کرنے سے کوئی تعلق نہ تھا اگرچہ کہ ربا کہ میں دار الحرب ہونیکے وجہ سے جائز تھا اور ایسا ہی خمر کی تجارت بھی اسی وجہ پر کہ میں جائز تھی اب چونکہ دار الحرب نہ رہا اور بائع کیا گیا تو اسحضرت نے خمر کی تجارت . . . . . کو بھی منع کر دیا کہ اب مکہ دار الحرب نہیں اب ناجائز طریق حصول مال کے یہاں منع ہو گئے ہیں یہ کھڑو کہ جو مصنف مذکور نے کھائی ہے اسکی وجہ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں صرف حدیث کے فقر کی ناوافقیت ہے اور وہ یہ سمجھ نہیں سکا کہ حرمت سود اور حرمت تجارت خمر کو ایک جگہ کیوں بیان کیا حالانکہ پہلے بھی خمر کی تجارت حرام ہو چکی تھی چونکہ خدا تعالیٰ نے سود کو حرام کئے وقت یہ فرمایا تھا کہ احل اللہ البیع وحرم الربوا اسوطے ممکن تھا کہ لوگ سمجھ لیتے کہ ہر قسم کی تجارت حلال ہو گئی ہے اسلئے آپ نے شراب کی تجارت کو منع فرمایا۔

مگر سب کے زیادہ زور میں سی بات پر دو نکات کہ قرآن شریف نے ممانعت سود کا حکم دیتے وقت یہ نہیں کہا کہ سود لینا بعض جگہ حلال اور بعض جگہ حرام ہو اور نہ ہی دار الحرجہ اس کلام پاک کی کوئی اصطلاح ہے نہ ہی یہ فرمایا کہ مسلمان بادشاہ تمپر حکمران ہو تو سود نہ لیا کرو اور غیر مسلم بادشاہ حکمران ہو تو سود لے لیا کرو مگر روض الرزقی کا صنف چار استثناء و قرآن کریم کی ہمیش کرتا ہے چنانچہ نظر کرنی ضروری ہے پہلا استثناء اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم کا پاک ارشاد ہو یا یہاں الذین امنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اسے ایماندارو اپنا مال آپس میں وجوہ نامشروع سے نہ کھاؤ استدلال مصدق کا یہ ہے کہ "اس آیت کی نظم میں لفظ بینکم صرف اسی لحاظ سے بڑھایا گیا ہے کہ سود قمار اور غش و فاسدہ کی حرمت صرف اس وقت میں ہے جب مسلمان دوسرے مسلمان سے معاملہ کر رہا ہو یا قبیحہ و دارالاسلام میں جبکہ معاملہ سود یا قمار مسلمان ہندو عیسائی کے درمیان ہے تو یہ سبب موقوفہ نہیں قید بینکم کے حرمت ثابت ہوگی" یہاں تو پہلے ہی بات میں ملوی صاحب نے نہ صرف سود کو ہندوستان میں جائز کر دیا بلکہ قمار بازی کا دروازہ بھی کھول دیا اور وہ ممانعت جو اہل اللہ والمیسر من عمل المشیطان واجتنبوا لعلکم تفلحون میں وارد تھی اس کو بھی ساتھ ہی اڑا دیا مگر اسی پر بس نہیں کی اس کے بعد آپ خوش ہو کر لکھتے ہیں کہ صرف آپ کا ہی یہ مذہب نہیں بلکہ اور لوگ بھی آپ کے موید ہیں اور اسکے ثبوت کے لئے تفسیر شریف کی مندرجہ ذیل آیات نقل کی ہیں آیت موصوفہ کے نیچے لکھتے ہیں "لایا کل احد منکم مال غیرہ بین المسالین ومن تبعہم من اهل الذمت والا یسئل احد منکم احد

الغیر المعاهد من غیر غدر بالباطل۔ اسی بوجہ مصنف شریعہ کا انحصار السقۃ والحیانت والقمار والربا والفقور الفساد میں نہیں کرتا کہ یہ قول مصنف روض الربا کے خیال کا جوہر ہندوستان کے متعلق پیش کرتا ہے مگر لیکن اس سے مصنف نے کور یہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ بینکم اور بالباطل کی تشریح میں یہ تفسیر اسکی موید ہے کہ بالباطل کی تشریح کو ناظرین ملاحظہ فرمادیں جو یوں لکھتے ہیں کہ بالباطل کو مراد کسی دیکے جو شرعاً منع کی گئی ہو مثلاً زبردستی چھین لینا چوری خیانت قمار بازی سود جھوٹے معاہدے یہ حالت ہو گئی ہے ہمارے علماء کی اس تعلیم کے روئے صرف ہندوستان میں غیر مسلموں سے سود لینا ہی جائز ہے بلکہ انکے ساتھ جو اٹھیلنا زبردستی انکے مال چھین لینا انکی چوری کر لینا خیانت کا مال لے لینا جھوٹے معاہدے ان سے کر کے انکا مال مار لینا غرضیکہ ہر ایک جرم مال کے متعلق جائز ہو گیا۔ لغو بذاتہ من ہلکۃ العقاید الفاسدۃ اگر مسلمان جیلنا تو نہیں یا تو تھوڑا تو پھر ایسی ہی تعلیموں کی بدولت ہر پے عقیدہ ایسے قابل حقارت اور نفرت انگیز ہیں کہ انکی نزدیک کرنا بھی انکو عزت دینا ہے میں یہی کہہ کر مصنف کی اس دلیل کو چھوڑتا ہوں کہ قرآن شریف ایسے فاسد عقیدہ پر لعنت بھیجتا ہے ہاں یہ بات بیشک دکھ دینے والی ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک ایسی کتاب تصنیف ہوا در علم خاموش نہیں اور اسکی تردید نہ کریں۔

دوسرا استشہاد مصنف روض الربا کا قرآن کریم سے یہ ہے کہ آیت حرمت سود مکہ کی بعد نازل ہوئی گویا جنگ مکہ دارالاسلام نہیں ہو گیا اسوقت تک سود کا لینا ایسے جائز رہا اسلئے ہر ایسی جگہ میں جسپر اسکی اصطلاح میں دار الحرب کا لفظ اطلاق پاسکے مصنف کے نزدیک سود کا لے لینا ایسے جائز ہے اول تو اس دلیل میں بہت سی غلطیاں ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیات سے پہلے سود کی حرمت کے متعلق آیات بھی نازل ہو چکی تھیں جن میں یہ نہیں لکھا تھا کہ دارالاسلام میں سود منع کیا جاتا ہے بلکہ وہاں بھی عام حکم سود کی حرمت کا ہے یہ آیات پہلے نقل کر چکا ہوں اور اسلئے انکا اعادہ ضروری نہیں ہاں سورہ بقرہ کی آیات منقلۃ سود میں یکبارہ حکم بھی موجود ہے یعنی یہ کہ ذر فاما بقی من الدیوا چکے صاف معنی یہ ہیں کہ جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو قرآن کے احکام مذکورہ گیارہ نازل ہوئے ہیں جب اول اول سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو اسوقت تک کوئی سودی معاہدہ نہ منع سمجھا گیا مگر اس آیت کے الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے اور ایک دلیل بھی ایسی ہے کہ حرمت کے حکم سے پہلے جو سود واجب الادا تھا اسکا مطالبہ بعض لوگ کرتے رہے سو انکو حکم ہوا کہ جو سود تمہارا پہلے واجب الادا ہو چکا تھا اسکو بھی چھوڑ دو اور صرف اپنی اس مال واپس لے لو پھر دوسری بات فور طلب یہ کہ اگر اس حکم کی علت یہ ہوتی کہ اب دار الحرب نہیں رہا تو چاہئے تھا کہ فتح مکہ کی خبر ہی سورہ بقرہ کی آیات نازل ہوتیں حالانکہ انکا نزول اتفاق اخیر زمانہ نبوت میں ہے بلکہ انکو آخری وحی قرار دیا گیا ہے اور دفعہ مکہ کے بعد بہت سا حصہ قرآن نازل ہوا سو معلوم ہوا کہ یہ کوئی اس حکم کی علت نہ تھی علاوہ ان میں کتنا ہوں کہ کسی حکم کے کسی وقت دئے جانے سے یہ نتیجہ نکالنا کہ اس حکم کے نزول سے پہلے جو مال ایسے لکے ماتحت اس حکم کی خلاف ورزی اب بھی جائز ہے محض جہالت ہی جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں نفل احکام مذکورہ بھی تھا پس اس طرح سے توکل کے کل احکام کی خلاف ورزی کی جاسکتی ہے مثلاً جب قدر احکام فتح مکہ کے بعد نازل ہوئے تو اسوقت چونکہ دار الحرب نہیں رہا اسلئے یہ سمجھ لیا جائے کہ ہندوستان میں جو زعم مصنف دار الحرب ہے ان تمام احکام کی خلاف ورزی جائز ہے

یا شاذ چونکہ شراب و قمار مذہب میں اکرام کئے گئے یعنی بعد ہجرت سوائے نتیجہ نکال لیا جائے کہ اگر مسلمانوں کو اپنی مخالفین کی طرف سے کسی قسم کا دکھ اور تکلیف پہنچ رہی ہو جیسا کہ کہ میں قبل از ہجرت پہنچتی تھی تو مسلمان شراب بھی پی لیا کریں اور قمار بازی بھی کر لیا کریں یا چونکہ مذہب دار الاسلام تھا اور مکہ دار الحرب سلمے ہر دار الحرب میں جس میں ہندوستان بھی شامل ہے مسلمانوں کو شراب پل لینا منع نہیں ہے کہ ایک سو دس کے جوڑے لے لے کیسوں فاسد عقیدوں کی تعلیم دے جاتی ہے۔

مصنف مذکور ذرا مابقی من الدلو کے شان نزول کے متعلق متضاد اور مختلف روایات سے بھی دلیل پکڑتا ہوں نزول ہمیشہ ہمارے مفسرین کو یہ موقع دیتا رہا ہے کہ بلا ضرورت قصے تفسیروں میں درج کئے جا دیں اب کوئی شان نزول ان آیات کا یہ بیان کرتا ہے کہ مکہ والوں نے حق میں نازل ہوئی ہیں جو کفر کی حالت میں سو دیتے تھے کوئی تحقیق کے قبیلے کے بعض لوگوں کا نام لیتا ہے کوئی حضرت عباس اور خالد کا نام لیتا ہے مگر سوال یہ نہیں کہ کس کے بار میں یہ آیات نازل ہوئیں بلکہ انکے صاف معنی کیا ہیں اور جو حکم ان آیات میں دیا گیا ہے وہ کیا ہے ان آیات میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ چونکہ اب کہ دار الحرب ہیں رہا سلمے سو منع کیا جاتا ہے بلکہ تمام مسلمانوں کے لئے جو دنیا کے کسی گوشہ میں ہوں یہ ایک عام حکم ہے کہ وہ سو نہ کھائیں خواہ سود و صے والا کوئی جو جن باتوں کو قرآن شریف نے مفسر سمجھا کہ اسے وہاں ہر حال برائیاں ہی میں خواہ مسلمان کے متعلق انکار کتاب ہو اور خواہ غیر مسلم کے غیر مسلم کا مال چورانا ایسا ہی جرم ہے جیسا مسلمان کا علیٰ ہذا القیاس غیر مسلم سے سود لینا ایسا ہی برا ہے۔

جیسا مسلمان کہ یہ قرآن شریف کے کھلے کھلے احکام ہیں اپنی طرف سے انہیں تخصیص اور فید لگانا صحیح نہیں ہے اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں حرمة مال الانسان حرمة دمہ یعنی انسان کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت کی طرح ہے یہاں معن نہیں فرمایا بلکہ انسان فرمایا اب طرح غیر مسلم کا خون بہانا جائز نہیں خواہ وہ مسلم بادشاہ کے ماتحت ہو خواہ غیر مسلم کے اسی طرح اس کا مال کسی ایسے طریق سے لینا جسکو قرآن شریف نے ناجائز قرار دیا ہے جائز نہیں اور سودان ناجائز طریقوں میں سے ایک طریق ہے۔

نہسری دلیل مصنف روض الرلی کی ایسی ہی لغو ہے قرآن شریف فرماتا ہے کہ یہودیوں کو بھی ہم پر لینے سے منع کیا تھا مگر انہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی اب مصنف کا استدلال یہ ہے کہ چونکہ یہودیوں کو رہانہ لینے کا حکم بھی خدا کی طرف سے ہی تھا سلمے مسلمانوں کو جو حکم دیا گیا ہے اسے ہم تو ربیت کے حکم پر قیاس کر سکتے ہیں مگر تو ربیت میں رہا کے بار میں یہ صریح حکم پایا جاتا ہے کہ یہودی اپنے بھائیوں سے رہانہ لیں اور دوسری قوموں کے لیں میں کہتا ہوں کہ تو ربیت کے حکموں پر قرآن شریف

کے احکام کو بلا وجہ قیاس کرنا سخت غلطی ہے شریعت موسوی صرف ایک قوم کے لئے تھی یعنی یہود کے لئے اور اسلامی شریعت کی طرح اسکا دائرہ وسیع نہ تھا سلمے اس میں حکام بھی ایسے تھے جو یہودیوں کے مخصوص تھے مگر قرآن شریف نیا کی کل قوموں کے لئے آیا اس لئے اس کے احکام میں بھی عمومیت پائی جاتی ہے علاوہ ان میں قرآن شریف پہلی شریعت کا نسخہ ہے جب ایک عام حکم قرآن شریف میں پایا جاتا ہے تو ہم اسکو تو ربیت کی بنا پر مخصوص نہیں کر سکتے بلکہ یہ کہیں گے کہ تو ربیت کے مخصوص حکم کو قرآن شریف نے منسوخ کر کے عام حکم رہا ہے یہ مذہب اہل اسلام کا قرآن شریف اور تو ربیت کے بار میں جو اگر خدا تعالیٰ کا منشاء قرآن شریف کے حکم کو ایک قوم تک

مخصوص رکھنے کا ہونا تو جس طرح تو ریت کے حکم میں تقیص کر دی گئی قرآن شریف کے حکم میں بھی تقیص کر دی جاتی۔

مصنف بروض الری کا چوتھا استشہاد قرآن شریف کو کسی قدر تفصیل کو چاہتا ہے ہجرت کے پانچ پہ سال پہلو جب مسلمان مکہ میں کفار کے پاؤں تلے روندے جا رہے تھے روم اور ایران میں بھی جنگوں کا سلسلہ شروع تھا اور ایرانی آتش رومی سیانیوں پر غالب آ کر ان کے اندروں ملک تک پہنچ چکے تھے یہاں تک کہ یروشلم کو فتح کر کے اب سلطنت کو نیست نابود کر نیوالے تھے ایران کا بادشاہ ہاروی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی برا اوسے رکھتا تھا جس کا نبوت اسکی بعد کی کارروائیوں سے ملتا ہو رومیوں اور مسلمانوں کی اس مغلوبیت کی بوقت جب دونوں دشمن اپنی طرف سے انکو نیست نابود کر چکے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی پیغمبر پر قرآن شریف میں یہ عیب کی خبر ظاہر فرمائی اَللّٰہُ غَلِبَتِ الرُّومُ ۝ فِی اَدْنٰی الْاَرْضِ ۝ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَیَغْلِبُوۡنَ فِیْ بَیۡضِ سَنَیۡنٍ ۝ اللّٰہُ اَمْرٌ مِنْۢ قَبْلِ ۙ وَمَنْ یَّجِدْ ۙ وَیُؤْمِلْ یُفْرَحْ ۙ الْمُؤْمِنُوۡنَ ۙ ۝ بِیۡضِ اللّٰہِ ۙ یُنۡصِرُ مَنِ یَّشَآءُ ۙ وَهُوَ الْعَزِیۡزُ الْحَیۡمُ ۙ وَعَدَ اللّٰہُ لَا یُخْلِفُ اللّٰہُ وَعَدَ ۙ وَلٰکِنۡ اَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوۡنَ ۙ اَللّٰہُ دے دیں ہوں خدا عین کے جاننے والا قریب کے ملک میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں لیکن وہ مغلوب ہوئے ہیں بعد چند سال میں (اہل فارس پر) غالب آ جائینگے پہلے اور بعد اوس کے ہی ہاتھ میں اختیار ہے اور وہ دن (رومیوں کے غالب آ نیکا) ایسا ہوگا کہ مومن بھی اُسدن اللہ کی مدد سے خوش ہو جائینگے وہ جسکی چاہتا ہو مدد کرتا ہے وہ بڑا زبردست اور رحم والا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اوسلے وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے میری چاہتا تھا کہ اس عظیم الشان پیشگوئی پر بسط کے ساتھ لکھوں لیکن موجودہ مضمون اجازت نہیں دیتا انشاء اللہ کسی دوسرے وقت میں یہ دکھاؤں گا کہ اس پیشگوئی نے ہستی باری تعالیٰ اور اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا کیسا بین ثبوت کیا ہے جو بقول پیشگوئی کی گئی اس وقت ایرانیوں کا ہاتھ غالب تھا اور رومی شکستہ شکست کھا کر اپنے ملک کو چھوڑ کر جا رہے تھے اور ہر مسلمان کفار کے ہاتھ سے سخت پائپٹیں اٹھا رہے تھے اور کفار انکی بچکانی کے دے پے تھے جو جب یہ پیشگوئی ایک طرف نصائے روم کی فتح کی اور دوسری طرف بین اسی وقت میں مسلمانوں کی کفار پر فتح کی گئی تو کفار نے ہنسی کی کہ بھلا یہ بات بھی کبھی ہو نیوالی ہے چنانچہ اسی وقت حضرت ابوبکرؓ نے بتی کہ بسا اٹھ ایک سو اونٹ کی شرط لگائی کہ اگر پیشگوئی سچی نکلی تو بتی سوا اونٹ حضرت ابوبکرؓ کو دے اور اگر چوٹ نکلی تو حضرت ابوبکرؓ سوا اونٹ اتی کو دیں چنانچہ اس پیشگوئی کے شائع ہونے کے پانچ چھ سال بعد ہجرت کے قریب قریب ایرانی اور رومی جنگ میں فتوحات کا رخ اٹ گیا یہاں تک کہ ایرانی پسپا ہوتے ہوتے ملک شام سے نکل آئے اور آخر ۳۳ھ میں رومی فوجیں ایران میں آ گھسیں جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہے اور بعد میں اسی سال میں بدر کا عظیم الشان جنگ ہوا جسکا نام فتنہ شریف نے قرآن رکھا ہے جس میں کفار کو باوجود کثرت تعداد کے سخت شکست ہوئی غرضیکہ ادھر سے رومی ایرانیوں پر غالب آئے اور ادھر سے مسلمان کفار پر غالب آئے اور خدا کا وعدہ سچا ہوا اور دوسری پیشگوئی جس طرح کی گئی تھی اسی طرح پوری ہوئی یہ ہجرت کے دوسرے سال کا واقعہ ہے جب یہ نشان آہی پورا ہوا تو حضرت ابوبکرؓ نے اُلی کے ورثا سے سوا اونٹ کا مطالبہ کیا اور قربانی کر کے گوشت مساکین کو کھلا دیا یہ خدائے تعالیٰ کے عظیم الشان نشان

کے پورا ہونے کی یادگار تھی اب مصنف روض الربی کا استدلال سنئے وہ کہتا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ حضرت ابوبکرؓ نے ہجرت سے پہلے اور اس لئے حرمت قمار کے حکم سے پہلے تھا مگر اس کے نزدیک پیشگوئی صلح حدیبیہ کے وقت پوری ہوئی اور اس وقت قمار منع ہو چکا تھا پس جائز نہ تھا کہ حضرت ابوبکرؓ سواوٹ لیتے مگر اس امر سے کہ انہوں نے سواوٹ لیا یہ شہادت ملتی ہے کہ قمار حدیبیہ میں جو دارالاسلام تھا منع ہو چکا تھا مگر چونکہ یہ شرط کہ کے ایک کافر کیساتھ وہی گئی تھی اور کہہ ادا الحوب تھا اس واسطے مال قمار کو لینا جائز سمجھا گیا اور پھر اس سے نتیجہ نکالنا ہے کہ جس طرح دارالحوب میں قمار جائز رکھا گیا اسی طرح سود کا لینا بھی دارالحوب میں جائز ہے اس استدلال کی ساری عمارت کی بنیاد تاریخ سے ناواقفیت پر ہے روہیوں کا غلبہ ۶۲ ہجری میں ہو چکا تھا اچھی سال مسلمانوں کے اس غلبہ کا تھا جس کا نام خدا تعالیٰ نے یوم الفرقان رکھا ہے اور اس سال رومی فوجیں ایران کے وسط تک جا پہنچی تھیں اب مصنف کے اپنے اقرار کے مطابق حرمت قمار کا حکم تیسرے یا چوتھے یا چھٹے سال ہجرت میں ہوا لیکن پیشگوئی دوسرے سال ہجرت میں پوری ہو چکی تھی اور اس لئے اسی سال میں حضرت ابوبکرؓ نے اپنی شرط بھی پوری کر دی پس قمار دارالحوب میں درست ہوا نہ سود و علاوہ ازیں حضرت ابوبکرؓ نے ان اونٹوں کو اپنے قبضہ میں نہیں رکھا بلکہ حدی کے راہ میں دیدیئے کیونکہ یہ خدا کے عین کے غلبہ کا نشان تھا اور اس سے اسلام کی عظمت ظاہر ہوتی تھی یہ بعینہ اسی کے مطابق ہے۔ جو حضرت میرزا غلام احمد صاحب بانی سلسلہ احمدیہ نے اس بات کو جائز رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا روپیہ نیک میں رکھنے کے لئے مجبور ہو تو اس کے سود کا روپیہ دین اسلام کی اشاعت اور اس کی عظمت ظاہر کر نہیں صرف ہو سکتا ہے اس سے جواز سود نہیں پایا جاتا بلکہ ایک مجبوری کی حالت ہے کیونکہ اس روپے کو دین حق کی تائید میں صرف نہ کیا جاوے گا تو وہ بالکل تائید میں نہ ہوگا۔ جس قدر کوششیں زمانہ میں جواز سود کے لئے کی گئی ہیں وہ اپنی دس کے جن کی میں تردید کر چکا ہوں نیچے آتی ہیں اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے احکام مصلحت اور حکمت پر مبنی ہیں قرآن شریف میں ہرگز تعلیم نہیں دیتا کہ ہم غیر مذہب کیساتھ ایسی تنگدلی بنیں کہ انکو ہم سے کوئی کام نہ پہنچ سکے سود کی مانعیت سے غرض یہ ہے کہ تاوانہ انسانی ہمدردی کا وسیع ہو اور روپیہ ایسے طور پر تقسیم ہوا ہے کہ غربا کی غربت اور دولت مندوں کی دولت مندی بڑھتی نہ جاوے اب اگر غیر مسلموں سے سود لینا جائز رکھا جاوے تو ظاہر ہے کہ یہ اغراض کبھی پورے نہیں ہو سکتے بلکہ معلوم ہوا کہ سود کے جائز رکھنے میں پھر یہ وقت پیش آئیگی کہ مصنف روض الربی کی طرح یہ ماننا پڑے گا کہ ہند میں قمار باجی سرقہ غصب خیانت وغیرہ غیر مسلموں کی ہائیز ہے یہ سخت و رعب کی تنگدلی ہے جس سے اسلام بیزار ہے اسلام سود لینے اور دینے دونوں سے بیکار منع کرتا ہے خواہ غیر مسلم کو دیا یا اس سے لیا جائے لیکن ساتھ ہی اس کے اسلام دوسرے پہلو کو بھی فراموش نہیں کرتا جو شخص ہم سے نیکی کرے ہمیں بھی اس سے نیکی کرنی چاہیے اب سوال یہ ہے کہ جو شخص ہمیں بلا سود و فائدہ دے کہ ہم سے نیکی کرتا ہے ہم اس سے کیا نیکی کر سکتے ہیں اس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جس شخص نے آپ کو فائدہ دیا آپ نے واپس دیتے وقت اسے ساتھ کچھ

اور بھی دیکھا جو بعض اوقات اصل سے دگنا تا گنا تھا اب یہ فراخ دلی اور عالی حوصلگی سود خور کے دل میں نہیں مل سکتی وہ اگر بحالت مجبوری کسی سے بلا سود قرضہ لے اور اسے مل سکے تو وہ گوارا نہیں کرے گا کہ جب شرطیں ہیں ہے تو ایک پیسہ بھی اسے ساتھ مے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمونہ پر مسلمانوں نے چل کر دکھایا ہے۔ اور آج تک اس کی نظیریں ان کے اندر پائی جاتی ہیں یہ سود نہیں کیونکہ اس میں اقرار کچھ نہیں صرف ہل جزاء الحسنۃ الا احسان کی تعمیل میں ایک آدمی اپنے قرضہ دینے والے کیساتھ نیکی کرتا ہے ہاں سود کی حالت میں جو نقصانات تھے اس حالت میں وہ نہ ہونگے کیونکہ اگر قرضہ لینے والے نے فائدہ اٹھایا ہے تو وہ قرضہ کو مع شے زائد واپس کرے گا اور اگر نقصان اٹھایا ہے تو نہیں پس یہ صورت ایسی ہے کہ تمام نقصانوں سے بری اور فراخ حوصلگی اور عالی ہمتی اور وسیع مہر دی انسانی کا ثبوت ہے۔

اب میں صرف ایک سوال کا اور جواب دیکر اس مضمون کو بالفعل ختم کرتا ہوں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ جب قرآن شریف نے روپیہ کو بڑھانے کا یہ طریق یعنی سودی روپیہ دینا بند کر دیا ہے تو پھر اسکی بجائے کونسا عمدہ طریق بتایا ہے اسکا جواب اسی آیت میں دیا گیا ہے جس میں مباحرام کیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ و احل اللہ البیوع و حرم الربوا یعنی ربا کو حرام کر کے خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے تجارت کی راہ کھول دی ہے اور وہ اپنے مال اور سرمایہ کو تجارت میں لگائیں یہ تجارت کا سلسلہ جیسا کہ میں مضمون کے حصول میں ثابت کر چکا ہوں سود والے تمام نقصانوں سے بری ہے اور یہی قومی اور ملکی ترقی کا گڑ ہے انہوں نے جس قدر کوشش مسلمانوں کو سود لینے کی ترغیب دینے میں کی جاتی ہے اگر وہی کوشش انکو تجارت کی ترغیب دینے میں کی جائے تو یہ افلاس جو مسلمانوں پر غالب آیا ہوا ہے دور ہو جائے قرآن شریف کا یہ حکم احل اللہ البیوع و حرم الربوا حکمت سے خالی نہیں درتہ ایک ہی جگہ دونوں باتوں کا ذکر کر نیسے کیا مثلاً بخلاف کلام پاک ہمیں سمجھانا ہے کہ نہایت دینی اور مذہبی بہتری اور نہایت اخلاقی اور روحانی ترقی حرمت ربا اور طاعت بیع سے وابستہ ہے سو جو ان احکام پر عمل کرے گا وہ بیشک فلاح پائیگا یہی راہ قوم کی ترقی کی ہے اخیر میں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے افلاس کی وجہ یہ نہیں کہ انہوں نے قرآن شریف کے احکام کی خلاف ورزی کی یہودہ رسموں میں پڑ کر فضول خرچ ہو گئے اور پھر ان فضول خرچیوں کے لئے جب بلا سود قرضے نہ ملے تو قرآن شریف کے حکم کے خلاف سودی قرضے لئے اور آخر اس سود کے نیچے تباہ ہو گئے یہ بات صرف زمیندار قوموں پر ہی صادق نہیں آتی بلکہ اکثر حصہ اہل اسلام کے افلاس کا یہی سوجھ بوجھ ہے کہ وہ قرآن شریف کی سچی تعلیم سے دور جا پڑے اگر وہ اس تعلیم پر چلنے والے ہوتے تو ضرور ہی نتائج پانے جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے پائے۔

اسلام نمبر و جواب پادری سین ہجرت سے آنحضرت کی صداقت پر شہادت

میز ہجرت کے مضمون کے شروع میں ہی لکھا تھا کہ ابتداء سے مسلمانوں نے اس واقعہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات میں ایک نہایت عظیم الشان اور آہم واقعہ سمجھا ہے اس حصہ میں اس اہمیت کے وجوہات بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ گذشتہ مضمون اس موقع پر ختم ہوا تھا جہاں کفار قریش میں سران لوگوں نے جو آپ کے قتل کے لئے معین کئے گئے تھے آپ کے گھر کو اکبیر انکھا عین اس وقت آپ کو خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ اب اس شہر کو چھوڑ دو اس میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو والوں کو ڈھیل دیتا رہا کہ وہ تو یہ کریں مگر وہ سترائوں میں ترقی کرتے گئے یہاں تک کہ تمام قوموں نے لکھ کر اب یہ آخری اور پکا منصوبہ آپ کے قتل کا کیا آنحضرت کا کہ کو چھوڑنا گویا اس بات کی علامت تھی کہ وعید الہی پورا آجائے اور آپ کی وہاں موجودگی نے ہی اہل انکھ کو عذاب الہی سے بچا رکھا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَمَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَبْعَدَ بَہْمَ دَانَتْ فَبَہْمَ مَکْرَہِہٖ اٰخِرِی مَنصُوبِہٖ اُنْکِی سترائوں کا یہاں لے بھر چکا تھا پس ہجرت کا حکم دیکر اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا لیا کہ اب عذاب الہی جلد ان لوگوں پر آجائیگا مجھے اس بات کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دشمنوں کے درمیان جو آپ کے خون کے پیاسے تلواریں ہاتھوں میں لئے انتظار کر رہے تھے صحیح سلامت نکل گئے خواہ کسی طرح سے بھی نکلے ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک کھلا کھلا معجزہ تھا نہ ہی یہ ضروری ہے کہ اس مضمون کی اغراض کے لئے میں آپ کے سفر دہیز کے حالات کو لکھوں قرآن شریف نے ایک موقع پر جہاں بعض کمزور دلوں کو تنبیہ کی ہے اس ہجرت کے واقعہ کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے **اَلَا تَتَذَكَّرُوْا فَعَدَلَ اللّٰہُ اِذَا اَخْرَجَہُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا ثَانِیْ اَنْہِیْنَ اِذَا ہَا فِی الدَّارِ اِذْ یَقُوْلُ لِمَٰلِکِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰہَ مَعَنَا (التوبہ - رکوع ۵)** اگر تم ہمارے رسول کی مدد نہ کرو گے تو خدا تمہاری مدد کا محتاج نہیں اسنے اس وقت بھی اپنے رسول کی مدد کی جب کافروں نے کہہ سے اسکو بے سروسامانی کی حالت میں نکال دیا اور صرف ایک آدمی ساتھ تھا جب وہ دونوں غار میں تھے تو رسول نے اپنے ساتھی کے حزن کو دیکھ کر فرمایا کہ کچھ رنج و فکر نہ کرو یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے اب مقام غور ہے کہ نہ کوئی ساتھ ہے نہ بھاگنے کا سامان ہے دشمن سر پر کھڑے ہیں اور ابوبکر حبیباً مستقل مزاج آدمی حیران کہہ اپنا ہمال ہے مگر آنحضرت کا خدا پر بھروسہ کیسا عجیب کہ اس وقت کس قوت سے فرطے میں کہ فکر کی کوئی بات نہیں کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور کسی کو طاقت نہیں کہ جب اسکا ارادہ ہو کہ بھاگے تو کوئی ہمپر قابو پاسکے پس اگرچہ ظاہر اسباب کی رعایت سے آنحضرت غار میں چھپے ہوئے تھے مگر آپ کے یہ الفاظ کس صفائی سے ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کو کسی دنیلے کے اسباب پر بھروسہ نہ تھا بلکہ سارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہی تھا آپ نے نہیں فرمایا کہ ہم پر نظر نہیں پڑ سکتی کیونکہ ہم انکی نظروں سے چھپے ہوئے ہیں بلکہ یہ ہے**

کہ اس وقت اندر سے وہ کفار کو پھرتے دیکھ رہے تھے بلکہ یہی فرمایا کہ کچھ پرواہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے پس جیسا خدا پر آپ کو حیرت انگیز بھروسہ تھا ایسا ہی خدا نے حیرت انگیز طریق سے آپ کو اس قدر دشمنوں میں سے صحیح سلامت نکال کر مدینہ پہنچا دیا۔

گمراہ نہ سمجھنا چاہیے کہ صرف چند واقعات ہی آپ کے صحابہ کے لئے آپ کے منجانب اللہ ہو چکی ہیں مگر آپ کو کس طرح اپنا اپنے دشمنوں کے درمیان جو آپ کے خون کے پیاسے تھے حفاظت الہی کے بیچے کہ میں اکیلے رہی یا کس طرح قاتلوں کے گروہ کے درمیان میں ہی جو تلواریں لئے کھڑے تھے کہ آپ کا کام تمام کریں آپ صفائی سے گزر گئے یا کیوں نہ گوارہ طور میں آپ انکی نظروں سے غائب ہے حالانکہ وہ سانسے کھڑے تھے بلکہ وہ ہر ایک امر میں خدا کا ہاتھ آپکی نائیڈ میں کام کرتا ہوا دیکھتے تھے اور اسی حفاظت کو آپ کے شامل حال پاتے تھے اس بات نے انکے دلوں کو سچے یقین سے بھر دیا تھا کہ بیشک آپ خدا کی طرف سے آئے ہیں وہ دیکھتے تھے کہ جس طرح دشمن دن رات آپ کے خلاف منصوبے کرتی ہیں مگر ہر بار ناکام اور نامراد ہوتے ہیں نہ صرف یہی بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح انکو لٹا کر کہتے تھے کہ جس قدر منصوبے میرے برخلاف اور میری ہلاکت کیلئے کر سکتے ہو کرو گو تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اور نہ اس سلسلہ کو نیست و نابود کر سکتے ہو حضرت نوحؑ کے وہ الفاظ جنہیں وہ اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہیں قرآن شریف میں ان کا خطاب قریش ہی کی طرف تھا یقوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیر بے یا ایہ اللہ فعلی اللہ تو کلت فاجمعوا ہر کم و مشرکاء کم ثم لا یکن اھرم علیکم غمۃ ثم افضوا الی دلائشظرون (یونس - ۱۰) ای میری قوم اگر میرا رہنا اور خدا کی آیتوں کیساتھ نصیحت کرنا تمپر گراں گذرتا ہے تو مجھے اسکی کیا پروا ہے میرا توکل تو اللہ پر ہی ہے پس تم اور تمھاری شریک سب اکٹھے ہو کر ایک ہاتھ ٹھرا لو پھر تمھاری وہ تدبیر تمپر تاریک نہ ہو بلکہ پورا زور اس میں صرف کرو پھر جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ کر گزرو۔ اور مجھے ایکدم کی بھی ملت نہ دو ایسا ہی سورۃ اعراف کے اخیر پر فرمایا قل دعوا مشرکاء کم ثم کیدون ذلک انظرون۔ یعنی اپنے مشرکاء کو بلا کر پھر تم ملکر تدبیریں کر لو اور مجھے کوئی بھی ملت نہ دو پھر انکو سمجھایا گیا کہ کس طرح پہلے مخالفین انبیاء نے طرح طرح کی تدبیریں اپنے زمانہ کے نبیوں کو ہلاک کرنے کیلئے کیں مگر ان کی تدبیریں الہی انہیں پر پڑیں قدم مک الذین من قبلہم فاقی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم و انزلہم العذاب من حیث لا ییشعرون (النمل) ان سے پہلے بھی بدبخت لوگوں نے انبیاء کی ہلاکت کی تدبیریں کیں جو خدا نے انکے منصوبوں کی عمارت کی بنیاد کو جڑ سے اکھڑا ڈالا اور انہی پر چھت گر پڑی اور خدا نے انکو اس راہ سے آکھڑا جدھر سے انکو غم بھی نہ تھی یعنی وہی منصوبے جنہر انکا سارا دار و مدار تھا انہی کی اپنی ہلاکت کا باعث ہو گئے ایسا ہی دوسرے مقامات پر۔ اسی قسم کی آیات بکثرت پائی جاتی ہیں وقد مکروا مکرمہم و عند اللہ مکرمہم و ان کان مکرمہم لنتزل منہ الجبال (ابراہیم) اور انہم یکیدون کیدا و اکید کیدا فھل الکفرین امھلہم مریلا۔ اب یہ

تمام آیات جو کہ میں نازل ہوئیں جس وقت نازل ہوتیں تھیں اسی وقت مسلمانوں اور کافروں کے درمیان مشترک ہوتی تھیں پس کفار دن رات انہی سازشوں اور تدبیروں میں لگے رہتے تھے یہ تمام منصوبے اس وقت اپنے انتہائی نقطہ پہنچے جب ہمارے مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی اور اسی لئے ان سب منصوبوں کے خاک میں ملنے کی پیشگوئی اپنے پھر سے کمال کیا تھ اسی وقت پوری ہوئی یہی وہ وقت تھا جب شہر کے تمام بڑے بڑے لوگوں نے جمع ہو کر آخری منصوبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کا کیا اور پورا زور لگایا کہ اس دفعہ آنحضرت ان کے انھوں سے بچ کر نہ نکل جائیں مگر اس آخری موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب معجزہ سے اپنے بنی کو بچا کر نکال لیا اور ان کے منصوبے اور کوششیں سب مٹی میں مل گئیں۔

ایک طالب حق کو چاہیے کہ وہ اس مقام پر غور کرے کہ یہ پیشگوئیاں کیسے وقت میں کی گئیں اور پھر کس طرح ان کو پورا کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنا چہرہ دنیا کو دکھایا اس سے ہمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر وہ عظیم الشان دلیل ملتی ہے جسکو کوئی حملہ توڑ نہیں سکتا آئندہ کے ایسے مخفی راہ جو واقعات موجودہ کے بالکل خلاف تھے کون انکو جان سکتا تھا سولے ایک عالم العجب ہستی کے اور ایک اکیلے اور سبکیں انسان کے خلاف تمام قوم کے منصوبوں کو کون خاک میں لاسکتا تھا سولے ایک مقتدر اور طاقتور ہستی کے جو تمام انسانی طاقتوں سے بڑھ کر ہو کہ میں جن تکلیفوں اور مصیبتوں کا نشانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بن رہے تھے اور جس قدر آپ کو ہلاک کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں انکو دیکھ کر کوئی شخص دور اندیشی سے کام لیکر ایسی پیشگوئیاں ہرگز منہ سے نہ نکال سکتا تھا مگر جس قدر بظاہر نا کامیاں برہتی جاتی تھیں اسی قدر زیادہ زور سے قرآن شریف بار بار ان پیشگوئیوں کا اظہار فرماتا تھا کہ کافروں کا کوئی منصوبہ کام نہیں آئیگا اور انکو پہنچ کرنا تھا کہ جس قدر انکی طاقت ہر وہ بنی کریم کے ہلاک کرنے کے لئے اپنا زور لگائیں مگر آنحضرت ضرور غالب ہو کر رہیں گے اب کوئی شخص انصاف سے بتاوی کہ کس عالم ان عجب کی باتوں کو اتنے سال پہلے بتا سکتا تھا اور کس کی طاقت تمام ملک اور قوم کی متفقہ کوششوں اور منصوبوں کو خاک میں لاسکتی تھی میں تمام منکران محمدیہ کو دعویٰ سے کہتا ہوں کہ وہ آنحضرت کو بغور بالمدفتری کہتے ہیں مگر وہ کسی سچے بنی کی زندگی میں بھی ان پیشگوئیوں کی نظیر پیش نہیں کر سکتے مگر ایسا دیکھوں کرتے میں اسلئے کہ مذہب کو انہوں نے ایک سسم بنا رکھا ہے اور اس کے انکو چہرہ غرض نہیں کہ ان کے مذہب انکو خدا کی ہستی کا کوئی نشانہ دیتی ہیں۔

ہجرت کے متعلق ایک اس سبھی زیادہ ضروری پہلو ابھی باقی ہے ہجرت کی پیشگوئیاں کثرت کی سورتوں میں پائی جاتی ہیں جو صرف ہی ظاہر کرتی ہیں کہ کسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑے گی بلکہ ساتھ ہی یہ بھی بتاتی ہیں کہ آپ پھر کامیابی اور فتح کیسا تھا اسی شہر میں واپس آئیے گے پادری سیل کسی علم کی بنا پر نہیں بلکہ محض اپنی جہالت کی وجہ سے یہ لکھتا ہے کہ اس وقت یعنی طائف سے واپس آئیے بعد نقل مکانی کا خیال آپ کے دل میں پیدا ہوا شروع ہو گیا تھا اور اسی زمانہ

سہل بات وہ مل جائیگا مثال کے طور پر یہ کافی ہیں۔

بیس صاحب باوجود پیشگوئی کا انوار کرنا کہ اسکی قدر کو پہچان کر کرنا چاہتے ہیں کہ جب دین کے چند آدمیوں کی بیعت کی تو اسوقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا خیال آیا اگرچہ یہ جھوٹ ہے جیسا کہ میں ابھی دکھاتا ہوں کہ پیشگوئی کی وقت صرف ہجرت کرنے میں نہیں ہے اگرچہ ایسے دشمنوں کے ہاتھ سے پکڑ لیا جانا بھی اعجاز تھا مگر بڑا اعجاز جس کی نظیر ہم اور جگہ نہیں پاتے غلبہ اور فتح کیسا تھا واپس آئیگی پیشگوئی ہے کیا دین کے چھ آدمیوں کی بیعت کر نیسے یہ خیال طیر پیدا ہو سکتا تھا کہ اب قریش جیسی جنگجو قوم کو فتح کر لینے پر محض حماقت کا خیال ہو اب میں نیچے وہ آیات نقل کرتا ہوں جن کو ثابت ہوتا ہے کہ ہجرت کی پیشگوئی اور پھر فتح اور غلبہ کے ساتھ کہ واپس آئیگی پیشگوئی ابتداء زمانہ نبوت کی وحی سے لیکر اخیر تک کی وحی میں پائی جاتی ہے اور اسی زمانہ میں پیشگوئی بہت شہرت پا چکی تھی۔

سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الذین کفروا لعلکم اعداء من بعدکم من ارضنا ولتتعودن فی ملتنا فاحی الیہم ربہم لتہلکن الظالمین ۵ ولتسکنکم الارض من بعدکم ذلک لمن خاف متعاضد و خاف عیدہ واستغفروا خاب کل جبار عنید ۶ منکروں نے اپنے پیغمبروں کے اکرم تمکو اپنے ملک کو ضرور باہر نکال دیں گے یا تم پھر ہمارے مذہب میں آ جاؤ گے اس پر درد گاہے پیغمبروں کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالم لوگوں کو ضرور ہلاک کر دیں گے اور انکی بعد تمکو اس سرزمین میں (جس سے وہ تمہیں نکالتے ہیں) ضرور ہی آباد کریں گے یہ اس شخص کے لئے ہے جو ہمارے حضور میں کھڑے ہوئیے دے اور ہمارے وعید کا خوف کرے پھر انہوں نے فتح طلب کی اور ہر ایک سرکش ضدی ہلاک ہو گیا ان آیات میں گویا اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو بیان فرماتا ہے جو تمام انبیاء کے ساتھ رہی ہے کہ اول اول کا فرد گ ان کو زمین سے نکلنے کی کوشش کرنے میں یا ناکا لیتے ہیں پھر خدا تعالیٰ ظالموں کو ہلاک کر کے اپنے پیغمبر اور اسکے متبعین کو اس زمین کا وارث بنا دیتا ہے اب دیکھو ان الفاظ میں جو ہجرت کے بہت مدت پہلے کے ہیں کیسی کھلی کھلی پیشگوئی کہ سے نکلے جائیگی اور پھر کفار کی ہلاکت کے بعد غلبہ اور فتح سے واپس آئیگی موجود ہے یہ ایسی کھلی پیشگوئی ہے کہ ایسی صریح پیشگوئی کی نظیر دوسرے انبیاء میں نہیں ملتی ایسا ہی سورہ نبی اسرائیل کی ان آیات پر غور کرو جو اس آیت سے شروع ہوتی ہیں دان کا داوا لیسنتفرونک من الارض لیخرجوک منها و اذا الایلیفون خلفک الا قلیلا یعنی فریاد کریں کہ لوگ تمہیں مکہ سے نکال دیں لیکن جب ایسا کریں گے تو اسوقت تمہاری جھپے یہ بھی چند دن ہی ہیں گے یہی سنت ان رسولوں بارگاہ میں رہی ہے جو ہمیں متھے پہلے بھیجے ہیں اور خدا کی سنت بدلتی نہیں اور تو دوما انگتارہ کہ اے میرے رب جب تو مجھے (پھر کہیں) داخل کرے تو صدق یعنی قوت اور غلبہ کے ساتھ داخل کیجیو اور جب یہاں سے نکالے تو صدق یعنی سلمتی کے ساتھ نکال دے اور اپنے ہاں سے مجھ کو دشمنوں پر فتح جیابی کیسا تھا غلبہ دیکھو اور انکو کہدو کہ اب حق آ گیا اور باطل نیست نابود ہو گیا کہ باطل باطل نیست نابود ہو گیا اور وہی الہی ہوتا ہے اسی سورہ میں آگے چاکر موسیٰ اور فرعون کا قصہ بیان کرتے وقت فرمایا فارادان

من الارض فالغرقته ومن معه جميعا ۱۰ وقلنا من بعدہ لنبی اسرائیل اسکنا الارض - یعنی فرعون نے یہ راہ
 کیا کہ حضرت موسیٰ اور اسکے ساتھیوں کو اس زمین سے نکال دیو تو ہم فرعون اور اسکے ساتھیوں کو غرق کر دیا اور اسکے
 بعد نبی اسرائیل کو کہا کہ تم زمین میں آباد ہو جاؤ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ چونکہ قرآن شریف نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی
 موسیٰ قرار دیا ہے اسی مائت کی وجہ سے ہی حضرت موسیٰ کے قصہ کو بار بار بیان فرمایا ہے اسلئے جو کچھ فرعون نے
 حضرت موسیٰ سے سلوک کیا اور جو اسکا انجام ہوا وہ بطور پیشگوئی ہے کہ ایسا سلوک کفار آنحضرتؐ سے کریں گے اور وہی
 انکا انجام ہوگا گویا یہ قصہ بطور پیشگوئی بیان کئے گئے ہیں۔

سورہ القصص کے اخیر میں ہجرت اور اسکے بعض اور غلبہ کیساتھ واپسی کی پیشگوئی کو نہایت ہی مختصر الفاظ میں
 یوں بیان فرمایا ہے ان الذی فرض علیہم القرآن لمرآۃ لعلہم یحذرون وہ خدا جس نے قرآن کریم کو تمیز فرض کیا ہے
 وہ یقیناً یقیناً تمکو ہناری پہلی جگہ کی طرف پھیر لایگا لفظ معاد کی تفسیر صحیح بخاری میں حضرت ابن عباسؓ سے یوں مروی ہے
 لمرآۃ الی معاد قال الی ملکۃ یعنی معاد سے مراد اس جگہ کہ ہے کیونکہ معاد کے معنی میں اصلی یا پہلی جگہ اور آنحضرتؐ
 کی پہلی جگہ کہ نفی اس پر سورۃ اوسیت کہ میں ہی نازل ہوئی تو اس میں یہ پیشگوئی کی گئی کہ خدا تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ
 سے لے کر یثرب تک میں واپس لایگا کیونکہ لفظ رد کا مفہوم یہ ہے کہ کسی اور جگہ جا کر بچو واپس آئے پس اس ایک ہی لفظ میں ہجرت
 اور ہجرت کے بعد واپسی کی پیشگوئی ہے پھر سورۃ السبا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یجمع بیننا و بینکم فیض من بیننا و بینکم
 و هو الفتح العظیم - تو کہہ جاؤ پروردگار پھر تمکو لکھے کہ لایگا اور ہم میں انصاف کیساتھ فیصلہ کریگا اور وہ سبب فیصلہ کریگا
 اور سب کے مال سے وائف ہے یہاں بھی دوبارہ جمع کرینی پیشگوئی چاہتی ہے کہ پہلے ہجرت کرنی پڑی اور اسکے بعد فرمایا۔

و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صدقین قل لکم معہاد یوم لا تشاؤون عنہ ساعة ولا تستقدون یعنی
 جب کہو کہہ لیا کہ وہ دن آئینا ہے جب خدا مسلمانوں اور کافروں کو پھر جمع کرے کہ مسلمانوں کو فتح دیگا تو انہوں نے سوال کیا
 کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا جسکا جواب یہ دیا گیا کہ تو کہہ دے ایک دن کی میعاد تمہیں یہ بتاتی ہے جس نے تم ایک گھڑی بھی آگے
 بڑھ سکتے ہو اور نہ پیچھے رہ سکتے ہو پیشگوئی میں ایک دن سے مراد ایک سال ہو سکتا ہے اور ایسا ہی ہوا کہ ہجرت کے ایک
 سال بعد کفار اور مسلمانوں کا مقابلہ میدان بدر میں ہوا جہاں مسلمانوں کا کفار کو سخت شکست دی یہ تمام پیشگوئیان بظہارت
 ہجرت آنحضرتؐ کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبہ و درمک میں واپس آئی تبارہی ہیں۔

ایسا ہی ابتدائی زمانہ کی سورتوں میں بھی ہجرت اور فتح کی پیشگوئی بیان کی جاتی ہے چنانچہ النبیؐ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولقد
 سبقتم لکنا لعلہم اللدلیلین انہم لہم المنصورون ۱۱ وان جندنا لہم الغالبون ۱۲ فنقول عنہم حتی جین ۱۳ والیوم یفسون
 یبصرن ۱۴ انہم لہم ان نبھوک حق میں جو رسول میں ہمارا حکم پہلے ہی ہو چکا ہے کہ بیشک انہی کو درویشی لگی اور ہمارا لشکر
 بیشک ہی غالب ہوگا تو اسے خیمہ تر چند روز ان کے اعراض کرو یعنی الگ ہو جاؤ اور دیکھتے رہو کہ کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھ لیتے

ایسا ہی سورۃ الزخرف میں فاصحہ عنہم وقل سلام سے علیحدگی پائی جاتی ہے اور سورہ سجدہ میں فاعرض عنہم ومنتظر انہم منتظرون میں یہی اشارہ ہے۔

اور یہی بہت سے حوالے دے جاسکتے ہیں گزشتہ نمبر کے لیے انہیں ایک اور نمبر دینا بہت ہی مناسب ہے۔ اس پر کفایت کرنا ہوا ایک بات اور سب سے کہنی چاہتا ہوں اور وہ ہے کہ جیسا اوپر ذکر ہوا قرآن شریف میں جس قدر تفصیل بیان ہوئی ہے وہ بھی دراصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بطور پیشگوئیوں کے ہیں انہیں حضرت موسیٰؑ کے قصہ کا اوپر ذکر ہوا اس جگہ اور کامیاب ذکر کر دینا جن میں ہجرت کی اور بعد غلبہ کی پیشگوئیاں پائی جاتی ہیں۔ اول حضرت یوسفؑ کا قصہ جس کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ دَاخِرَةٌ اَيَّاتٍ لِّلْاَسَافِلِینَ۔ یعنی یوسف اور ان کے بھائیوں میں ان لوگوں کے لئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کرتے ہیں نشانیاں ہیں وہ نشانیاں کیا تھیں یہی کہ یہ قصہ اصل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کے متعلق عجیب در عجیب پیشگوئیاں اپنے اندر رکھتا ہے حضرت یوسفؑ ایک رؤیا دیکھتے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایکن ان کے سامنے ان کے بھائی قرآن ہزاروں کی طرح حاضر ہونگے اور وہ اپنے غالب ہونگے اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی کے ذریعہ خبر دی جاتی ہے کہ وہ آخر کار کفار قریش پر غالب آئیں گے حضرت یوسفؑ کے بھائی ان کے قتل کا ارادہ کرتے ہیں اور آخر ایک کنوئیں میں انکو پھینک دیتے ہیں یہ پیشگوئی تھی کہ اسی طرح قریش بھی متفق ہو کر آپ کے قتل کا ارادہ کریں گے مگر کام نہ ہوئے اور جیسا حضرت یوسفؑ کنوئیں میں ڈالے گئے آنحضرتؐ کو غار میں پناہ لینا پڑی پھر جیسے حضرت یوسفؑ کو اکید و سرکامک میں عاکر عزت و کامیابی حاصل ہوئی ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات اور غلبہ بھی مدینہ جا کر شروع ہوئی اور اس بات کے ثبوت کے لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز و انجام کی یہ پیشگوئی ہے جیسا کہ ابتدا میں فرمایا تھا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ دَاخِرَةٌ اَيَّاتٍ لِّلْاَسَافِلِینَ اَیُّ اَمْرِ رَیْحِنَ الْفَاظِلِینَ حضرت یوسفؑ نے اپنے بھائیوں کا قصور معاف فرمایا تھا انہیں الفاظ میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کا قصور اس وقت معاف فرمایا جب وہ یوسف کے بھائیوں کی طرح اپنی خطاؤں کے اعتراف ہو کر فتح کے بعد مطالبہ معافی ہوئے آپ نے فرمایا لَا تَاْذِیْبُ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ یَغْفِرُ اللّٰہُ لَکُمْ وَھُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ۔ دوسرا قصہ جس کی طرف مذکور اشارہ کیا ہے وہ صحاف کف کا قصہ ہے جو وہاں بھی چند صلح اور صلحوں کے بعد بت پرست ظلم سے ایک غار میں پناہ لینا پڑی تھی ان کے قصہ کے بیان فرما کر اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کریمؐ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے قُلْ عَسَیْ اَنْ یَّہْدِیْنَ رُبِّیْ لَا اُخْرِیْبُ مِنْ ھٰذَا رَسَدًا یعنی کہم کو کہم کو بھی ایسے واقعات پیش آویں گے کہ میں اس پر کھڑا ہوں کہ میرا پروردگار اس سے قریب تر راہ کا سیاہی کی مجھے دکھا دیگا پس ان دونوں قصوں میں عظیم الشان پیشگوئیاں ہجرت کی اور ہجرت کے بعد فتح اور غلبہ کی پائی جاتی ہیں۔

قرآن کریم کے اس قدر حوالے اس بات کو بڑی صفائی سے ثابت کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی سورتوں میں خواہ وہ ابتدائی زمانہ کی تھیں یا کی زندگی کے آخری حصہ کی بار بار اور کثرت سے پیشگوئیاں ہجرت کی اور ہجرت کے بعد

اگر ان پیشگوئیوں کو خدا کر عالم الغیب کی طرف سے نہ لانا جاوے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ یا دیوانہ کی طرح تجھیں یا یونہی اٹکل کچھ چنہ
بائیں کی گئی تجھیں اور یا انسانی دور اندیشی کا نتیجہ تجھیں گر مجنون کی باتوں کا کبھی یہ اثر نہیں ہوتا کہ ان سے سننے والوں کے دلوں
میں ایک یقین کاں پیدا ہو جاوے حالانکہ ان پیشگوئیوں کی صداقت کا یقین ہزار ہا انسانوں کے دلوں میں قبل سکر کہ وہ انکو پورے ہوتے
دیکھیں ایسا گہرا تھا کہ نہ صرف انہوں نے انکی خاطر اپنی جائیدادوں اور مالوں اور گھر و کوہی چھوڑا اور طرح طرح کی تکالیف کا برداشت کرنا
قبول کیا بلکہ جان و ناکر قربان کرنا بھی کچھ مشکل نہ سمجھا اور پھر یہ یقین کیسا صحیح ثابت ہوا کہ کسی نبی کی ایک بھی ایسی پیشگوئی نہیں
ملتی جو اس صراحت سے شایع کی گئی ہو اور اس صفائی سے پوری ہوئی ہو اگر کفار عرب نے اول اول حضرت کو مجنون کہا تو
اسکی وجہ انی پیشگوئیوں کی اشاعت تھی کیونکہ وہ خدا کی طاقتوں کو نہ سمجھتے تھے اور انہوں نے اس امر کو محض ناممکن خیال کیا ایسا پیشگوئیاں
کبھی پوری ہو سکتی ہیں اور انکو جو جواب دیا گیا وہ یہ تھا ما انت بمنعم ربك مجنون دان لك لا جبر لغير مضمون یعنی تو مجنون لہذا
ہو سکتا ہر مجنون کے احوال و افعال تو لغو ہوتے ہیں اور ان کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا اگر تیرے لئے ایسا اجر جو قیامت تک مستطیع نہیں ہو گا اور

پھر اہل کہ کو ان اصحاب الجنتہ سے مثال ہی ہو مگر باغ تہا کہ دیگیا چنا پنچ اس پیشگوئی کے بہت برس بعد اہل مکہ نے صاف اپنی غلطیوں کا اقرار کیا اور کہا سبحن ربنا انکانا ظالمین۔ یوں انکانا ظالمین۔ یہ اقرار اپنے گناہوں اور غلطیوں کا اس لئے کیا کہ اب کوئی عذر انکا باقی نہ رہ گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی نہ دست طاقت کو وہ اپنی انکھوں سے آنحضرت کی تائید میں کام کرتا ہوا دیکھ چکے تھے اور جو باتیں انکو ابتدا میں کسی گئی تھیں وہ تمام کی تمام سچی ثابت ہو چکی تھیں۔

اب دوسرے سوال پر غور کرو کہ اگر یہ بائیں مجنون کی نہ تھیں تو پھر کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس سے ایسا کہہ دیا تھا یا یا ان بانوں کا بتا دینا انسانی دور اندیشی کی حد کے اندر تھا یہ خیال بھی بالکل بیہودہ ہر اول تو جو شخص قیاس سے دور اندیشی کو کہتا ہے وہ اپنی مخالفین کو استفادہ دے کر اپنی ہی ہلاکت کے منصوبے کرتے اور پھر ان پر عمل کر نیکے لئے چیلنج نہیں کر سکتا جیسا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرآن شریف کفار کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم اپنی کل تدبیروں اور ناپاک منصوبوں کو میرے خلاف جمع کرو اور اپنے مددگاروں کو مدد کے لئے بلاؤ پھر ان منصوبوں پر پورے زور سے عمل کرو اور مجھے کوئی ہمت بھی نہ دو اب غور کرو کہ جو شخص محض قیاس سے بات کہتا ہے کہ شاید کسی زمانہ میں میں ہی غالب آ جاؤں وہ اسکا لیکہ اس کے پاس دیکھ لیتا ہے کہ اس کوئی بھی نہیں وہ ان الفاظ میں اپنے مخالفین کو مخاطب کر سکتا ہے جس چیز کی بنا قیاس اور شک پر ہوگی وہ خود شک کا رنگ اپنے اندر رکھتی ہوگی لیکن یقین تمام جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں میں پایا جاتا ہے یہ توصاف ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کا ذریعہ علم یقینی تھا اور ایسا یقینی کی بڑی سے بڑی ناکامیوں اور مشکلات کہہ وقت بھی شک کا وہم تک بھی اس یقین کے پاس پھٹک نہ جانا تھا غور کرو کہ ایک طرف تو مکہ میں دن میں مسلمانوں پر سختیاں اور ظلم بڑھتے جاتے ہیں اور اس غریب جماعت کو طرح طرح سے ہلاک کیا جاتا ہے اور کوئی دنیا کی آنکھوں سے دیکھنے والا نہیں کہہ سکتا کہ یہ پودہ کبھی سرسبز ہوگا اور دوسری طرف ساتھ ہی ساتھ پیشگوئیوں میں یقین اور تدبیر بڑھتا جاتا ہے کہ ضرور ضرور آنحضرت غالب ہونگے اور کفار مغلوب اور ہلاک ہونگے اور ان کوئی منصوبہ ہونگا نہ ہوگا جو الفاظ اعلیٰ کے لئے درجہ کے یقین کو کسی زبان میں ظاہر کر سکتے ہیں وہی الفاظ اس یقین کو ظاہر کر نیکے لئے استعمال کئے گئے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کامیابی سے ہے اب اس یقین کے وجوہات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوائے وحی الہی کے اور کوئی نہ تھے جس کو لازماً نتیجہ نکالتا ہے کہ آپ کی وحی منجانب اللہ تھی اور ان پیشگوئیوں کا منبع خدا کا ہی علم غیب تھا نہ کوئی قیاس اور دور اندیشی۔

اور کبھی بہت سے واقعات ہیں جن سے یہی نتیجہ نکلتا ہے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا محض یہ قیاس ہوتا تو ایک شکی بات کہ دوسرے دنوں میں یقین تمام کیونکر پیدا ہو سکتا تھا جو قریباً نیاں صحابہ کس اور جو نکالیت میں اور پھر ان نکالیت کے پھر جو ایمانی قوت اہل دہلائی اور استقامت اور صبر کا نمونہ دکھایا وہ صلف طور پر نہایت کر ہی ہیں کہ قیاس یا شکی بانوں کا یہ نتیجہ نام پید نہ ہو سکتا تھا یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی صرف یہ تھی کہ وہ اصول آخر کار غالب ہونگے مگر

آپ ﷺ میں بلکہ پیشگوئی یہ تھی کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل دہلی و کفار پر غالب ہو گا اور یہ کفار آپ کی آنکھوں کے سامنے ہلاک اور مغلوب ہونگے کسی اصول کے غائب یا کسی پیشگوئی اور بات پر اور خود ایک نشان کے غالب یا کسی پیشگوئی الگ بات ہے اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبہ اور مخالفین کی ہلاکت کی پیشگوئی ہے ان دونوں باتوں میں امتیاز نہ کرنا نہایت ضعیف ہے ہر ایک انسان کا اس قدر منصوبوں اور مخالف کو دشمنوں میں بچ رہنا پھر مخالفین کی قوت کا نیست و نابود کئے جانا اور اس انسان کی قبولیت کا زمین پر پھیلایا جانا کہ تا لوگ اسکے ساتھ لمبائیں اور یہ سب نظارہ اس کی زندگی میں اس کی آنکھوں کے سامنے واقع ہوا یہ باتیں صاف دلالت کرتی ہیں کہ ایسی پیشگوئی محض اس مقصد ہی کی طرف سے ہے جس کے ہاتھ میں یہ تمام دنیا کا کارخانہ ہے اور جس کے تصرف سے ہی سب کام ہوتے ہیں اور جس کے اذن کے بغیر کوئی انسان ہاتھ نہیں ہلا سکتا یہی پیشگوئیاں ہیں جو خدا تعالیٰ کی ہستی کا کامل ثبوت دیتی اور زندہ نفس پیدا کرتی ہیں اور انکے بالمقابل تمام معجزات جو کسی نبی کی طرف منسوب کئے گئے ہوں ایسی قطعی اور قطعی شہادت پیدا نہیں کر سکتے۔

میں یہ کہہ چکا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشگوئیوں سے جو ثبوت ملتا ہے وہ یگانہ ہے کیسے قدر تو یہ بتدکرہ بالآخر سے ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ شخصیت کو دو امر پیش کرتا ہے جسکی مثال ہم دوسری کسی جگہ نہیں پاتے اول یہ کہ ان پیشگوئیوں کا دشمنوں اور دوستوں میں سا اسی سال وقوع سے پہلے شائع ہونا اور پھر اپنے وقت پر صفائی سے پورا ہونا دونوں باتیں اپنی طور پر ایسے ثابت شدہ امور ہیں کہ ان میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں اگر پیشگوئی صرف ایک دو دفعہ ہی قرآن کریم میں بیان ہوئی تو کسی معاند کو یہ کہنے کی گنجائش ہوتی کہ شاید ایسی آیت کہ میں نازل نہ ہوئی ہو بلکہ مدینہ میں نازل ہوئی ہو اور پھر کی صورت کے ساتھ لگا دی گئی ہو مگر خدا تعالیٰ نے اس قدر باریک دیکھ کر اس پیشگوئی کو بیان کیا ہے کہ شاید ہی کوئی سوتہ اس سے خالی ہو اور اسلئے کسی مخالف کو اس پیشگوئی کے قبل از وقوع شائع ہو نہیں سکا نہ اسے ہو سکتا حالانکہ دوسرے کسی نبی کی پیشگوئی کے قبل از وقت شائع ہو نہ ثبوت یا کبھی ہمارے پاس کوئی نہیں دوسرا ممتاز نشان ان پیشگوئیوں کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے امت محمدیہ میں اس سلسلہ کو منقطع نہیں کیا پس جو شخص گذشتہ سوا لکار کر کہ وہ اب بھی دیکھ سکتا ہے اور یہ ایسا امتیازی نشان اسلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ہے کہ دوسرا کوئی مذہب مقابلہ کرنا تو ایک طرف رہا ایسا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا اصل بات یہ ہے کہ گذشتہ کمائیاں کسی کام کی نہیں جن تک کہ انکے ساتھ کوئی زندہ ہمنو نہ موجود نہ ہو بلکہ یہ امر خود شک میں ڈالنے والی ہے کہ اگر کوئی مذہب سی صداقت پر قائم ہو جس پر اوتی قائم تھا تو کیا وجہ ہو کہ ان خوارق کا دروازہ بند کر دیا گیا جو اول اسکے لئے بطور صداقت کے نشان کئے گئے تھے اور کیا وجہ ہو کہ وہ انعام جو اولین کو ملا تھا وہ بعد میں آئندہ لوگ ہمیشہ کے لئے جہین لیا گیا اور انکو نوز نہیں لیا گیا بلکہ ان کی ہی جہین گروان پھر نیلے لئے چھوڑ دیا گیا پس اسلام کی یہ دو فضیلتیں اسی مخصوص میں اور کسی دوسرے مذہب میں ان کا وجود نہیں پایا جاتا اول یہ کہ تا سنی طور پر اسکی پیشگوئیاں اور خوارق ثابت ہیں اور دوم یہ کہ سلسلہ پیشگوئیوں اور مکالمہ مخالفین کا اسلام میں ہمیشہ

پھر بار آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی

خدا کی باتوں کی پوری ہوتا دیکھ کر مومن کی مسح کو عجیب سرور حاصل ہوتا ہے۔ ۲۔ اپریل ۱۹۰۷ء کے دہشتناک زلزلہ کے دین دن بعد ہی حضرت مسیح موعود کو یہ الہام ہوا کہ ابھی زلزلے بھی آئیں گے اور ان کی بنیاد ہی ایسی ہوگی کہ وہ گویا قیامت کا نمونہ ہونگے چنانچہ پیشگوئیاں سی رسالہ کے منواتر پرچوں میں بھی گذشتہ سال میں شائع ہو چکی ہیں اور اس امر کے لئے کہ ایک بڑا زلزلہ نہیں بلکہ کئی زلزلے آئیں گی پیشگوئیاں تھیں ناظرین اشتہار النذیرین وحی السماء کو دیکھیں جو گذشتہ جلد رسالہ ہذا میں بھی درج ہے چنانچہ اس جلد کے صفحہ ۲۴۲ میں یہ درج ہو کر ایک زلزلہ نہیں بلکہ کئی زلزلے آئیں گے اور ایک سے بھی الہام الہی تھا جو وہ بھی بار بار اور کثرت سے شائع ہو چکا ہے کہ پھر بار آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی۔ جبکہ صاف منشا یہ تھا کہ ان زلزلوں کی ابتدا موسم بہار سے ہی شروع ہوگی اب اگرچہ چھوٹے چھوٹے دھکے زلزلوں کے ۴۔ اپریل کو زلزلہ کے بعد آئے ہر گز جیسا کہ ماہرین علم الارض نے بیان کیا تھا سب ۴۔ اپریل دہلے زلزلہ کے بقایا تھے چنانچہ انکا خیال لوگوں نے نہت کم کیا کہ جو زلزلہ ۲۸۔ فروری سنہ ۱۸۰۷ء کو آیا وہ اپنی رنگ میں بالکل نیا اور نرالا تھا اس نے دہلی ہشت دلوں میں پیدا کر دی جو ۴۔ اپریل دہلے زلزلہ نے کی تھی گریہ بھی ابتدا ہے ایسے زلزلہ کے آئیںے ماہرین علم الارض نے انکار کیا تھا بلکہ پروفیسر اموری صاحب نے جو جاپان سے آئے تھے یہ یقین دلایا تھا کہ دو سو سال تک اب سخت زلزلہ نہیں آئیگا اب غور کرنا چاہئے غور کریں کہ خدا کے کلام کی صداقت اس سے کیسی حکمتی ہے کون انسان ۲۸۔ فروری سے پہلے کہہ سکتا تھا کہ پھر ایسا سخت زلزلہ آئیگا جو سکانون اور دلوں کو ہلا دے گا پھر خدا کے کلام نے کئی ماہ پیشتر یہ بتایا اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی خبر دی کہ ایام بہار میں یہ زلزلہ آئیگا مگر یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ جو زلزلہ نمونہ قیامت کا وعدہ تھا وہی آچکا بلکہ یہ ایک تمہید اس عظیم الشان زلزلہ کی ہے جو آئینا ہے اسکے متعلق میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ اشتہار درج کرتا ہوں جو آئینے کی شائع کیا ہو کاش دنیا ان امور پر غور کرتی تو وہ خدا کی ہستی کا مزہ لیتی مگر وہ ایک مردہ ایمان پر قناعت کئے بیٹھے ہیں اور خدا کے مانہ تازہ نشانوں پر غور نہیں کرتے اشتہار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ ہے۔

زلزلہ کی پیشگوئی

دوستو! جاگو کہ اب پھر زلزلہ آنے کو ہے
یہ جو ماہ فروری میں تم نے دیکھا زلزلہ
آنکس کے پانی سے بارو کھینچ کر اسکا علاج
آسمان اے غافل! اب آگ برسنے کو ہے

اسے عزیز! آپ لوگوں اس زلزلہ کو دیکھ لیا ہو گا جو ۱۸۔ فروری سنہ ۱۹۰۷ء کی رات کو ایک بجے کے بعد آیا تھا یہ وہی زلزلہ تھا

حسبِ سنت خدا تعالیٰ نے اپنی وحی میں فرمایا تھا پھر بہارِ آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی چنانچہ منیرِ پیشگوئی رسالہ الوعینہ کے صفحہ ۳۰ و ۳۱ میں اور نیز اپنے اشتکارات اور اخبارِ احکام اور بدیع میں شایع کردی تھی سو الحمد للہ والسنۃ کہ اسی کے مطابق مین بہار کے ایام میں یہ زلزلہ آیا لیکن آج کیم مارچ ۱۹۶۷ء کو صبح کیوقت پھر خدا نے یہ وحی پھر موزنازل کی جس کے الفاظ میں زلزلہ آیا اور میری دل میں اُلگیا کہ وہ زلزلہ جو قیامت کا نمونہ ہو وہ ابھی آیا نہیں بلکہ انیسویں صدی کے زلزلہ اسکا پیش چیمہ جو پیشگوئی کے مطابق ہوا ہو کیونکہ جیسا کہ منیر رسالہ الوعینہ کے صفحہ ۳۰ و ۳۱ میں قبل از وقت لکھا تھا صرف ایک زلزلہ کی پیشگوئی نہیں بلکہ کئی زلزلوں کی نسبت خدا نے مجھ اطلاع دی تھی سو یہ وہ زلزلہ تھا جس کا موسم بہار میں آنا خدا تعالیٰ کی وحی کے مطابق ضروری تھا سو آگیا اور ممکن ہو کہ وہ سورج و زلزلہ قیامت کا نمونہ بھی موسم بہار میں ہی آوے اسلئے میں کراہی اور اعلیٰ عبادتوں اور غنیمت گزارا ہوں کہ جہاں تک میرا خیال ہے وہ دن دو نہیں ہو تو بہ کراہی اور پاک اور کمال بیان اپنی دل نہیں پیدا کرو اور کھٹکھا کر خیالوں کی مجلسوں میں ست بیٹھو تا تم پر رحم ہو۔ یہ خیال مت کرو کہ تم اس سلسلہ میں داخل ہیں میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہر ایک جو یہاں جا بیٹھا کیا تم ایک نامہ سے سیر ہو سکتے ہو؟ یا ایک نظر پانی کا تمہاری پیاس بجھا سکتا ہے؟ اسی طرح ناقص ایمان تمہاری سچ کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا آسمان پر وہی مومن لکھے جاتے ہیں جو ناداری اور صدق و اور کمال تنقاس کے اور فی الحقیقت خدا کو سب چیز پر مقوم رکھ کر اپنے ایمان پر مہر لگاتے ہیں میں سخت دردمند ہوں کہ میں کیا کروں اور کس طرح ان باتوں کو تمہاری دل میں داخل کروں اور کس طرح امتنا کروں نہیں ہاتھ ڈال کر گند نکال دوں ہمارا خدا نہایت کریم و جیم اور وفادار خدا ہے لیکن کوئی شخص کوئی حصہ خیانت کا اپنی دل میں رکھتا ہے اور عملی طور پر اپنا پورا صدق نہیں دکھاتا تو وہ خدا کے غضب سے بچ نہیں سکتا سو تم اگر پوشیدہ بیخ خیانت کا اپنے اندر رکھتے ہو تو تمہاری خوشی و عیش و اور میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ تم بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی پکڑے جاؤ گے جو خدا تعالیٰ کی نظر کے سامنے نفرتی کام کرتے ہیں بلکہ خدا پہلے تمہیں ہلاک کرے گا اور بعد میں انکو تمہیں آرام کی زندگی دے گا کہ وہ کہہ کر کہی الہی کے دن نزدیک ہیں اور ابتداء جو کچھ خدا تعالیٰ کے پاک بنی کہتے آئے ہیں وہ سب ان لوگوں میں پورا ہو گا کیا خوش نصیب ہ شخص جو اس بات پر ایمان لاوے اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے اور کہا بہ نصیب وہ شخص ہے جو بڑھ بڑھ کے دعوت کرتا ہو کہ میں اس جماعت میں داخل ہوں کہ خدا کے دل کو ناپاک اور دنیا سے آلودہ اور غیبتوں سے بھر دیکھتا ہے اور اسکے بعد تم لوگوں کے جھگڑا مت کرو اور دعا میں مشغول رہو ٹھٹھے اور منہسی کی پرہیز کرو اور کسی کو دکھ مت دو اور دُرتے رہو مبتلا کہ وہ خوفناک دن آکر جس کا وعدہ دیا گیا ہے نہیں یہ بھی ضروری نہیں کہ اس خوفناک دن کی پہلے کسی اخبار یا اشتہار کا جو اس پیشگوئی کی تکذیب کے بارے میں لکھا گیا ہو رد کرو کیونکہ خدا ان تکذیبوں کا آپ جواب دیکھا۔ نیکی کرو بھلائی کرو صدقہ دو۔ راتوں کو ٹھٹھکرا لہجہ بگاہے خدا کو یاد کرو اور اگر گالیوں کا بہا بھی پتھر ٹوٹ پڑے تو انکی طرف نظر اٹھا کر مت دیکھو خدا کے غضب کے دن سے فرشتے بھی کانپتے ہیں سو تم ڈرتے رہو ان اللہ مع الذین اتفقوا الذین ہم محسنون والسلام علی من اتبع الهدی

المشتہن مرزا غلام احمد ریحیم سو وعدنا دیان ضلع گورداسپور ۲۰ مارچ ۱۹۶۷ء

آخر میں فات پانا نامہ لکھنا ہے کہ اس قسم کی اخلاقی بزدلی مسیح کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی کہ اسکے شاگرد تو مصلحتاً اٹھاتے ہیں اور وہ الگ ایک گوشہ میں جا بیٹھے۔ اگر اخلاقی بزدلی کا اعتراض تو آسمان پر چڑھ جانے سے ثابت ہوا ہے کیونکہ بظاہر آسمان پر اس کا کوئی کام نہ تھا عیسائیوں کے قول کے مطابق وہ خدا تو تھا اگر کسی نے نہیں لکھا کہ ۳۳ سال کے عرصہ میں جب وہ زمین پر آسمان پر اس کی غیر حاضری کے سبب نظام عالم میں کوئی فتور آگیا تھا پھر جب اس کو کام بھی کوئی نہ تھا حالانکہ دوسرے ملک میں جا کر تو اس نے کام بھی کیا تو پھر وہ کیوں شاگردوں کو مصیبتوں میں چھوڑ کر آسمان پر چلا گیا اور اخلاقی بندگی کا داغ ہمیشہ کے لئے اپنے اوپر قبول کر لیا مشرق میں جا بیٹے تو بلکہ اس نے اپنی علو عتبی کا ثبوت دیا سفر کی مصیبتیں جھیلیں گریہ گوار نہ کیا کہ اس کی قوم یعنی بنی اسرائیل کی گم شدہ اقوام جو مشرق میں آباد ہو چکی تھیں اسکے کہنے سے بے خبر نہیں یہ تو اخلاقی جرأت تھی کہ اس قدر دور دراز کا سفر اختیار کر کے اپنی باقی قوم کے پاس پہنچے اور خدا کا پیغام ان کو پہنچایا مگر پھر یہاں ایک سی عقیدہ پرتائیم ہو کر جو منہ پر آیا کہہ دیتی ہیں اور غور نہیں کرتے کہ مسیح کی عزت اور خدا تعالیٰ کی عزت کس بات میں ہے۔

بائبل کا انجام ابھی بہت دن نہیں گزرے کہ مسلمانوں سے پوری جان ثوب طلب کیا کرتے تھے کہ بائبل میں کنغیر نازل اور ہو خدا کی شان پر کہ آج ہی پاور یسا جان اپنی قلموں سے لکھ ہے میں کہ بائبل میں بیشک تبدل ہوا۔ **بیان بیج الاسلام** اور کہ وہ خدا کا کلام بھی نہیں سخی کے تازہ ہنر میں بائبل کے عنوان کے نیچے لکھ ہے کہ ایک نامہ تھایب بیجی علماء کا یہ خیال تھا کہ بائبل کلام الہی ہے مگر زیادہ غور و فکر اور آزادانہ تحقیقات اور حق پسندی نے اس خیال کی غلطی کو واضح کر دیا۔ افسوس کہ حضرت مسیح اور آپ کے حواریوں کا بھی بقول ان کے اسی عقیدہ پر خاتمہ ہوا اور عیسائیوں نے مجسم خدا کو اور پھر وہ لفظ اور دوسرا سال تک خبر نہ لگی کہ یہ بائبل کیا چیز ہے اس قدر ہماری استعداد پوری صاحبان سے کہ آزادانہ تحقیقات اور حق پسندی کے خیال کو ذرا وسیع کریں تو اس دوسرے خیال کی بھی کہ غور و فکر بحدیث مسیح خدا ہے غلطی واضح ہو جاوے جس جرأت سے پہلے ہم رکھا گیا ہے وہ اس قدر لائق ہے کہ یہ دوسرا قدم اٹھانے میں بھی پاور یسا جان بہت توقف نہ کریں گے مسلمانوں کے اہم میں اب عیسائی مذہب کے بطلان کے لئے یہ ہتھیار کافی ہے اور ایسی سی غیر متوجہ آگے نقل کئے جاتے ہیں قرآن شریف کی صلاحت پر حملہ کرنے والوں کا منہ کالا کر دیتے کافی میں جو آج سے پہلے بائبل کو کلام الہی اور قرآن شریف کو کلام انسانی کہا کرتے تھے مثلاً "نہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ بائبل کے مختلف صحیفے ہر صورت میں انبیاء شخاص کی تصنیف و الیف میں چکے نام سے وہ کہلاتے ہیں نہ یہ کہ وہ جیسے لکھے گئے تھے تمام و کمال اسی صورت میں محفوظ رہے اور بعد ازاں ان میں کچھ دو بدل نہیں ہوئے" بائبل کلام اللہ نہیں ہے بلکہ اس میں کلام اللہ کا حال درج ہے اور کلام اللہ درحقیقت خود بیسوع مسیح ہے "جب کا صافی الفاظ میں مطلب یہ ہوا کہ بائبل خدا کا کلام نہیں بلکہ انسانوں کا لکھا ہوا ایک فصد ہے جس میں مسیح کا حال درج ہے ہم نہیں سمجھتے اس قدر میں بائبل کو مہاجرات پر کوئی فوقیت ہے اور مسیح میں کرشن سے بڑھ کر کوئی بات باقی جاتی ہے۔"

پاور بھاد یہ بھی خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ اہل اسلام میں اگر کتب مثل ینامیج الاسلام قایل القرآن وغیرہ کاغور سے مطالعہ کریں گے تو وہ بھی قرآن کی نسبت اس قسم کے دعاوی کو ترک کر دیں گے یہ پوری صاحب کی خواہش اس کو زیست کی سی چیزوں کی کیا تھا کہ میں نہیں چاہتی کہ میں سیدھی ہو جاؤں بلکہ یہ چاہتی ہوں کہ دوسری عورتیں بھی میری طرح کبھی ہو جاویں جو اسلام کے متعلق انکی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی میں کسی دوسرے موقع پر جہاں تفصیل کی گنجائش ہوگی یہ دکھاؤں گا کہ قرآن شریف پر وہ امور کثرت پائے جاتے ہیں جو انسانی طاقت و بائیں اور جن کے بائیں مالی ہر اور بھی بہت سی فیاضی نشان ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں مگر پاور بھاد کے یہ یہ پوچھنا ہوں کہ ینامیج الاسلام پر آج تک تو آپ لوگوں کو بڑا فخر چلا آتا تھا کہ اس کو قرآن شریف کا افترا ہونا ثابت ہو گیا مگر آپ کی اس تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ینامیج الاسلام کے سارے دعووں کو سچا بھی مان لیا جاوے تو اس سے زیادہ اسکا کوئی اثر نہیں کہ قرآن شریف کی حیثیت بائبل کے برابر ہو جائیگی پھر اس تمام جہت سے جو اسکا انظار آپ لوگوں نے اس کتاب میں کیا آپ کو فائدہ تو کوئی نہ ہوا اصل بات یہ کہ خدا تعالیٰ کا اتمام اسلام کی حمایت میں ہر تم لوگوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالیں تو تمہارا گھروں میں ایسی بیٹھ پیدا ہو کہ انہوں نے تمہارے فرضی خدا کو اس سے بڑے گالیاں نکالیں اور ایک پاک مقدس نشان کو گالیاں نکالنے کا مزہ ملو چکھا دیا پھر تم نے یہ عبت کوشش کی کہ قرآن کو دوسری کتابوں سے چور یا ہونا ثابت کرو تمہارا اس جھوٹ کی وجہ سے تمہارے لعنت پڑی کہ تم کو آج اپنے منہ سے یہ افتراء کرنا پڑا کہ بائبل کلام الہی نہیں نہ ان نیک لوگوں کی لکھی ہوئی ہے جسکے نام پر اسکی کتابیں مشہور ہیں نہ اس زمانہ کی ہے جس زمانہ کی تم سے کہتے ہو نہ ہی باوجود اوروں کی لکھی ہوئی ہو نیکیاں شریف و تبدیل سے خالی ہے اب بتاؤ کہ تمہاری اس ساری یادہ گوئی سے جو آج تک قرآن شریف کے متعلق کرتے ہو وہاں جو بعض تم میں ہر اب بھی کرتے ہیں تمہیں حاصل کیا ہوا صرف یہ کہ خدا نے تمہارے دل کو دنیا پر کھول دیا اب بھی تم لوگ خدا کا خوف کرو اور ایک پاؤں کے سردار کو جھوٹا کہتے رہاؤ تا جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ سالانہ پیدا کر دیے ہیں جن سے تمہارا فرضی کلام اللہ اسی طرح مٹی کے نیچے رہا ہوا معلوم ہو گیا ہر جس طرح وہ ہر تمام انسان تمہارے باطل عقاید کی بہتری تزیل ہو چکی ہے اب راہ راست پر جاؤ۔

اسی سالہ میں ر یو یو آف ریلیجنز کے جنوری کے پرچہ کے اس مضمون پر جو ہندوستان میں عیسائی مذہب کی ناکامی کی وجہ سے عنوان لکھا گیا تھا کچھ اعتراض کہتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں کیا گیا کہ عیسائی مذہب کام ہو رہا ہے مجھے اس کو ثابت کرنے کی ضرورت تو نہ تھی کیونکہ ایک عیسائی کا ہی یہ سوال تھا کہ پھر بھی یسوعائیت کو دیا تھا پاور بھاد جہاں خود سے اس کو پڑیں پاور بھاد صاحب میرا فقرہ پر بہت خونخوئی کا اظہار کرتے ہیں کہ اصل اس تہہ ہر کہ آخر کار وہی مذہب سب مذاہب پر غدار ہے کیونکہ جسکی تعلیم اللہ متعلق اصلی سے اعلیٰ درجہ کی پاکیزہ سے پاکیزہ ہو گئے تھے جنہیں کہ عیسائی مذہب ہی ایسا مذہب ہے اس کو خوش فہمی کا کیا ٹھکانہ ہے کیا خدا کی عزت اور جلال میں سے کہ وہ بعض کا خون ۹ ماہ تک کھائے اور پھر دوسرے انسانوں کی طرح پیدا کر کے پھر ہونے کی حالت میں تمام افعال سے سزا دیوں جو انسانی ہونے سے ہوتے ہیں وہی رات کو سپاری مصیبت زدہ مارکی ٹھکرا اس کے پڑے کو جس سے تڑپاؤ

خدا نے پہنچایا یا پالا نہ کر دیا ہر ایک کو اپنا پٹے اور اگر اس وقت کہ اس وجود نہ ہو تو خدا کی مال خدا کو تنگی چار پائی پر سلائے اور وہیں
 بیٹ کر کے سارے گھر کو جگائے خود یا بدین ذالک۔ اور پھر خدا صاحب بڑے ہوں تو ہاں ہر بچوں میں کھیلنے کھیلنے کبھی کسی کو
 لایا اور کبھی کسی کو رکھا ہوں اور ماں کو شکایتیں تنگ کریں کبھی آپ کے پیٹ میں درد ہو تو ماں بے چین ہو کر آدھی رات
 کو طبیعت گھر لے جائے اگر آپ لوگوں کو ایسا خدا پسند آگیا ہے تو دوسرا کوئی کیا کر سکتا ہے اس کو بہتر بھلا کہ آپ بتوں کو
 خدا مان لیتے ہمارا قرآن تو وہ خدا پیش کرتا ہے جو تمام انسانی نقصوں پاک اور برتر اور تمام اعلیٰ صفات پر متصف۔ وہ
 کبھی کھانکھو نہیں مانگتا جیسا یسوع مانگا کرتا تھا بلکہ وہ خود دنیا کو کھلاتا ہے اُن انسان کا فخر اس میں ہے کہ وہ ترقی کرے
 اور پاکیزہ صفات کو حاصل کرے یہی تعلیم اسلام کی ہے۔

۱۔ مسیحی دین اور اخلاق :- مسکو پوری مٹی بخش صاحب نے ترجمہ کر کے شائع کیا ہے بغرض یہ یوپی پائس پہنچی ہے۔ میں
 حیران ہوں کہ وہ کون سے اخلاق ہیں جو مسیحی دین والے ہیں اگر مسیحی دین نے خصوصیت سے کوئی بات اپنی پیروں میں پیدا کی
 ہے تو وہ کثرت شراب نوشی قمار بازی اور کئی قسم کی بے اعتدالیاں ہیں خود شرا بخوری ہی ساری بد اخلاقیوں کی جڑ ہے
 عملی حالت تو یہ ہے اور اگر اس مذہب کی دنیا کو دیکھا جاوے تو وہ کفار کے عقیدہ پر ہے فلسفیانہ رنگ میں جو چاہو اسکو سمجھ لو
 گر ہر ایک دانشمند آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ عوام پر کفارہ کے عقیدہ کا اثر کیا ہونا چاہئے جس صورت میں انکو یہ یقین
 دلایا جائے کہ ہمارے گناہ سب سے گناہ بڑے ہیں تو ضرور کہ گناہ پر دلیر ہوں پس جتنا عقاب کو درست نہیں کیا جاتا اس وقت
 تک ایسی کتا میں لکھنا کاغذوں کو سیاہ کرنے سے بڑھ کر کچھ وقعت نہیں رکھنا بائبل سوامی سے نہ شریعت پر لیتی ہے۔
 مکالمہ مسلمان و آریہ :- بیس صفحہ کا رسالہ ہے ۲ قیمت پر رینق ہاٹ بھنسی امرتسر سے لکھا ہے۔

یادگار کریم :- منشی محمد زلفی صاحب شاقب نے ایک نظم حضرت مولوی عبدالکیم صاحب مرحوم کے متعلق لکھی ہے اس
 قابل ہے کہ ہر احمدی اسکو پڑھے مرحوم کی سچی یادگار ہے گویا عبدالکیم کو ہو بہو آنکھوں کے سامنے آتی ہے حضرت اقدس نے
 بھی اسے سنا اور بہت پسند فرمایا بوقت صبح میرے صنف سے مقام المیر کو ٹکڑے لے لے سکتی ہے جو احباب ایک روپے
 آسانی سے خرچ کر سکتے ہیں وہ متعدد جلدیں منگوا کر غریب دوستوں میں مفت تقسیم کریں۔

رسالہ تشجیر الازھار :- قادیان سے سہ ماہی نکلتا شروع ہوا ہے جبکہ پہلا نمبر یکم ارج کو شائع کیا گیا ہے اس سلسلہ
 کے دو جو انکی ہمت کا نمونہ ہے خدا تعالیٰ اس میں برکت دے چند سالانہ ۱۸ ہے اس سال کے ایڈیٹر مرزا بشیر الدین محمود احمد حضرت
 اقدس کے صاحبزادہ ہیں اور پہلے نمبر میں چودہ صفحات کا ایک انٹروڈکشن انکی قلم سے لکھا ہوا ہے جماعت تو اس مضمون کو پڑھ چکی۔ مگر
 میں اس مضمون کو غافلین سلسلہ کے سامنے بطور ایک بین ٹیل کے پیش کرتا ہوں جو اس سلسلہ کی قسط پر گواہ ہے خلاصہ مضمون یہ ہے
 کہ جب بنیائیں فنا پیدا ہو جائے اور لوگ خدا تعالیٰ کی راہ کو چھوڑ کر عاصی میں بکثرت مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہمارا دنیا پر لوگوں کا طرح کرتے
 ہیں اور آخرت بالکل غفل ہو جاتے ہیں تو اس وقت میں ہمیشہ خدا تعالیٰ کی یہ سنت تھی کہ وہ اپنی لوگوں میں ایک نبی کو مقرر کرتا ہے کہ وہ دنیا میں سچی تعلیم

پھیلانے اور لوگوں کو خدا کی حقیقی راہ دکھانے پر لوگ جو معاہدے میں بالکل اندھے ہوئے ہیں وہ دنیا کے نشہ میں غمور ہو چکی ہیں۔
 یانوبی کی باتوں پر تنہی کرتے ہیں اور بالکل دھم دھم دیتے ہیں اور اس کے ساتھیوں کو ایذا میں پہنچاتے ہیں اور اس سلسلہ کو ہلاک
 کرنا چاہتے ہیں مگر چونکہ وہ سلسلہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے اس لئے انسانی کوششوں سے ہلاک نہیں ہوتا بلکہ وہ بنی اسالت میں اپنی مخالفتیں
 کو پیش از وقت اطلاع دیدیتا ہے اور آخر کار وہی مغلوب ہونگے اور بعض کو ہلاک کر کے خدا و سروں کو راہ راست پر لے آویگا سو ایسا
 ہی ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو ہمیشہ سے چلی آتی ہے ایسا ہی اس وقت میں ہوا پھر مختصر طور پر یہ بتایا ہے کہ کس طرح پرانے
 بیٹن کیس میں بریں پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھ کر یہ پیشگوئیاں شائع کی تھیں کہ خدا سے تعالیٰ ایک سلسلہ قائم کرے گا۔
 اور لوگ آپ کی طرف کثرت جو ع کریں گے اور مخالف اس سلسلہ کو ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے مگر وہ خود ہی انی مہینوں میں اٹھائیں گے
 کے مصداق ہونگے پھر یہ ذکر کیا ہے کہ کس طرح جیسے جہاں نیلے ساتھیوں کی ناکہ بندی ہو گئی تو خدا نے ان کے مخالفوں پر صواب
 بھیجے تاکہ وہ تفرع اختیار کریں ایسا ہی یہاں بھی ہوا اس کے بعد اپنی جماعت کو جو انوں کو خطاب کر کے لکھا ہے جسکو میں ان کے
 اصل الفاظ میں نقل کرتا ہوں۔ ”اے میرے احمدی بھائیو! اگر تم نے خدا سے تعالیٰ کے ایک فرستادہ کو مانا ہے تو یہ نہ سمجھنا
 چاہیے کہ اب ہم بالکل سکدوش ہو گئے ہیں بلکہ ہم نے اپنی سر پر ایک بار گراں اٹھا لیا ہے دین کو دنیا پر مقدم کرنا کوئی ایسی
 بات نہیں جو زبان سے کہیں پر اس خلاصی ہو جائے نہیں بلکہ اس کے لئے بڑی قربانی کی ضرورت ہے اگر حکومتیں اسلام کی مدد کر نیکیا
 جوش نہیں تو سب کا ہم نہایت ہی سخت دھڑا پائیوں میں ہیں وہ دل کلٹے کلٹے ہو جائے کہ جس میں اسلام کی محبت نہ ہو وہ
 آنکھ جو اسلام کی ترقی دیکھنے کی مشتاق نہیں پھوٹ جائے تو ہتھ پے ٹوٹ جائیں وہ مانعہ جو اسلام کی مدد میں ہیں۔
 رو نیکیا مقام سے اگر ہم اسلام کی ترقی کی کوشش میں کچھ بھی سستی کریں لے مینور خدا تو دیکھتا ہے کہ اسلام پر سڑک سنے
 کیسے کیسے حملے کئے ہیں پس ہماری مدد کر کہ تم تیرے مسیح کے ساتھ ساتھ شرک کے نوڑنے میں لگے ہیں۔“ پیڑ میں مضمون کو
 اس سلسلہ کی صداقت پر گواہ خصوصاً اس حصہ سے نہیں بھڑایا کہ ان دلائل کو کوئی مخالف توڑ نہیں سکتا یہ دلائل پہلے بھی
 کئی دفع پیش ہو چکے ہیں مگر اس دلیل سے جو دلیل میں سلسلہ کی صداقت پر گواہ کے طور پر اس وقت کل مخالفین کے سامنے پیش
 کرنا چاہتا ہوں وہ اس مضمون کا آخری حصہ ہے جسکو میں صاحبزادہ کے اپنے الفاظ میں نقل کیلئے اس وقت بھائیو زادہ کی عمر اٹھارہ
 انیس سال کی ہے اور تمام دنیا جانتی ہے کہ اس عمر میں بچوں کا شوق اور انگلیں کیا ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ اگر وہ کالجوں میں
 پڑھتے ہیں تو اسے تعلیم کا شوق اور آزادی کا خیال ان کے دلوں میں ہو گا مگر دین کی یہ ہمہ دلی اور اسلام کی حمایت کا یہ جوش جو اب اس کے لئے نکلتا
 الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے ایک عارق عادت بات ہے صرف اسی موقع پر نہیں بلکہ ہر وقت پر یہ دلی جوش کا ظاہر ہوتا ہے
 ہے چنانچہ ابھی میر محمد اسحاق کے نکاح کی تقریب پر چند اشعار انہوں نے لکھے تو ان میں یہی دعا ہے کہ یہ خدا نوازوں و دونوں اور انکی اولاد کو خدام میں
 بخود اور عبدالحی کی آیت کی تقریب پر اشعار لکھے تو ان میں یہی دعا بار بار کہ ہے کہ اسے قرآن کا سچا خادم بنائے ایک اٹھارہ برس کا نوجوان کہ دین اس جوش اور
 ان اشعار کا بھرا ہوا معنی ہے کہ یہ زمانہ سے بڑھ کر کہیں کو دکانا نہ ہے اب وہ سیاہ دل لوگ جو حضرت مرزا صاحب کے منفردی کہتے ہیں اس بات کا
 کہہ کر کہ اگر یہ افزا ہے تو یہ سچا جوش اس بچہ کے دل میں کہاں سے آیا جو اٹھارہ برس کا ہے اس کا اندازہ نہ چاہئے کہ وہ کس قدر ہوتا۔

نہیہ کر ایسا پاک اور نورانی جسکی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی اگر ایک انسان افترا کرتا ہے تو اگرچہ وہ باہر کے لوگوں کو اس افترا کو چھپا بھی لے کر اپنی ہی بچوں کے جو ہر وقت اسکے ساتھ رہتے ہیں چھپا نہیں سکتا وہ اسکی ہر ایک حرکت اور سکون کو دیکھتے ہیں ہر ایک گفتگو کو سنتے ہیں ہر موقع پر اسکے خیالات کو ظاہر ہوتا ہوا دیکھتے ہیں پس اگر افترا ہو تو ضرور یہ کہ وہ افترا کسی نہ کسی وقت اسکے اپنی بچوں کو پہنچتی ہو ظاہر ہو جائے اسے بوقت لوگوں کا غور کروا کر کیا مقصد کی اولیٰ اس کے افترا کے زمانہ میں پیدا ہوا اور افترا کے زمانہ میں پرورش پاتے ایسی ہوا کرتی ہے؟ کیا تمہارے دل انسانی دل نہیں جو ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتے اور ان سچے خیالات کا نیچر کچھ انہیں ہوتا کیوں تمہاری سمجھیں لٹی ہو گئی ہیں غور کرو کہ جسکی تعلیم اور تربیت کا یہ پھل ہے وہ کاذب ہو سکتا ہے؟ اگر وہ کاذب ہے تو پھر دنیا میں صادق کا کیا نشان ہے؟

طبیعی اذوق :- کئی ماہ سے قادیان سے نکلتا ہوا اس سار کو یہ خبر حاصل ہو کہ میں مستقل طور پر حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب بھیروی سابق طبیب صاحب ریاست کشمیر کے بیاض کا ایک حصہ نکالتا ہے جبکہ سالانہ بے غیر طبیب حنفی قادیان سے مل سکتا ہو

وطن اور ریویو آف یلیجنز

ایلیجنز صاحب اخبار وطن نے اشاعت اسلام کا چندہ اس غرض سے شروع کیا تھا کہ اس ڈاک سے ریویو آف یلیجنز کی کلیاں مالک بیرونی میں تبلیغ اسلام کے لئے بھیجا جاویں اخیر مارچ کے چھوٹے میں اسکے بند کر دینا اعلان کر دیا ہے فالحمد للہ علی ذلک مولوی انشاء اللہ صاحب نے میں اس بات پر کہ قوم متفق ہو کر کوئی کام نہیں کر سکتی اور اسکو ادباً تو فی کمال نام سے پکارتے ہیں مگر مجھے ہونا آتا ہے اس بات پر کہ بھی زندہ اسلام کا نام لیا گیا اور بھی یہ کہا گیا کہ ہم غیر مسلم تو امام کے سامنے زندہ اسلام کو پیش کرینگے اور اس اسلام کی تبلیغ کرینگے جو اپنے اندر اس زمانہ میں بھی وہی برکات رکھتا ہے جو اپنے بانی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں رکھتا تھا تو ایڈیٹر وطن ایسا فاضل انسان ہم سے ابوس ہو گیا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وطن کے ناظرین بھی سب کے سب ایڈیٹر صاحب کی رائے سے اتفاق کریں گے مگر خود ایڈیٹر صاحب نے جو کچھ خیالات کا اظہار کیا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اسلام کی کیا حالت ہو گئی ہے افسوس تو یہ ہے کہ وہ نہ صرف مردہ ایمان پر قانع ہیں بلکہ زندہ اسلام سے ایسی نفرت ظاہر کرتے ہیں کہ یہ گوارا بھی نہیں کر سکتے کہ زندہ اسلام کا نام انکے سامنے آئے اسے مسلمانوں کا خدا کے لئے غور کرو کیوں اپنی پاک مذہب کو لوگوں کے سامنے بدنام کر رہے ہو جو فضیلت اور تعالیٰ نے تمہارے مذہب کو دوسرے تمام مذاہب پر دی ہے قبول سکا انکار کرتے ہو قوم قوم پکارتے ہو کہ کیا بیٹیکا جب قوم کے دلوں میں وہ ایمان ہی نہیں جو اس قوم کا رہبر لایا تھا اُسے افسوس ہو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ تم اتفاق نہیں کرتے مگر کیا اس پارتی پر اتفاق کر لیں کہ اسلام ایک مردہ مذہب ہے اور اسکو دوسرے مذاہب پر کوئی فوقیت اور کوئی ماہ الا متیاز حاصل نہیں خداوندی نے اسے کہ سابقہ پر مسلمانوں کا اتفاق ہو غور کرو کہ اگر سچی اور چھوٹی تعبیر

کے ان میں کوئی فرق نہیں تو پھر ایک مذاہب میں خداؤں کے ماننے میں فرق کیا ہوا فلسفیانہ دلائل تم پر دیتے جاؤ گے وہ اپنے دیتے جائیں گے اسلام کا یہ فخر تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت تھی کہ تمام انبیاء و سابقین کی وحی منقطع ہو گئی اور ان کے سحرات قصوں کے رنگ میں رہ گئے اور انکی امتیں خالی ہاتھ رہ گئیں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ منقطع ہوئی نہ سحرات پیچھے رہ گئیں بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کرنے والوں کو وہ برکات اس زمانہ میں بھی اسی طرح ملتی ہیں جس طرح گذشتہ زمانہ میں ملتی تھیں اگر واقعی اسلام کے دائرہ کے اندر عقاید کی اصلاح کا نام لینا گناہ میں داخل اور شاعت اسلام کے مفہوم کے خلاف ہو تو اسلام کا خدا حافظ باں مولوی انشاء اللہ صاحب اور ان کے ناظرین کا حق تھا کہ وہ یہ لکھتے کہ یہ عقاید جن کو ہم پیش کرنے ہیں قرآن شریف کی تعلیم کے خلاف ہیں نہ اسلام زندقہ ہے نہ اس میں وہ انعامات اور برکات ہائے جلتے ہیں جو ہمیشہ اولیاء اللہ کو ملتے رہے نہ زندقہ نہیں دین کا پھیلا ہوا ہے نہ یہ استغیر الام ہے یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ ان عقاید کو کھیلادو جس پر تمام مسلمان متفق ہیں مجھ تو اس کا مطلب سمجھ نہیں آتا کیا انکی کوئی خیریت تیار شدہ ہے انہیں مسلمانوں میں شیعوں کا وہ گروہ بھی جو جوزہ ف مدینہ اور فاروق اور تمام صحابہ کو برا کہتے ہیں بلکہ قرآن شریف کو بھی ناتمام کہتے ہیں اور دس سپارہ مدنی غائب کر دیتے ہیں تھے ہیں۔ مولوی انشاء اللہ صاحب! بڑے خدا آپ غور کریں کہ آپ نے کیا لکھا ہے یا نہیں کر لینا یا لکھ دینا تو آسان کام ہے مگر آپ کھول کر اپنی پوزیشن کو تو بیان فرمادیں خود تو آپ اسی اخبار میں اسلامی شعائر کی کھلی کھلی بھرتی کر کے بھی حنفی المذہب میں مگر دوسرا شخص اسلام کو زندہ لکھ کر آپ کے متفق علیہ مذہب کا بیج ہو گیا بھرتی اسلئے کہ آپ نے اسی پرچے میں یہ کھلے کھلے طور پر لکھ دیا ہے کہ مسلمانوں کو قربانیاں نہیں مینی چاہئیں بلکہ اپنی قربانیوں کی قیمت مذہبی معاملات میں مانگے کے کاموں میں صرف کر دیا کریں مثلاً سجاد ربو و فخر کو دیدیں اور اسکے ساتھ آپ نے یہ نوٹ بھی دیا ہے کہ آپ اس بدعت پر بھی عمل کرتے ہیں "نیاز سجاد ربو و فخر" ہوایہ تحریر یک پیش کر چکا ہے بلکہ اس کا اپنا طریق بھی عمل پائی ہے۔ پس اگر آپ قربانی کی پاک رسم کو صرف ترک نہیں بلکہ اس کو منسوخ کر دینا کی کوشش کی ہے بھی متفق علیہ عقاید کے دائرہ کے اندر ہی رہتے ہیں تو میں اسلام کو زندہ لکھ کر کیوں اس دائرے سے خارج ہو گیا اور اگر آپ مسلمان آپ کے ایسے عقیدے کے وجود (اور نیز سنہ ہے کہ آپ سر سید احمد خاں کی طرز پر سود کو بھی جائز قرار دیتے ہیں) دیکھ کر پرجوئی ہو سکتے ہیں جو طالب علموں اور علماء میں پھیلائے جائیں گے تو ایک ایسے رسالہ کی غیر مسلموں میں شاعت کے لئے مدد کرنا کیونکر گناہ ہو گیا جو اسلام کو ایک زندہ اور بارگت مذہب کے رنگ میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور ان تمام عقاید سے سب زار ہو جو خدا کی تعالیٰ کی توحید کے منافی یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سلمہ فضیلت کے خلاف ہو پھر میں کہتا ہوں کہ جو شخص اسلام کو بدعتوام کو سامنے پیش کر دیا وہ اپنے عقاید کے مطابق نہ کر دیا تو اور کیا کر دیا بعض فردی مسائل کو اگر الگ بھی رکھا جاوے تاہم اصولی مسائل تو بالکل جدا نہیں ہو سکتے پس کسی تجویز کا یہ منشاء تو ہو نہ سکتا تھا کہ ہم اپنے عقاید کے خلاف کوئی اور اسلام پیش کر دینگے مگر صاحب کے مشن سے الگ کرنا اس کے مراد حضرت مرزا صاحب کا دعویٰ اور دلائل الگ کرنا تھا اور میں دیکھتا ہوں کہ اگر آپ یعنی میر احمدی لوگ کبھی کوئی اسلامی مذہبی سالہ بغیر شاعت اسلام نکالیں تو اس میں کونسا اسلام پیش کرتے ہیں کل دنیا کے علماء اس ایک لکھنؤ والے سے کیونکر اتفاق کرتے ہیں۔

بہر حال میں اب آپ کو الوداع کہتا ہوں۔

پندرہ حرفت ایسا لگتا ہے احمدی احباب نے بھی کتنا چاہتا ہے بلکہ بعض غلط فہمیوں کی وجہ سے دوسرا لگا کر اکثر احمدی احباب نے جو اس موقع پر قومی جوش اور حسیت دکھائی ہے وہ قابل تعریف ہے اگرچہ آپ یہ فرق الٹا یا جا چکا ہے گو بعض اعتراضوں کا مختصر جواب دیتا ہوں اول یہ ہم کبھی امداد کے خواہاں نہیں ہیں اور نہ کہہ سکتے تھے جب ہم خدا کا نام لے لیں اس سلسلہ کی تائید میں کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ غیر احمدیوں میں دو گروہ ہیں ایک گروہ ان مخالفین کا ہے جو اس سلسلہ کی تکفیر کرتے ہیں اے گالیاں نکالنا تو آپ سمجھتے ہیں بلکہ ان کے ال چور اینڈ الٹ خلاف بھڑک بول لینا ایسے ہر ایک شنیع فعل کو تو اب سمجھتے ہیں ان لوگوں کا اس تحریک میں کوئی حصہ نہ تھا بلکہ انہوں نے اس تجویز کی بھی زور شور سے مخالفت کی دوسرا گروہ وہ ہے جو ادنیٰ بڑا گروہ ہے جو آہستہ آہستہ اس سلسلہ کی طرف حرکت کرتا چلا آ رہا ہے اور ان کو ایسا اعتماد اس سلسلہ کی نہیں جیسا کہ وہ اول کو جب اس فریق کو یہ معلوم ہوا کہ ریویو آف لیجنز باہر دنیا میں کیا کام کر رہا ہے اور یہ اصرار اور دل میں شہرت یہ پائیگا تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اسکی امتاعت میں وہ لوگ بھی مدینے کو طیار ہیں اور شلخت اسلام کے ٹوٹنے میں ہماری مثال ہونا چاہتے ہیں بشرطیکہ حضرت مرزا صاحب کے دعویٰ کا اس میں ذکر نہ ہو ان سب کو نفی میں جواب لکھا گیا اور یہ وطن کی تحریک سے پہلے کا ذکر ہے اسکے بعد ایڈیٹر صاحب جن کی طرف یہ تحریک ہوئی اسکا جواب بھی نفی میں دیا گیا لکھ کر ہر پراورد بار بار لکھنے پر خواہ صاحب کے ذہن میں یہ تجویز آئی جس کا اس نے یہ تھا کہ حضرت مرزا صاحب کے دعوے کے لئے چند اوراق الگ کر کے دیں اس سے قتلچ نکالنا کہ مرزا صاحب کے وجود اشاعت اسلام میں روک دے یہ کیا کہ شیخ موعود کی ضرورت نہ ہوئی یہ کیا کہ رسالہ لیجنز دسروں کی مدد کے کامیاب نہیں ہو گیا یہ کہ مولوی انشاء اللہ غاں نے احمدی عقاید کو تو یہ کرا لی یہ اعتراض مخالفین کے انکی اسی قسم کی بیہودہ گوئی ہے جیسے وہ ہمیشہ سے کرتے ہیں انہوں نے نین کے پیچروں پر وہ صلح حدیبیہ کی شریط پر غور کرتے مگر اچھا تو اس قسم کی بھی کوئی شرط نہ تھی مگر ان میں میں مضامین کو تین قسم پر تقسیم کرتا ہوں اول بعض فروغی مسائل اور بعض اعتراضات کے جواب جیسے تعداد ازواج طلاق وغیرہ جو شریعت اسلام کے احکام پر کئے جاتے ہیں انکا جواب ہم اس رسالہ میں دے سکتے تھے کیونکہ شریعت اسلام نہ تبدیل ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے و دوم اسلام کی فضیلت اور اسکے اصول کی صداقت کے دعویٰ اور سوم ان دعویٰ کے دلائل انہیں سو دوسری قسم کے مضامین کو اگر پیش نہ کیا جاوے تو رسالہ نکالنا ہی عیبت ہے اور انہیں میں سے اہم مسئلہ اسلام کے زندہ اور مبارکت رہنا ہے جو کہ ہم اسکو چھوڑ نہ سکتے تھے اسلئے اسکی تصریح کر دی گئی تھی کہ ہم زندہ اسلام کو پیش کر رہے ہیں کیونکہ تیسری قسم کے مضامین خاصہ میں ہیں کیونکہ قطعی اور یقینی دلائل اسلام کے زندہ اور مبارکت رہنا ہے انجاناب اللہ مذہب ہرنگو اس زمانہ میں صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ اور ان دعویٰ کے دلائل میں ہی پائے جاتے ہیں اگرچہ اس سے پہلے بھی خدائے کسی صدی میں اسلام کو ایسی شہادت کے بغیر نہیں چھوڑا یہ مسلمانوں کی کمزوری تھی مگر ہمارا ایمان چنداں نقصان نہ تھا کہ دعوے کو ایک حصہ رسالہ میں پیش کر دیتے اور اسکے دلائل کو دوسرے حصہ میں جو نقص دعوے کو دیکھنا اسکے دلائل اگر کوئی طالب حق ہوتا تو وہ خود دلائل کا بھی طالب ہوتا علاوہ ان کے بلکہ ہم رسالہ صرف دیکھتے جو غیر احمدیوں کے فرج سے ہوئے اور احمدی احباب کی طرف سے ہر ستر سابق اشاعت ہوتی تھی وہ بے اثر نہ تھی جبکہ وطن نے ۹۰ - ۹۱ - ۹۲ - ۹۳ - ۹۴ - ۹۵ - ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ - ۹۹ - ۱۰۰ - ۱۰۱ - ۱۰۲ - ۱۰۳ - ۱۰۴ - ۱۰۵ - ۱۰۶ - ۱۰۷ - ۱۰۸ - ۱۰۹ - ۱۱۰ - ۱۱۱ - ۱۱۲ - ۱۱۳ - ۱۱۴ - ۱۱۵ - ۱۱۶ - ۱۱۷ - ۱۱۸ - ۱۱۹ - ۱۲۰ - ۱۲۱ - ۱۲۲ - ۱۲۳ - ۱۲۴ - ۱۲۵ - ۱۲۶ - ۱۲۷ - ۱۲۸ - ۱۲۹ - ۱۳۰ - ۱۳۱ - ۱۳۲ - ۱۳۳ - ۱۳۴ - ۱۳۵ - ۱۳۶ - ۱۳۷ - ۱۳۸ - ۱۳۹ - ۱۴۰ - ۱۴۱ - ۱۴۲ - ۱۴۳ - ۱۴۴ - ۱۴۵ - ۱۴۶ - ۱۴۷ - ۱۴۸ - ۱۴۹ - ۱۵۰ - ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۵۴ - ۱۵۵ - ۱۵۶ - ۱۵۷ - ۱۵۸ - ۱۵۹ - ۱۶۰ - ۱۶۱ - ۱۶۲ - ۱۶۳ - ۱۶۴ - ۱۶۵ - ۱۶۶ - ۱۶۷ - ۱۶۸ - ۱۶۹ - ۱۷۰ - ۱۷۱ - ۱۷۲ - ۱۷۳ - ۱۷۴ - ۱۷۵ - ۱۷۶ - ۱۷۷ - ۱۷۸ - ۱۷۹ - ۱۸۰ - ۱۸۱ - ۱۸۲ - ۱۸۳ - ۱۸۴ - ۱۸۵ - ۱۸۶ - ۱۸۷ - ۱۸۸ - ۱۸۹ - ۱۹۰ - ۱۹۱ - ۱۹۲ - ۱۹۳ - ۱۹۴ - ۱۹۵ - ۱۹۶ - ۱۹۷ - ۱۹۸ - ۱۹۹ - ۲۰۰ - ۲۰۱ - ۲۰۲ - ۲۰۳ - ۲۰۴ - ۲۰۵ - ۲۰۶ - ۲۰۷ - ۲۰۸ - ۲۰۹ - ۲۱۰ - ۲۱۱ - ۲۱۲ - ۲۱۳ - ۲۱۴ - ۲۱۵ - ۲۱۶ - ۲۱۷ - ۲۱۸ - ۲۱۹ - ۲۲۰ - ۲۲۱ - ۲۲۲ - ۲۲۳ - ۲۲۴ - ۲۲۵ - ۲۲۶ - ۲۲۷ - ۲۲۸ - ۲۲۹ - ۲۳۰ - ۲۳۱ - ۲۳۲ - ۲۳۳ - ۲۳۴ - ۲۳۵ - ۲۳۶ - ۲۳۷ - ۲۳۸ - ۲۳۹ - ۲۴۰ - ۲۴۱ - ۲۴۲ - ۲۴۳ - ۲۴۴ - ۲۴۵ - ۲۴۶ - ۲۴۷ - ۲۴۸ - ۲۴۹ - ۲۵۰ - ۲۵۱ - ۲۵۲ - ۲۵۳ - ۲۵۴ - ۲۵۵ - ۲۵۶ - ۲۵۷ - ۲۵۸ - ۲۵۹ - ۲۶۰ - ۲۶۱ - ۲۶۲ - ۲۶۳ - ۲۶۴ - ۲۶۵ - ۲۶۶ - ۲۶۷ - ۲۶۸ - ۲۶۹ - ۲۷۰ - ۲۷۱ - ۲۷۲ - ۲۷۳ - ۲۷۴ - ۲۷۵ - ۲۷۶ - ۲۷۷ - ۲۷۸ - ۲۷۹ - ۲۸۰ - ۲۸۱ - ۲۸۲ - ۲۸۳ - ۲۸۴ - ۲۸۵ - ۲۸۶ - ۲۸۷ - ۲۸۸ - ۲۸۹ - ۲۹۰ - ۲۹۱ - ۲۹۲ - ۲۹۳ - ۲۹۴ - ۲۹۵ - ۲۹۶ - ۲۹۷ - ۲۹۸ - ۲۹۹ - ۳۰۰ - ۳۰۱ - ۳۰۲ - ۳۰۳ - ۳۰۴ - ۳۰۵ - ۳۰۶ - ۳۰۷ - ۳۰۸ - ۳۰۹ - ۳۱۰ - ۳۱۱ - ۳۱۲ - ۳۱۳ - ۳۱۴ - ۳۱۵ - ۳۱۶ - ۳۱۷ - ۳۱۸ - ۳۱۹ - ۳۲۰ - ۳۲۱ - ۳۲۲ - ۳۲۳ - ۳۲۴ - ۳۲۵ - ۳۲۶ - ۳۲۷ - ۳۲۸ - ۳۲۹ - ۳۳۰ - ۳۳۱ - ۳۳۲ - ۳۳۳ - ۳۳۴ - ۳۳۵ - ۳۳۶ - ۳۳۷ - ۳۳۸ - ۳۳۹ - ۳۴۰ - ۳۴۱ - ۳۴۲ - ۳۴۳ - ۳۴۴ - ۳۴۵ - ۳۴۶ - ۳۴۷ - ۳۴۸ - ۳۴۹ - ۳۵۰ - ۳۵۱ - ۳۵۲ - ۳۵۳ - ۳۵۴ - ۳۵۵ - ۳۵۶ - ۳۵۷ - ۳۵۸ - ۳۵۹ - ۳۶۰ - ۳۶۱ - ۳۶۲ - ۳۶۳ - ۳۶۴ - ۳۶۵ - ۳۶۶ - ۳۶۷ - ۳۶۸ - ۳۶۹ - ۳۷۰ - ۳۷۱ - ۳۷۲ - ۳۷۳ - ۳۷۴ - ۳۷۵ - ۳۷۶ - ۳۷۷ - ۳۷۸ - ۳۷۹ - ۳۸۰ - ۳۸۱ - ۳۸۲ - ۳۸۳ - ۳۸۴ - ۳۸۵ - ۳۸۶ - ۳۸۷ - ۳۸۸ - ۳۸۹ - ۳۹۰ - ۳۹۱ - ۳۹۲ - ۳۹۳ - ۳۹۴ - ۳۹۵ - ۳۹۶ - ۳۹۷ - ۳۹۸ - ۳۹۹ - ۴۰۰ - ۴۰۱ - ۴۰۲ - ۴۰۳ - ۴۰۴ - ۴۰۵ - ۴۰۶ - ۴۰۷ - ۴۰۸ - ۴۰۹ - ۴۱۰ - ۴۱۱ - ۴۱۲ - ۴۱۳ - ۴۱۴ - ۴۱۵ - ۴۱۶ - ۴۱۷ - ۴۱۸ - ۴۱۹ - ۴۲۰ - ۴۲۱ - ۴۲۲ - ۴۲۳ - ۴۲۴ - ۴۲۵ - ۴۲۶ - ۴۲۷ - ۴۲۸ - ۴۲۹ - ۴۳۰ - ۴۳۱ - ۴۳۲ - ۴۳۳ - ۴۳۴ - ۴۳۵ - ۴۳۶ - ۴۳۷ - ۴۳۸ - ۴۳۹ - ۴۴۰ - ۴۴۱ - ۴۴۲ - ۴۴۳ - ۴۴۴ - ۴۴۵ - ۴۴۶ - ۴۴۷ - ۴۴۸ - ۴۴۹ - ۴۵۰ - ۴۵۱ - ۴۵۲ - ۴۵۳ - ۴۵

[illegible]

روا والہامات حضرت مسیح موعود

یکم فروری ۱۹۰۶ء (۱) متنبہا الدرافة۔ ترجمہ اسکے چھپے آئیگی چھپے آئیوالی یعنی ایک زلزلہ آیا اسکے بعد ایک اور زلزلہ (۲) پھر ہمارے
خدا کی بات پھر پوری ہوئی (۳) واما ما ینفع الناس فیکنت فی الارض۔ ترجمہ اور جو چیز لوگوں کو نفع دینے والی ہے وہی زمین
میں بٹھری گی یعنی جو انسان صفت کو فائدہ پہنچائے گی اس میں انکو زندگی عطا کی جاوے گی۔ ۳۔ فروری ۱۹۰۶ء رات کے تین بجے کے قریب جبکہ
بارل نہایت زور سے گرج رہا تھا الہام ہوا اٹھو نمازیں پڑھیں اور قیامت کا منوہ دیکھیں فرمایا اسوقت ہمارا شغل یہی ہوگا کہ
نمازیں پڑھیں اور خدا کی عبرت کا نظارہ دیکھیں۔ ۸۔ فروری ۱۹۰۶ء دن زمین کہتی ہے یا نبی اللہ کنت کلا اسرافک
ترجمہ اے اللہ بنی میں کتنی نہیں پہچانتی تھی (۱) اک دانہ کس کس نے کھانا۔ بخرچہ دھندلہ دو حوۃ اسمعیل فاحفظھا حتی یتخرج
ترجمہ اسکا ہم اور غم باہر نکال دیگا اسمعیل کے درخت کو پس اسکو پوشیدہ رکھ رہا تھا کہ وہ ظاہر ہو جاوے۔ ۸۔ فروری ۱۹۰۶ء
خواب میں دیکھا کہ ہمارے باغ کے قریب ایک ہنرواں ہمیں کہتا ہوں کہ اب باغ جلد چند روز میں پرورش پا جائیگا اور اگر بانی بھی لیگا
تب بھی سرسبز ہو جائیگا میری نزدیک اسکی تعبیر یہ ہے کہ باغ سے مراد اپنی جماعت ہے اور ہنر سے مراد نصرت اور تائید آئی ہے جو نشان
کے رنگ میں ظاہر ہوگی۔ ۱۰۔ فروری ۱۹۰۶ء دیکھا کہ ایک جماعت کثیر میرے پاس کھڑی ہے ایک حکم آیا اور اس نے کھڑے ہو کر کہا
اے کیوں اس جماعت کو منتشر کیا جاؤ میں نے کہا کہ اس جماعت میں کوئی مخالف نہیں صرف تعلیم پاتے ہیں پھر اس حکم نے کہ گویا وہ ایک
فرشتہ تھا آسمان کی طرف منہ کر کے ایک دہائی میں کہیں جو سمجھ نہیں آئیں پھر اس نے مجھے مخاطب کے کہا کہ سلام اور پلا گیا۔ ۱۱۔ فروری
۱۹۰۶ء الہام ہوا کہ ہمارے علم جاری کیا گیا تھا اب لکھی دیجو لی ہوگی۔ ۱۱۔ فروری ۱۹۰۶ء اول کسی کہا کہ سنی نوٹ پھر
ایک کتاب مجھے دی گئی گویا وہ کرسی نوٹ تھی اور پھر الہام میری زبان پر جاری ہوا دیکھو میرے دوستو اخبار شائع ہو گیا فرمایا اخبار
سے مراد خبر ہے۔ ۱۲۔ فروری ۱۹۰۶ء رب اسشف زوجتی ھذا واجعل لھا بدکات فی السماء وبرکات فی الارض۔ ۱۲۔ فروری
۱۹۰۶ء معرفت کی چال لی لی لہا سبقتا لی بربیت۔ واخلفت عن بنی اسرائیل۔ ۱۹۔ فروری ۱۹۰۶ء دیکھا کہ منظور محمد
صاحب کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے اور دیبانت کرتے ہیں کہ اس لڑکے کا کیا نام رکھا جائے تب خواب کے حالت الہام کی
طرف چلی گئی اور یہ معلوم ہوا بشیر الدولہ فرمایا کئی آدمیوں کیواسطے دعا کی جاتی ہے معلوم نہیں کہ منظور محمد کے لفظ سے
کسی طرف اشارہ ہے۔ ۲۵۔ فروری ۱۹۰۶ء الہام۔ دروناک دھک اور دروناک واقعہ اسکے بعد روایاں میں دیکھا کہ کوئی
خادمہ عورت جو اپنے غفلت والوں میں سے کسی گھر کی آئی ہے اور کہتی ہے کہ میری بیوی لیکا ایک سرگئی بے سنگر میں بٹھان
کہ لپٹے گھر میں بٹھان کروں کہ پہلا الہام پورا ہو گیا اور پھر لی اور مصداقہ میں لیا اور پلٹے کو تھا کہ بیداری ہو گئی۔

یکم مارچ سنہ ۱۹۰۶ء زلزلہ آئی کوہ ہے فرمایا اسکے معنی میں کہ اسی زلزلہ کو جو اصل زلزلہ نہ سمجھو بلکہ سخت زلزلہ آئی کوہ ہے۔ مارچ سنہ ۱۹۰۶ء
 لہذا اسی آخر تک۔ مارچ سنہ ۱۹۰۶ء زلزلہ آئی کوہ ہے رب لا تزی موت احد منہم یعنی اے میرے رب نہیں کسی کی
 موت نہ ہو کہ وہ کمالا رب لا تزی زلزلۃ الساعۃ (ترجمہ) اور میرے رب مجھ کو زلزلۃ الساعۃ نہ دکھائیو یعنی اسکی گھبراہٹ اور
 فرح نہ دکھائیو پھر امام ہوا ہمارے لئے عید کا دن۔ بعد اسکے یہ امام ہوا جس کو تو بہت پیار کرتا ہے میں اس سے بہت
 پیار کرتا تھا اور جس سے تو ناراض ہو میں اس سے ناراض ہونگا یعنی تیرا کسی کو محبت کرنا اسکو ایسی آفت ہے بجا بیگا اور تیرا کسی کو ناراض
 ہونا اسکو ایسی آفت میں تیرا کر بیگا اور پھر امام ہوا ۱۱ یخلاقو لا فثم وجہ اللہ یعنی جس طرف تیرا نہ ہوگا اسی طرف خدا بھی نہ کر بیگا
 یعنی تیرے کچھ محبت ہوگی خدا بھی اس محبت کر بیگا اور اُسے بجا بیگا پھر امام ہوا خدا نے تیری ساری باتیں پوری کر دیں یعنی
 خدا تمام کام تیری مراد کے موافق کر بیگا پھر امام ہوا واما نزلت بعض الذی نعدہم اونتو فیلک ادوہ امام ہوا
 جو مخالفین منکرین ظالمین کے لئے خدا کا وعدہ ہے خدا تو انہیں کو کچھ دیکھا اور بیگاہے وفات دیکھا اور بعد میں وہ سب کچھ پورا
 کر بیگا یاد رہے کہ قرآن شریف کی ہر زبان کے موافق اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ خدا میری زندگی میں مخالفین کو بشرط نہ کرنے
 تو تم کے انکی زبان اور زبانوں اور شوقیوں کی کچھ مراد بیگا کیونکہ انہوں نے تقویٰ سے کام نہ لیا اور پھر امام ہوا قل ان صلوٰتی ونبی
 و محیای و ممالی للہ دلایاں یعنی کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا محض خدا کے لئے ہے جو رب العالمین
 ہے نہ کسی اور کام کے لئے اور پھر امام ہوا رب ارنی آیتہ من السماء یعنی اے میرے رب مجھے آسمان کا ایک نشان دکھا۔
 ان پھر زلزلہ کی طرف اشارہ کر کے یہ امام ہوا اگر ۱۱ مع الازمان یعنی اس نشان کے ظہور کی وقت خدا ایک عزت دیکھا جسکے
 ساتھ ایک تمام ہوگا اور مارچ سنہ ۱۹۰۶ء امام چودہ خیر دعویٰ آغاز کر دے۔ مسلمان مسلمان باز کر دے ۱۱ مارچ سنہ ۱۹۰۶ء
 الی مع الازمان آیتہ للجنة والنجم للک سہولۃ فی کل امر ان ربک فعل لما یرید ۱۲ مارچ سنہ ۱۹۰۶ء
 مروکہ حقیقہ ہوا سوائے نجات دہنہ کے اور عین نجات ۲۔ انا احطیناک الکوثر فضل لربک وانحر ان شانک ہوا الابرار۔ ان
 جد من المشرکین استجارک ناچرہ ۳۔ سوا علیہم وانذر تہم اولہم تذرہم لایؤمنون ۱۴ مارچ سنہ ۱۹۰۶ء
 روایتیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت سلمان ومنی یاذا البوکات پھر امام ہوا چمک دکھلاؤ لگا
 شکو اس نشان کی بیخ بار یعنی نشان زلزلہ ۱۳ مارچ سنہ ۱۹۰۶ء روایا خواب میں دیکھا کہ میرا صر نواب صاحب پڑا تھا پر ایک خفت
 رکھ کر لاسے میں جو پھل دار ہے اور جب مجھ کو دیا تو وہ بڑا درخت ہو گیا جو میرا نہ تو ت کے درخت کی شبابہ تھا اور نہایت سبز تھا
 اور پھلوں اور پھولوں سے بھرا ہوا تھا اور پھل اس کے نہایت شیریں تھے اور عیب تھے کہ پھول بھی شیریں تھے مگر معمولی درختوں سے نہیں تھا ایک
 ایسا درخت تھا کہ کبھی دنیا میں کبھی نہیں گیا میں اس درخت کے پھل اور پھول کھا رہا تھا کہ آنکھ کھل گئی میری دانست میں
 میرا نہایت مراد تھا کہ وہ ایک لایعوب ہو کر ہو گیا جو فوق العادت ہوگا ۱۵ مارچ سنہ ۱۹۰۶ء خدا کا کوہ ۲۔ انت منی بمنزلۃ بدوہی ۱۶
 وصل اللہ ان وعد اللہ یعنی خدا ان پنج زلزلوں کے لایعوب ہونا چاہیے ظاہر کر بیگا اور اپنے وجود کو دکھلا دیکھا تو مجھے سے ایسا ہے جیسا کہ میں جی

یہی تو ہے میرا وہ خدا ہے جو کہ میں نے اس کے لئے دعا کی تھی کہ وہ میری دعا قبول فرمائے اور میری دعا قبول فرمائی اور میں اس کے لئے دعا کی تھی کہ وہ میری دعا قبول فرمائے اور میں اس کے لئے دعا کی تھی کہ وہ میری دعا قبول فرمائے

ڈاکٹر عباد اللہ صاحب امرتسر

چند اعانت دین والوں کی فہرست لغایت فروری ۱۹۰۶ء

ڈاکٹر یعقوب خان سونہ ضلع شاہ پور لہجہ منشی نیاز محمد لہجہ منشی نیاز محمد خان صاحب مدرسہ منگ لہجہ بابو محمد علی خان صاحب وٹری اسسٹنٹ
انبالہ عصر سید ناصر شاہ صاحب جموں صاحب میان غلام احمد ساکن کھارباں پیر منشی محمد حسین صاحب رائے کوٹ لہجہ منشی علی گوہر
صاحب وٹری اسسٹنٹ میرٹھ عابد ڈاکٹر چچو خان صاحب وٹری اسسٹنٹ میرٹھ لہجہ منشی فیروز الدین صاحب بھابھوں صاحب
بابو محمد آلی صاحب کوٹ پاجھانت انبالہ عصر شیخ ضیاء اللہ صاحب سنہرہ صاحب منشی نور احمد صاحب چنا کھنڈ لہجہ شیخ محمد بخش
صاحب پٹیڈر لاہور سے بابو برکت علی صاحب کلرک شملہ صاحب جماعت کوٹ مہر حکیم غلام نبی صاحب زبڈہ الحکما لاہور لہجہ
جماعت پشاور عید حکیم فضل الدین صاحب قادیان لہجہ منشی ہاشم علی صاحب سرود گڑھ عصر قاضی بدر الدین صاحب کنگنہ صاحب
مولوی غلام رسول صاحب مدرسہ جواڑہ صاحب جماعت سیکھوال پیر میاں امیر الدین دوست محمد صاحب لائل پور لہجہ جماعت
جہلم معرفت منشی امام الدین صاحب قلعنویس لہجہ میاں حمت اللہ صاحب راہوں سے جماعت لاہور معرفت حکیم محمد حسین
قریشی لہجہ جماعت امرتسر معرفت ڈاکٹر عباد اللہ لہجہ منشی خان عالم صاحب ٹب خضیدہ لہجہ بابو عبد الرحمن صاحب
پورٹ فارنس صاحب ایک غیر احمدی معرفت مولوی محمد فضل چنگوی راولپنڈی لہجہ ریالہ جم بخش صاحب احمدی چورہ صاحب
ضلع گوجرانوالہ

فہرست خریدار دہندگان اردو از ۲۸ فروری لغایت ۲۸ فروری ۱۹۰۶ء

منشی محمد افضل خان صاحب شملہ ایک محمد حسین صاحب قریشی لاہور ۳ چودھری سجاد رضا صاحب جکراؤں اتقانی محمد سراج الدین صاحب
قاصد کوٹ منشی محمد ذوالخاں صاحب خضیدہ لہجہ کرات ۱۰ منشی غلام احمد صاحب انپکڑ ڈاکٹر انجمنات لہجہ عیاضہ ۱۰ میاں اکبر علی صاحب کن
پور ۱۰ اسد علی صاحب سکریٹری انجمن احمدیہ ملی ۵۰ میاں محمد الدین صاحب قادیان ۱۰ ایڈیٹر صاحب اخبار وطن لاہور ۲۰
مولوی عبد الوحید صاحب منعم بندوبست حلقہ مولاپور ریاست پٹیالہ ۱۰ منشی محمد حسین صاحب کلرک دفتر پیسہ اکبر لاہور ۱۰ چودھری
ترم علی صاحب کورٹ انپکڑ انبالہ ۱۰ ملک پیر بخش صاحب صوابی ۱۰ ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب ملی ۱۰ بابو علی بخش صاحب گوجرانوالہ
بابو عمر الدین صاحب شملہ ۱۰ مولوی محمد فضل خان صاحب چنگوی حال راولپنڈی ۱۰ بابو غلام دستگیر صاحب لاہور ۱۰ ڈاکٹر عباد اللہ صاحب
امرتسر ۱۰ چودھری عبد الدھان صاحب بھولپور ۲۰ بابو آلی بخش صاحب سٹیٹس ڈاکٹر ۱۰ مولوی محمد علی صاحب مدرسہ پسر
۲۰ منشی ذوال الدین صاحب پسرور ۱۰ میاں امام بخش صاحب منی پور آسام ۱۰

چشمہ مسیحی :- ایک شخص نے بیابج الاسلام کو پڑھ کر حضرت اقدس کو ایک خط لکھا تھا اس تحریک پر یہ لطیف کتاب حضرت
بیابج کو لکھی ہے جس میں بدلائ ثابت کیلئے کہ موجودہ مذہب مسیحی کی تعلیم کیلئے کہاں کی گئی ہے اور کہ اسلام ہی ایک سچا مذہب
ہے اور کتابت اسی میں ملتی ہے قیمت ۳۰ میر محمد حسین مہتمم کتاب خانہ قادیان سے مل سکتی ہے۔

اعلان :- ہر ایک سالانہ گزٹ میں زبڈہ الحکما لاہور سے شریک احمدی شریک لکھوٹ کو مل سکتا ہے کل فہرست نمبر ۳۰۳

رو بواو

دنیا کے مذاہب پر نظر

جلد

فہرست مضامین

اسلام - ستر سچ کلزم - اور { مخفی سوسائٹیاں

اسلام میں دس سال ۱۴۰-۱۴۲

سوالات جے ڈائریل ۱۴۲-۱۴۳

مطبع میگزین قادمان میں باہتمام نیو میگزین باد دوم مطبع ہو کر شائع ہوا۔ چند سالانہ

امریکہ میں حامیان اشاعت اسلام

اشاعت اسلام کے متعلق ایک ہی وقت یہ دو متضاد خیالات بھی ٹپکتے ہیں یعنی ایک طرف احمدی قوم میں غمگین ممالک میں دین اسلام پھیلانے کے لیے نیا جوش اور دوسری طرف مسٹر محمد الگزیریل صاحب میں اس رسالہ کی اشاعت کے لیے نیا جوش دہ صائب چند ماہ ہوئے جبکہ لکھا تھا کہ اگرچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عزت اور ادب انکوں میں بہت ہی بڑا ہے مگر ان کے لیے جلد دعاوی کے قبول کو نہیں نہیں تامل کر چھوڑنا صاحب صوف کو لکھا تھا کہ آپ چاہیں اپنا اعتقاد رکھیں مگر اس پر مقرر کریں کہ رسالہ جو حضرت مسیح موعودؑ کا دعویٰ پیش کیا جاتا ہے آخر وہ بھی اسلام کی عزت کے لیے ہی کیا جاتا ہے کسی اور غرض سے اور اس کو بالآخر ختمیت نکلتا ہے وہ اسلام کی صداقت ہی کی بنا پر کچھ اور کچھ کہ صاحب کا دل تصدیق و غالی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات ان کے دل پر اثر کر گئی اور اس بات پر انہوں نے استقامت نہ کی اس لیے کہ امریکہ میں پھیلائیے گئے کی وجہ سے ان کے متعلق یہی امید ہو سکتی ہے چنانچہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر ہزاروں کتب خانوں کی فرسٹ کلاس کتب خانوں پر بھیج دیں اور ان کی سوشل سوسائٹی کے نام بھیج دیں میں ان کی اس محنت کو دیکھ کر حیران ہوں کہ اگر ان کے رسالہ کی عظمت اور اس کی اشاعت کا سچا جوش نہ ہوتا تو ان کا کام جو انہوں نے کیا ہے ناممکن تھا اور پھر انہوں نے اور بھی بعض تجویزیں لکھی ہیں رسالہ کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ رسالہ ریور آف ایجنسز اس ملک کے ہر ایجنسٹ کو پہنچے تاکہ وہ میں ہو کہ یہ ایک بڑا عظیم الشان کام کر رہا ہے اور صداقت کا نذر دنیا میں پھیلا رہا ہے اس کو بہت ہی شوق اور دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کیونکہ یہ سچ اسلام کو پیش کرتا ہے اور ہر ایک کے مذہب کے متعلق ان غلط خیالات کو نہیں پھیلاتا جنہیں اب تک کے ہفت کو مسلمان کلام نے لوگ مقبلہ ہو رہے ہیں میں اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ آخر کار اس ملک میں یہ بڑی بڑی چیزیں پیدا کر کے دکھائی دینگے اور اسی لیے جراثیم یہی طاقت ہے میں پوری پوری کوشش کر رہا ہوں کہ یہ رسالہ ان سب لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچ جائے جو دل سے خالی ہیں اور جو سچے دل سے سچائی کو تلاش کر رہے ہیں یہ ایک ایسے شخص کی رائے ہے جو خود تحقیق کے بعد دین اسلام میں داخل ہوا اور علیحدگی سے کہیں اس کا اشاعت اسلام کیلئے اپنا رسالہ جاری رکھا اب خدا تعالیٰ نے ہمیں جوش و ہوا کر دیو آف ایجنسز کی اشاعت کریں ان کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے اشاعت کی بہت سی دوسری طرف میں دیکھنا ہوا کہ جماعت میں بھی اشاعت اسلام کے لئے اس وقت ایک خاص محنت ہے خدا نے تعالیٰ نے جو نوجوانوں کو دو نوجوانوں میں پیدا کیا ہے صاف بتانا ہو کہ ان کی آہی اپنا اسلام کی راہ سے کوئی کو دور کرنا ہے احمدی اسباب طبع کی تہاویز لکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کافی چند کو جمع ہو سکتے ہیں ان خطبہ کو ان کے اور بہت سی شایع کر دیا جائیگا کہ مختلف مقامات کے اجلاس پر غور کر کے دوسرے ہر تجویز پر غور کریں یہ وقت اب پوری ہمت رکھنا ہو کہ یہ نذر اللہ کی ہو اس وقت اسلام کیلئے عام جوش میں ہے اگر ہم اپنی طرف سے اس عظیم کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بنامیں لے کر آئے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ خطبہ عالمی کا اس پیغام کو ہم بنائی مختلف ملازمین پنچاویں توفیقین کا ہے کہ حضرت مسیح موعود کی زندگی میں ہی اور ان کی آنکھوں کے سامنے یہ پورے مختلف ممالک میں

بجز وہ ایسا ہے اور میرا جیسا کہ مسند تہذیب و تمدن کے مشورہ نامہ میں ان جیسا جیسا دعوت کو سعادت کا حصہ دیا گیا ہے وہ اگر قبول کرتی ہوں میں میں اپنی دوسرا محنت اور زور کو ان کی طرف سے ہے جس میں یہ بات ہوں کہ کم از کم ہر سال ہر سال کے اوائل خوشی کے فخر کرتا ہوں کہ میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سُخْنِ مَوْحٰی عَلٰی سُوْرَةِ الْاٰلِیْمِ اسلام سپر سچو پلزم اور مخفی سوسائٹیاں

ہم ایس مارگو لیتھ نے جو اس سفورڈ یونیورسٹی میں بی کے پروفیسر ہیں ایک کتاب اسلام پر لکھ کر حال ہی میں شائع کی ہے جس کا نام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اینڈ دی ریلیجیون آف اسلام ہے نیز اس کتاب کو پڑھا ہے . . . . . مگر یہاں یونیورسٹی خوشی ہے اس کتاب کو اٹھا یا اٹھا کر پروفیسر علی کی لکھی ہوئی ہے تو شاید اس میں اسلام کے متعلق صحیح خیالات ظاہر کئے گئے ہوں اس کے ساتھ ہر افسوس کی بات اس کتاب کو رکھنا پڑا لکھتے وقت پروفیسر مارگو لیتھ کو یہ امر مد نظر نہ تھا کہ اسلام کے متعلق صحیح واقعات کو پیش کر رہے اور لوگوں کے خیال کی غلطی کی اصلاح کریں بلکہ زیادہ تر اس بات کو انہوں نے ملحوظ رکھا ہے کہ ان کی کتاب میں ایسی ایسی عجیب باتیں ہیں جو لوگوں کے دلکش کائنات ہوں اور ان کی عجیب و غریب طبیعت یا عجیب واقعات الگ ہو کر نرگس دل خوش کن مسائل کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں اور یہ ایک کتاب کی باتوں کو ناول کے رنگ سے رنگین کر کے اس کی باتوں کو نہ صرف پایہ اعتبار سے ہی گرا دیا بلکہ اس کو مسلمانوں کا دل بھی دکھایا تنہید میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح پر یوں کا ذکر کرتے ہوئے پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ "سپر سچو پلزم" میور نے جو سوانح میراں آنحضرت کی لکھی ہیں وہ غالباً اس وقت تک علی پایہ کی کتب میں شمار ہوتی ہیں جب تک کہ یہ روپ

موجود نہ ہو کہ سپر سچو پلزم کے لئے مجھے کوئی موزون لفظ نہیں ملا اسلئے میں اصل انگریزی لفظ کو ہی اس مضمون میں استعمال کیا ہے لیکن مضمون سمجھنے کے لئے اس کی کسی قدر تشریح کو دینی ضروری ہے سپر سچو پلزم اس خیال یا اعتقاد کا نام ہے کہ موت کے بعد روحیں گھومیں پھرتی رہتی ہیں اور زندوں کے ساتھ مختلف ذرائع سے کلام کرتی ہیں مثلاً دروازوں کو آہستہ آہستہ کھٹکھٹانیسے یا میر پر کھٹ کھٹ کرنے سے یا لکھنے یا کسی اور طرح کر کے کہہ جاتا ہے کہ شخص کیساتھ وہ اس طرح کلام نہیں کرتے اور یہ شخص کو ان کی باتیں سمجھ سکتی ہیں بلکہ بعض خاص طبیعتوں کے آدمی ایسی باتوں کے سمجھنے کے لئے موزون ہوتے ہیں اور انہیں کے باہر سے روچیں آتی ہیں اصل میں تو یہ خیال بہت پرانا ہے مگر مغربی ممالک میں آج کل ہی اس کا چرچا زیادہ پھیلا ہے مثلاً ۱۹۴۸ء میں ان کی ابتدا ہوئی اور اس کا آغاز امریکہ میں ہوا جہاں دو عورتوں نے یہ ظاہر کیا کہ انہیں ان کے دروازہ کو اکرات کو کھٹکھٹاتی ہیں وہ اس سے خیال پر رہیں پھیلا اور ایک بڑا ہجاری گروہ اس خیال کا کہہ اور بعض مشہور آدمیوں نے بھی ان امور کی تحقیقات کی ہے کہ آیا یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط جس نتیجہ پر وہ لوگ پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ اکثر حوصلہ کا ناٹ باپا لاکھ کر ہی پیدا ہوتا ہے ہر کچھ واقعات ایسے ہی ہیں جو ہمیں تک سمجھ میں نہیں آتے وہ لوگ ہمارے ان جنات کی نیند کرنا والوں کی طرح مدد کو بلائے والے اور ان کی کھٹ

کتاب کے لئے منتخب کردہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔

میں مشرقی تاریخ مطالعہ کرنے والے موجود ہونگے باوجود کہ سپور کی کتاب میں عیسائی مذہب کی کھلی کھلی طرفداری پائی جاتی ہے اور سپر سچو کی کتاب میں علمی تقاضوں اور ناقابل اعتبار باتیں موجود ہیں۔ اگرچہ افسوس کہ کتنا ہوں کہ پروفیسر مارگو لیونگھ کی کتاب ان دونوں سے نیچے گری ہوئی ہے اور نہ صرف اس میں تعصب اور روایات کے جانچنے میں لاپرواہی ہی کام لیا گیا ہے بلکہ وہ ابھی پروفیسر صاحب نے جہاں تک کہ انکی طاقت تھی اپنے لئے اور تعجب ذیالات کی تائید کے لئے غلط بیانی سے کام لیا ہے پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ انکو اسلام کے متعلق ایک اور کتاب لکھنے کی ضرورت تھی پہلے آئی کہ سپور کی کتاب کے بعد نئی نئی عربی تصنیفات چھپ گئی ہیں اور اسلئے نئی شہادت جو نہایت ضروری اور عجیب سے پیدا ہو گئی ہے کہ وہ دونوں کتابوں کے پڑھکر یہ کہنا پڑتا ہے کہ تاریخی طور پر سپور کی کتاب پروفیسر مارگو لیونگھ کی کتاب سے بہت بڑھکر قابل اعتبار ہے سپور نے بڑی محنت سے کام کیا ہے اور ایک حد تک واقعات کو بگاڑا نہیں اور کئی چیزیں بعض اصول بھی بیان کی ہیں کہ کونسی روایات قابل اعتبار ہیں اگرچہ آگے چلکر کئی جگہ ان اصولوں کو مد نظر نہیں رکھا کہ پروفیسر مارگو لیونگھ نے اس محنت کے کام کو اپنی ٹال دیا ہے وہ کہتا ہے کہ روایات کے معتبر یا غیر معتبر ہونے کے متعلق میں کوئی ڈیڑہ رول نہیں اور وہ اس کے فیصلوں کو کافی سمجھو گا مگر یہ کتنے وقت پروفیسر صاحب یہ یاد نہیں رکھا کہ کتاب کو لکھنے کیلئے وہ تو انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ سند احمد بن حنبل اور تفسیر جریر کے چھپ جانے کی وجہ سے نئی شہادت مانتے ہیں آگئی ہے پس ان پہلے علماء کا فتویٰ ایسی کتابوں کی روایتوں کے متعلق انکو کیوں کر مل سکتا تھا اس سے صاف پایا جاتا ہے اور یہ پروفیسر صاحب اپنا اقرار ہے کہ انہوں نے روایات کو فضول طور پر بھڑک دیا ہے اور بغور بھی نہیں کیا کہ کونسی روایت قابل اعتبار ہے اور کونسی نہیں حالانکہ انھوں نے تفسیر ابن جریر کی روایات کے متعلق اور ایک حد تک سند احمد بن حنبل کے متعلق پوری تحقیقات اور چھان بین کے بعد روایات کو قبول کرنا چاہئے تھا مگر پروفیسر مارگو لیونگھ نے یہ سمجھ لیا کہ چونکہ وہ ایک انگریزی یونیورسٹی میں پروفیسر عربی ہیں اسلئے جو کلمہ اسلام کے متعلق منہ سے نکالیں وہ محض انکی پروفیسری کی وجہ سے قابل اعتبار اور مستند سمجھ لیا جاوے گا شاید ہمارے علیحدہ کے دوست جو عربی کے لئے انگریز پروفیسر ٹانگہ کی تجاویز سوج رہے ہیں چاہتے ہیں کہ اسلام کی جو حالت ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے اب رہا سہا اسلام کا نام بھی مٹایا جاوے اور مسلمانوں کی عربی تعلیم بھی ان لوگوں کے سپرد کی جاوے جن کے رنگ و ریشہ میں اسلام کے خلاف تعصب بچا ہوا ہے اور جو ہر طرح سے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کیا مسلمانوں میں کوئی شخص بھی نہیں جو ان انگریزوں جتنی ٹوٹی پھوٹی عربی جانتا ہو؟

کچھ عرصہ ہوا انہیں پروفیسر مارگو لیونگھ صاحب نے ایک لکچر دیا تھا جس میں انہوں نے لفظ مسلم اور حنیف کا (ادوت پٹانگ) اصل معنی بتائے تھے اس لکچر کا ذکر اخباروں میں پڑھ کر منی خیال کیا تھا کہ شاید پروفیسر صاحب نے محض سامعین کے خوش کرینکوان باتوں کا ذکر کیا ہے کیونکہ سنجیدہ طور پر کوئی نہیم شخص ایسی لغوی باتوں کو مستہ نہیں کر سکتا تھا مگر اب جب منی کتاب کو پڑھا تو انہیں خیالات کا اظہار پھر اس کتاب میں پایا اگرچہ اب پروفیسر صاحب نے کسی قدر محتاط ہو کر ان مینودہ خیالات کو ظاہر کیا ہے وہ لکھتے ہیں "آخر کار ایک نام بھی اس فرقہ کے لئے تجویز کرنا ضروری ہوا اور اتفاق سے یہ اسم سچو سمجھ کر اس فرقہ کا نام مسلم یا حنیف تجویز کیا گیا اب اس جگہ

یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ یعنی مسلم اور حنیف اصل نام تھے جسے مسلمان بنی حنیفہ کے بنی کے پرہیزگارے جلتے تھے یا کوئی اور فرقہ تھا جو توحید پر قائم اور ابراہیم کے مذہب کا پیرو ہو جو اس نام سے مشہور ہو کہ چونکہ بعض عرب بائبل کے رو سے ابراہیم کی بھی نسل تھے؟ اس کا جواب ہم کچھ نہیں دے سکتے اگر پروفیسر صاحبان سوالوں کا بھی جواب نہ دے سکتے تھے تو الیفٹ لکھنے کیوں ٹھہر گئے تھے مسلمہ اور حنیفہ کے الفاظ پر پروفیسر صاحب نے زور دیا ہے جس کے ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ مسلم اور حنیف دراصل انہیں سے لئے گئے ہیں گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلہ کذاب کی ہی نقل کی تھی یہی یورپین تار سیدانی کہ ایک شخص جو تمام یورپ میں علوم عربی اور تاریخ عربی کا فاضل سمجھا جاتا ہے وہ ایسی ہی حالت تالیف سے دکھاتا ہے جس پر ایک بچہ بھی ہنسنے لگا۔ لفظ مسلم کا استعمال قرآن شریف کی ابتدائی کی سورتوں میں پایا جاتا ہے حالانکہ مسیلہ کذاب فتح مکہ کے بھی بعد ظاہر ہوا ہے۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ایک سال پہلے لفظ مسلم صبیحہ و اعیانہ میں مذکور ہوا۔ مسیلہ کذاب نے فوجی سورتوں میں آیات بھی جن میں سورتیں ایسی ہیں جو متفق طور پر ابتدائی زمانہ کی نازل شدہ مانی گئی ہیں مثلاً تَمَّ السَّجْدَہُ - الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ وَالْاٰیَاتُ الْقَمَہُ - اَنْجَمَ وَغِیْرہ اور یہ وہ زمانہ تھا جب نہ مسیلہ کذاب کو کوئی ہاتھ تھا اور نہ ہی اسکے کوئی پیرو تھے بنی حنیفہ یا یہ کی ایک عیسائی قوم تھی جنہوں نے ہجرت نبوی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد بھیجا اور انہیں میں مسیلہ بھی شامل تھا۔ اس وقت بھی وہ ایک غیر معروف شخص تھا مگر مدینہ سے جب وہ پھر اپنے ملک میں واپس آیا تو اس وقت اس کے دعویٰ نبوت کیا اسی وقت ہلک دو اور کذاب بھی مدعی نبوت ہوئے تھے کیونکہ ان لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان کلیساں کو دیکھ کر یہ خیال کیا کہ شاید دعویٰ نبوت ہی آدمی بڑا بن سکتا ہے مگر خدا تعالیٰ نے انکو ایک دو سال کے عرصہ میں ہی تباہ کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو اور بھی روشن کر دیا اور دکھا دیا کہ اسکے حضور سے صرف سچے کو ہی نصرت ملتی ہے اور کہ لو تقول علینا بعض الأقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوبین بالکل سچا کلام ہے یعنی کوئی شخص جو انتر علی المدکرے اور کہے کہ فلاں حی خدا کی طرف سے مجھ پر نازل ہوئی ہے حالانکہ اسکا اپنا ہی افترا ہوا ایسے شخص کو خدا بہت جلد ہی ہلاک کر دیتا ہے۔ اسکو صلت دیجاتی ہے اور نہ ہی تائید و نصرت دیجاتی ہے افسوس ہے کہ آج کل سلمان حضرت مسیح موعود کے دعوے کے سیدے اور اس سیدے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے منشاء کے مطابق آپ کے دعویٰ کی تصدیق کر دی اس آیت کے اس مضمون سے بھی انکار کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ان تمام سفرتوں کو ایک دو سال کے اندر اندر ہی ہلاک کر کے تباہ یا تھا کہ اس آیت کا منشاء واقعی یہی ہے کہ سفرتی کو اللہ تعالیٰ ابھی اتنی مہلت بخش دیتا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی مگر جب حضرت مسیح موعود نے اس دلیل کو اپنے دعوے کی تصدیق میں پیش کیا کہ میں پچیس سال سے برابر یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ مجھ پر اپنا کلام نازل فرماتا ہے

پروفیسر صاحب کی تار سیدانی کا یہ بیوقوفانہ ہے کہ مسیلہ کذاب کے نام سے لکھا ہے مثلاً

پس اگر میں مغتری ہوتا تو خدا تعالیٰ اپنے اس عدسے کے موافق جو آیت لوتقول میں پایا جاتا ہے مجھے کبھی کا ہلاک کر دیتا حالانکہ تیری اس وحی کا زمانہ پچیس سال یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سے بھی گزر گیا ہے پس اب میرا انکار کرنے سے اس آیت کا نام مجید کی تکذیب لازم آتی ہے غرضیکہ جب یہ باتیں پیش کی گئیں تو حالانکہ مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ قرآن شریف کے الفاظ کے صاف معنوں کے روکو اور اس امر پر غور کر کے کہ خدا تعالیٰ نے اسی زمانہ میں کیونکر ان الفاظ کی تفسیق کرا دیوں کے ہلاک کر نیسے کر دی وہ ان باتوں کو تسلیم کرتے انکار پر اور بھی اصرار کیا اور حالیکہ اس وقت انکار کر نیسے خدا کے کلام کی ہتک ہوتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایک مین اور تابع دلیل کو رد کرنا پڑتا ہے اب یہاں کلام کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ سبیلہ کذاب کا نام تو اس وقت معلوم ہوتا ہے جب کہ بھی فتح ہو چکا اور اس کا دعویٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند ماہ ہی پہلے شروع ہوتا ہے لیکن پروفیسر مارگو بیوٹھ کہتا ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ سبیلہ سے مسلم کا نام نبی کریم نے لیا ہے یا نہیں کیا اسی نارہجہ دانی پر لایف لکھنے میٹھ گئے تھے پھر یہ کہنا کہ حنیف کا نام بنی حنیفہ سے لیا گیا ہے جو سبیلہ کی قوم تھی اور یہی حماقت کا ثبوت دیتا ہے کیا حنیف کا لفظ پہلے اخت میں موجود نہ تھا؟ اور بنو حنیفہ کے وفد کے آئیے تو، ت پہلے یہ لفظ قرآن شریف میں استعمال ہو چکا تھا یہ میں یورپ کے محقق تنکی باتوں کو ہمارے مسلمان جو وحی اور الہام کے سنکر ہیں وحی اور الہام سے کم نہیں سمجھتے۔

پروفیسر مارگو بیوٹھ صرف تاریخ سے ہی ناواقف نہیں بلکہ عربی زبان کی لغت سے بھی وہ ایسا ہی ناواقف ہو چکا ہے لفظ مسلم کی ایک نئی تشریح آپ کو سوجھی ہے وہ لکھتے ہیں کہ ”لفظ مسلم کے قدرتی معنی دغا باز کے ہیں جس کے فرقہ یعنی مسلمانوں کی جو لوگوں نے شروع کی تو اس لفظ مسلم کی بنا پر وہ ان سے بدست ہنسی کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لفظ اختیار نہیں کیا سبیلہ بھلا مذاق دکھایا اگر اس کو بعد میں ایک معزز معنی دینے میں بڑی ذہانت دکھائی کہ ان پر پروفیسر صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ مسلم کا نام ابتدا ہی میں اختیار کیا گیا تھا کیونکہ جو ابتدا میں ہی شروع ہو گئی تھی ”قدرتی“ اسموں سے پروفیسر مذکور کی کیا مراد ہے میری سمجھ میں نہیں یا اگر یہ فرض کر لیا جاوے کہ سارا صحیفہ قدرت تعویذ بنا کر پروفیسر صاحب کے دماغ میں رکھ دیا گیا ہے تو شاید ”قدرتی“ معنوں کے وہ معنی ملا ہوں جو ان کے دماغ نے تراشے ہیں ورنہ اس اصطلاح کی تشریح پروفیسر صاحب خود ہی کیجیں کریں تو کریں اور چونکہ انہوں نے لفظ مسلم کے ایک ”قدرتی“ معنی تجویز کر لئے ہیں اس لئے ”تباہ لغت“ کو بھی نہ انہیں ہر سال غلامانہ لے لے لغت کا مبینہ کرنا خالی از فائدہ نہ ہو گا مبینہ ”تاج العروس“ لسان العرب کو جو اس اسلام کی لہی ہوئی لغت کی کتاب میں دیکھا ہے اور عیسائی مصنفین میں لین پول کی مشہور عربی انگریزی ڈکشنری اور سٹائین گاس کی ڈکشنری اور آفیسر المارکو کو دیکھا ہے کہ ان زبان لفظ مسلم کے معنی دغا باز مجھے کہیں نہیں ملے شاید پروفیسر صاحب کو لفظ اسلام کے معنوں سے غلطی لگی ہو جسکی وجہ صرف یہ ہو سکتی ہے کہ عربی زبان کے محاورات سے وہ ناواقف ہوں جب ہم کہتے ہیں ”اسلم فلان فلانا تو اس کے معنی ہوتے ہیں فلان شخص نے فلان شخص کو ہلاک ہو سکے لئے چھوڑ دیا۔ اسلمتہ میں نے اسکو اس شخص کے ہاتھ

میں چھوڑ دیا جو اسے ارنایا رخصی کرنا چاہتا تھا اسلام الرحمن یا اسلام العدل اس نے اس شخص کو رخصت کر دیا یا اس کی مدد کی لیکن اگر اسلام بغیر کسی مفول کے آجکا تو اس وقت اسکے معنوں میں ہلاکت وغیرہ کے لئے چھوڑنا ہرگز پایا جاسکتا۔ میں پروفیسر ارگو لپوٹھ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ کسی عربی علم ادب کی کتاب سے یا کسی لغت سے بغیر مفول کے اسلام کے معنی ہلاکت کے لئے چھوڑ دینے کے ہرگز نہیں دکھا سکتے نہ کبھی اہل زبان نے صرف اسلام کو ان معنوں میں استعمال کیا ہے یہ ایک خاص صورت معادروہ کی ہے اس میں بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کے اصل معنی سپرور کے نیچے میں اور جب اسلام الرحمن کہتے ہیں تو اس میں اہل زبان نے اپنے معادروہ میں ہلاکت کا خیال غالب کر دیا ہے ورنہ اسلام کے معنوں میں ہلاکت نہیں پائی جاتی دیکھو لسان العرب نتائج العربی لیں پول علاوہ ازیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی فعل سے اسم فاعل بناتے ہیں تو اس میں فعل کے کل مفہوم نہیں پائے جلتے بلکہ جن معنوں کے لئے اہل زبان نے اسم فاعل کو وضع کیا ہو گا صرف وہی معنی اس میں پائے جائیں گے مثلاً اسلام کے معنی بیعت دینے کے بھی ہیں مگر مسلم کبھی بیعت دینے والے نہیں کہیں گے پروفیسر صاحب کو عربی زبان کی تعلیم دینے کے لئے ابھی کچھ اور واقفیت عربی زبان سے حاصل کرنی چاہیے اور انکو تحریر میں زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے کیونکہ عوام انکو فاضل عربی سمجھ کر انکی بات کو صحیح مان لیں گے۔

پروفیسر ارگو لپوٹھ کا مقصد کتاب لکھنے میں یہ نہ تھا کہ انگریزی پبلک کے سامنے درست واقعات اسلام کے متعلق پیش کریں بلکہ اصل غرض انکی پہنچی کہ کوئی ایسی ایسی دیکھیں اور عجیب نئی باتیں پیش کریں جو اس کتابوں کی کثرت کے زمانے میں ناول کا کام دے کر کتاب کی فروخت کو بڑھائیں اور اس مرعا کو انہوں نے حاصل بھی کر لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام اصل میں ایک مخفی سوسائٹی تھی اور اس شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک پیغمبر تھے جس سے اصطلاح سپر سوپریم میں ایسا شخص مراد ہے جو راجوں کو بلاتا اور ان سے سوالوں کے جواب پوچھتا ہے اس مضمون میں میرا منشا صرف عام طور پر بحث کرنا ہے اور اسلئے جس قدر تفصیلات پروفیسر صاحب نے دی ہیں میں اس جگہ انکا جواب نہ دوں گا ہاں مثال کے طور پر میں ایک موقع پروفیسر صاحب کی کتاب کا پیش کرتا ہوں جس سے ناظرین یہ قیاس کر سکیں کہ یہ قابل ہو جائینگے کہ کس قسم کے دلائل سے پروفیسر صاحب نے اپنے دعووں کو ثابت کیا ہے البتہ خط کی کتاب البیان کا حوالہ دیکر یہ فریبی کتاب میں بلکہ علمی کتاب ہے اور اسکا مصنف عمر بن محمد قزلی ہے پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نقاب اوڑھے رکھتے تھے اور اسکا اس دعوے کے ثبوت میں کہ اسلام ایک مخفی سوسائٹی تھی بطور دلیل پیش کرتے ہیں پروفیسر صاحب شاید بہت تکلف سے ایسا سوچنا شروع کیا ہو گا اور اب جب انکو معلوم ہو گا کہ عربی الفاظ کے معنی صحیح نہ سمجھتے ہیں یہ انکو غلطی لگی ہے تو شاید انکو برا حسد ہو جائے کہ جہاں خط کی کتاب البیان کے اس مقام پر میں کا حوالہ پروفیسر صاحب نے کیا ہے اصل عبارت یہ ہے والفقہاء من سیدھا الذکر

مہر اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فضل کا ذکر کرنا چاہا ہے اور حضرت مودی و زوالین صاحب کے وجود بابرکت سے جہاں اور بڑی بڑی

والدین علی ذلک والشاہد الصادق والچی القاطعة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لایکادیرے
 الاھتقنا یعنی قناع سرداروں اور بڑے بڑے لوگوں کی نشانی ہے اور اسپرولیل اور شاہد صادق اور حجت قاطع یہ ہے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر متفنع و یکھتے جاتے تھے (البیان جلد ۲ صفحہ ۷۹) اس عبارت میں پروفیسر مارگولینوٹھ نے
 لفظ قناع سے مراد چہرے کا نقاب لیا ہے اور متفنع سے یہ مراد لیا ہے کہ آپ چہرے پر ہمیشہ نقاب اوڑھے رہا کرتے تھے
 یا تو یہ انکو غلطی لگی ہے اور انہوں نے قناع اور متفنع کے معنوں کی تحقیقات نہیں کی اور یہ بہت قابل افسوس ہے کہ ایک شخص
 پروفیسر عربی ہو کر دنیا میں ایک کتاب شائع کرتا ہے اور احتیاط اور تحقیق سے کام نہیں لیتا یا اگر انکو اس لفظ کے معنی معلوم تھے
 تو انہوں نے عہد اوصو کا دیا ہے جو اور بھی زیادہ قابل افسوس بات ہے پروفیسر صاحب اگر عبارت مذکور بالا کے سیاق و سباق
 کو ہی دیکھتے تو ایسی غلطی کے مرتکب نہ ہوتے کیونکہ صاحب کتاب لکھتا ہے کہ قناع سرداروں اور بڑے بڑے لوگوں کی
 نشانی ہے اب اگر ایک شخص کا سر حکر یا ہوا نہ ہو تو وہ سمجھ لیا کہ چہرے پر نقاب ڈالکر باہر نکلتا تو بڑے آدمیوں کی نشانی کسی
 ملک میں کبھی نہیں ہوتی ممکن ہے کہ البیان کے اس طرز بیان سے آپ کو دھوکا لگا ہو کہ لڑائیوں میں جو لوگ متفنع ہوتے
 تھے انکے پہچاننے کے لئے کسی علامت کی ضرورت ہوتی تھی اسکی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک تو گردوغبار کی وجہ سے عامہ
 کے ایک حصہ کو نہ کے آگے سے وہ ایسی صورت میں پیدیا کرتے تھے جس سے سانس کے ساتھ بہت گردوغبار اندر نہ جائے
 اور دوسرا یہ کہ خود جنگ کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ وہاں شناخت مشکل ہوتی ہے ایک فاصلہ زیادہ اور دوسرا جنگ کا گھمسان
 یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جاذظ نے عامہ کے ذکر میں قناع کا ذکر کیا ہے حالانکہ اگر قناع سے مراد نقاب ہوتی
 تو عورتوں کے لباسوں میں اسکا ذکر آتا پروفیسر صاحب کے زیادہ اطمینان کے لئے میں نیچے لغت کے حوالوں لکھتا ہوں کہ قناع کیا مراد ہے
 مجمع بحار الانوار میں لفظ قناع کے نیچے یہ عبارت ہے: وفي حدیث اللہیة هذا رسول اللہ مقبلاً مقنناً ای المقی علی راسہ
 اذا لدنہم الحی یعنی متفنع سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ایک کپڑا گرمی کے روکنے کے لئے سر پر ڈالا تھا اور پھر آگے چلے کہ کان الدینی
 صلی اللہ علیہ وسلم بکثر دھن راسہ و بکثر القناع کا نہ ثوب زیات الدھن روالقناع ما تنفع المرأة راسہا یعنی بکثر

بقیہ حاشیہ لا بڑی بڑی مدد کات لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں مذہب پر لکھنے والا اس برکت کو خاص طور پر محسوس کرتا ہے کہ نہ ہر
 وقت کے وقت صرف وہ آپ کے علوم اور وسیع تحقیقات سے ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے بلکہ ہر ایک قسم کی کتاب جو کسی بڑے بڑے کاتب
 میں ملتی ہوگی یہاں فی الفور مل جاتی ہے راقم مضمون حضرت مولانا موصوف کے ان احسانوں اور برکات سے مستفید ہو کر اپنے دل میں انکو
 نے دعا کے واسطے جوش پاتا ہے اور میں اس بات کا ذکر اس لئے اس جگہ کرتا ہوں کہ اگر ان مضامین کے پڑھنے والوں کے دلوں
 میں بھی کبھی جوش و عاں پیدا ہو تو وہ حضرت مولانا موصوف کے لئے بھی ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر امدد مستقیم ٹھہرا
 برکت دے اور اپنے سچے مذاہب اور پاک سلسلہ کی خدمت کا کام دت تک ان سے ہے۔ منہ

اتخاذ القناع عند التذهن لمحافظة العمامت۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کو اکثر تیل لگاتے تھے اور قناع کا استعمال بھی اکثر کرتے تھے گویا کہ وہ تیل بیچنے والے کا کپڑا تھا اور قناع وہ کپڑا ہے جو عورت سر پر اوڑھتی ہے) مطلب اس کا یہ ہے کہ تیل لگا کر اکثر قناع اوڑھ لیا کرتے تھے تاکہ کپڑی تیل سوکھی رہے اور پھر ہے القناع خرقۃ یلقی علی المراس بعد استعمال الدھن لئلا یتسحم العملۃ شہدۃ القناع المرۃ یعنی قناع ایک کپڑا ہے جو تیل کے استعمال کے بعد سر پر ڈال لیا جاتا ہے تاکہ کپڑی سہی نہ ہو اور اسکو عورت کے قناع کیساتھ تشبیہ دی ہے ان تمام روایات اور تشریحوں سے ثابت ہے کہ قناع سر پر ڈالنے کا کپڑا تھا نہ چہرے کا نقاب اور اسکی غرض کپڑی کوتیل سے بچانے کی تھی یا گرمی وغیرہ کو روکنے کی ایسا ہی مجمع بحار الانوار میں قناع کو طیلستان کی مشابہت دی ہے اور لیں صاحب اپنی دشمنی میں طیلستان کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک کپڑا ہوتا ہے جو سر سے دونوں کندھوں پر ڈالا جاتا ہے اور پھر لکھتے ہیں کہ آج کل بھی عربی ممالک میں علماء و فضلاء اسکو خاص طور پر پہنتے ہیں پس اگر پروفیسر صاحب کا شک کسی طرح رفع نہ ہوتا ہو تو وہ مصر یا شام میں جا کر دیکھ لیں کہ آیا وہاں علما نقاب پہنتے ہیں یا قناع کسی اور چیز کا نام ہے ایسی ہی تشریح لسان العرب میں قناع کی دی ہے اور لکھا ہے کہ متفنع بالحدید اس شخص کو کہتے ہیں جو سر پر جوڑ پہنے ہو ہوتا ہے کیونکہ قناع کا مقام سر ہی ہے اور لیبید کہہ کر نقل کیا ہے فی کل یوم ہامتی مقدر عتہ قناعہ ولکن منفعتہ یعنی ہر روز میری کھوپڑی پر جوڑیں لگاتی ہیں وہ صابر ہے اور اسپر کوئی خود نہیں تاج العروس اور اقرب الموارید بھی یہی تشریح قناع اور متفنع کی کی ہے مگر جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بھی کافی سے بڑھ کر ہے اب بھی اگر پروفیسر مار گولیو تھ صاحب نہ سمجھیں تو یہ انکی کھوپڑی کا قصور ہے۔

یہ مثالیں کافی طور پر اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ پروفیسر مار گولیو تھ کی علمی قابلیت افزا ریختہ انی کس پایہ کی ہے اور اسی قسم کے دعووں پر پروفیسر صاحب کے سارے لغو خیالات کی بنیاد ہے تاریخی طور پر یہ کتاب کسی قابل نہیں اور بیورک بہت کم پایہ کی ہے ہاں عیسائی صاحبان کے لئے اگر اس میں کچھ پی ہے تو صرف یہ کہ اس کتاب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے نبی کے سپر سچوٹسٹ واسط قرار دیا ہے اور اسلام کو مخفی سرائی کہلے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز دار قرار دیا ہے بلکہ پروفیسر صاحب کے نزدیک ابوبکر ہی لوگوں کو مسلمان بنانا تھا اور آنحضرت دعوت نہ کرتے تھے چنانچہ وہ صاف الفاظ میں لکھتا ہے کہ دعوت کرنا اور مرید بنانے کا کام ابوبکر ہی کیا کرتے تھے اور کہ سلسلہ انہوں نے ہی شروع کیا لیکن جب ان لوگوں کو ثابت کرنے کے لئے مثالوں کی ضرورت پڑی جیسے یہ ثابت ہو کہ واقعی حضرت ابوبکر ہی سلسلہ کے قائم کرنے والے تھے نہ حضرت سالت ہا صلی اللہ علیہ وسلم تو پروفیسر صاحب کی بیہودگی اور انکا جھوٹ خود کھل گیا اور انکو ماننا پڑا کہ ایک ہی واقعہ سوانہوں نے سارے نتائج نکال دیے ہیں اور اسی پر انہوں نے اپنے لغو دعوں کی کل عمارت بنائی ہے اور اس ایک واقعہ سے بھی اس سے بڑھ کر کچھ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت ابوبکر نے ایک شخص کو اسلام قبول کرنے کی دعوت کی پھر اسکے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اس سازش میں اکیلے حضرت ابوبکر ہی شامل نہ تھے بلکہ پروفیسر سازشی بلال رضی اللہ عنہ تھے کیونکہ حضرت عمر نے انکی نسبت کیا کہ بال اسلام کا تفسیر اھل حضرت عمر کے ان صاف الفاظ

جب کھلکھلا منشا یہ پایا جاتا ہے کہ اسلام قبول کرنے میں ہلال شمس آدمی تھا تو مڑ کر پروفیسر کو لبو تھو ان کے معنی نکالنا چاہتا ہے کہ حضرت عمرؓ کو بھی علم تھا کہ اس سازش میں میسر سازشی ہلال ہے اگر یہی طریقہ سمجھ کر نیکادوست ہر نو پھر پروفیسر صاحب کو اختیار ہے کہ جن الفاظ سے جوئے چاہیں نکالیں۔

یہ خیال کہ مسلمانوں کی سوسائٹی ابتدا میں ایک مخفی سوسائٹی تھی ایسا الغوبہ ہے کہ کوئی سمجھ دار آدمی خواہ وہ دشمن اسلام ہی کیوں نہ ہو ایک لمحہ کیلئے بھی اسے صحیح تسلیم نہیں کر سکتا مخفی سوسائٹیوں کی ایک سوٹی مثال ہمارے زمانہ میں فری سینوں کی سوسائٹی ہے جو مدت سے چلی آتی ہے شاید بہت کم لوگ ہوں جو اس بابت واقف نہ ہوں کہ اس سوسائٹی میں لوگ کس طرح داخل کئے جاتے ہیں اور پھر وہ آسانی سے اسلامی تاریخ کو پڑھ کر یہ مقابلہ کر سکتے ہیں کہ آیا اسلام میں لوگ اسی طرح داخل کئے جاتے تھے مخفی سوسائٹیوں کا سب سے ضروری اصول یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو ابھی داخل نہیں ہوئے اپنے اصول سے اطلاع نہ دیا جائے اگر کسی سوسائٹی میں یہ بات نہیں پائی جاتی تو اسکو مخفی کہنا حاکمیت ہے اب اگر اسلام کی انتہائی حالت پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ نہ صرف کسی مسلمان سے شروع سے لیکر آخر تک کبھی یہ اقرار نہیں لیا گیا کہ وہ اصول اسلام کو کفار پر ظاہر نہ کرے بلکہ وہ اسلام میں داخل ہوتے ہی یہ بھی اپنا فرض سمجھتا تھا کہ اپنے پاک اصول کی تبلیغ کفار کو بھی کرے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے اور بتہم ہستی کی کھلے کھلے الفاظ میں ممت کرتے تھے قرآن شریف کی ہر ایک آیت جیسے عیسے نازل ہوتی تھی سچا دشمنوں اور دوستوں کے اندر منتشر کیجاتی تھی بلکہ اسلام کو ہی یہ فخر حاصل ہر کہ اسکی کتاب کا لفظ لفظ ابتداء سے اور ساتھ ساتھ ہی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان منتشر ہو جاتا تھا ایک سوٹی سمجھ کا آدمی بھی خیال کر سکتا ہے کہ اگر اسلام ایک مخفی سوسائٹی ہوتی تو ابتدا میں جو تکالیف مسلمانوں کو دیکھ جاتی تھیں وہ سچا بتیں ہیں۔ جب کفار کو ان کے اصول ہی معلوم نہ تھے اور بتہم ہستی تھا کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے تو ان کا سر حلیا پنا تھا جو وہ بیوجہ مسلمانوں کو دکھ دیتے اور گھروس نکالتے جس سول کو پہلا حکم ہی ہوتا ہے کہ قسم فاذن یعنی اٹھو اور کفار کو آئینہ لے عذاب سے ڈراؤ وہ اس پیغام کو مخفی رکھ کر کیونکر اپنے فرائض کو پورا کر سکتا تھا ہاں کفار یہ چاہتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدائنت کا بیو اختیار کریں اور ان کے بتوں کی مذمت پر مذہب نہ دیں تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ دو اوتدھن، عید ہنوں، (اشم) گمراہی، تقالی کو یہ بات منظور نہ تھی اور حکم ہوا کہ انکی بات کو نہ مانو بلکہ جو احکام منہاری طرف بھیجے جاتے ہیں انکو پھاڑ پھاڑ کر بیان کرو مگر اصول اسلام پہلے ہی مخفی رکھ دیتے تو اللہ تعالیٰ دو اوتدھن مانل نہ فرماتا یہ آیات بالانفاق انہائی زمانہ نزول حیح کی ہیں جس بابت ہوتا ہے کہ اسلام میں کبھی بھی اخفا کا رنگ نہیں پایا پروفیسر کو لبو تھو نے یہ نہیں بتایا کہ مخفی سوسائٹی کے بنانے کی غرض کیا تھی کیا اس سوسائٹی کا یہ منشا تھا کہ قریش کی طاقت کو توڑ کر ایک نئی حکومت قائم کی جائے؟ کیونکہ مخفی سوسائٹیوں کی کوئی مذکوئی پولیٹیکل غرض ضرور ہوتی ہے اگر یہی غرض تھی تو بت کے دور کر نیکیا پڑا کہوں اٹھایا گیا کیونکہ اس سے تو اس غرض کے حاصل کرنے میں بھلے دولٹنے کے مشکلات پیدا ہوتی تھیں وہ پاکیزگی جس کے حاصل کر نیکیے لئے قرآن شریف بار بار وعدہ فرماتا ہے اسکو مخفی سوسائٹی سے کچھ تعلق نہ ہو سکتا تھا قرآن شریف

ابتداء ہی اسی بات پر زور دے رہا تھا کہ آنحضرتؐ دنیا کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوئے ہیں مگر اصلاح کے بنوائے کا مدعا اخلاقی ہے کب حاصل ہو سکتا ہے آخر ایک بات کر نیکی کے لئے انسان کو اسکی پیش بھی دیکھنی چاہیے جسقدر اعلان اسلام نے دنیا میں کیا ہے دوسرے کسی مذہب نے نہیں کیا اسکی کتاب گھروں میں اور مجلسوں میں باؤاؤ لینڈ پر بھی جاتی اور پھر کماؤ کے لئے بالائے قوت بھی اپنے اصول کا اعلان ہی کیا جاتا اسقدر اعلان کے ہوتے ہوئے جو شخص اخلاق کو اسلام کی طرف منسوب کرتا ہے اسی جاہل کہنا پڑتا ہے آج بھی اسلام میں ایک مصلح موجود ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح باؤاؤ لینڈ لوگوں کو حق کی طرف بلا رہا ہے اگر اسلام کی ابتدا اخلاق کے رنگ میں ہوتی تو ضرور تھا کہ اس مصلح بھی ایسے ہی پیدا ہوتے علاوہ ازیں جو مصداق صحابہؓ نے برداشت کیوں اور جو قریب یا نیاں انہوں نے مذہب کی خاطر کیں اور جو استقلال اور صبر انہوں نے دکھایا ایک مخفی سوانحی میں یہ باتیں ہرگز نہیں مگر ایک لغو خیالی کی تائید کے لئے پروفیسر صاحب کو ایک اور لغو خیال پیش کرنا پڑا ہے اور وہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بائیس ایک سپر جوٹسٹ واسطہ تھے یہ دو وزن خیال ایسے ہیں کہ ایک کے جھوٹا ثابت ہو نیسے دوسرا خود ہی جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے مگر اس کے اس دوسرے خیال کی کسی قدر تشریح الگ بھی ضروری سمجھتا ہوں اس دوسرے خیال کی تائید میں پروفیسر صاحب تین باتیں پیش کرتے ہیں یعنی چہرے پر نقاب ڈالنا جسکی حقیقت میں اوپر بیان کر چکا ہوں خلوت کو پسند کرنا اور نزول وحی کی عزت ایک خاص حالت کا طاری ہونا خلوت پسندی کے متعلق میں مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کے شروع کر نیکی کے لئے خلوت کو پسند کیا بلکہ آپؐ نظر نا ہی تنہائی پسند تھے بلکہ اپن کے زمانے میں آپ کو بچوں کے ساتھ ملکر کھیلنے کا شوق نہ تھا جو ان میں بھی کبھی آپؐ لغو مجلسوں میں شریک نہ ہوتے اور نزول وحی سے بہت مدت پہلے آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ ایک مہینہ ہر سال میں گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر خدا سے تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اب اگر وہ لوگ جو سپر جوٹسٹ کے دائرے کے اندر واسطہ یا وسیلہ کہلاتے ہیں وہ بھی اپنا کام خلوت میں ہی کرتے ہیں تو اس سے نتیجہ نکالنا کہ ہر ایک خلوت پسند آدمی ایسا ہی ہوتا ہے پروفیسر صاحب کا خاص منطق ہے انبیاء علیہم السلام ایسے وقت میں مبعوث ہوتے ہیں جو تاریکیوں اور غفلتوں اور گناہوں کے میلاب کا وقت ہوتا ہے اور جو خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ابتداء سے ہی پاک ہیں اور وہیل کے کسی گند میں موقوف نہ ہوں اسلئے انکو فطرت ہی ایسی دیتا ہے کہ وہ ناپاک آدمیوں کی صحبت سے گریز کرتے ہیں اور انکی طبیعت ہی خلوت پسند بنائی جاتی ہے مثلاً عرب کی حالت کو دیکھو کہ کس قسم کے ذلیل انکے عقیدے اور کس قسم کی گندی انکی کارروائیاں تھیں اور اخلاقی اور تمدنی قوانین سے وہ ایسے نا آشنا تھے جیسے کسی جنگل کے وحشی اسلئے وہ پاک اور مقدس انسان جسکو خدا نے ابتدا ہی سے پاک بنایا تھا ان لوگوں کو کیا تھنہ مل سکتا تھا بلکہ جب آپؐ انکے درمیان کاروبار بھی کرتے تھے تو آپ کی روح کو انکے ساتھ کچھ تعلق نہ ہوتا تھا آپ ان وحشی اور خو خوار بت پرستوں کے درمیان ایسے تھے جیسے انسانوں میں نہ تھے پس یہ ناممکن تھا کہ آپ انکے ساتھ مل سکتے علاوہ ازیں انبیاء علیہم السلام شہرت پسند نہیں ہوتے اور یہ اسلئے ہوتا ہے کہ ناپاک لوگوں کو اس اعتراض کا موقع نہ ملے کہ وہ ایک جاہ طلب اور شہرت پسند انسان ہے جس نے یہی ایک ذریعہ شہرت حاصل کر لیا سوچ لیا ہے انکے لئے اپنے گوشہ

خلوت کو باہر نکالنا سب زیادہ مشکل ہوتا ہے گویا اپنے مولیٰ کی رضا کے لئے اور اسکی فرمانبرداری میں اپنی تمام خواہشات کو چھوڑ کر اسی کے احکام کی پیروی کرتے ہیں چنانچہ یہی حالت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جیسا کہ متواتر روایات سے معلوم ہوتا ہے اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ میں دنیا کی اصلاح کے لئے مامور اور نبی کر کے بھیجا ہے وہ بھی ہر شرت پسند نہیں بلکہ ایک عرصہ دراز تک جنگ اللہ تعالیٰ سے یہ حکم نہیں دیا کہ وہ لوگوں سے بیعت تو یہاں آپ کو کسی کو کچھ سرور کا نہ تھا اور سالہا سال تک گوشہ خلوت سے باہر نہیں نکلے یہی سنت قدیم سے بنیاد رکھتی آئی ہے مگر اب اہل مخالفت ہر خوبی کی بات پر نکتہ چینی کرتا ہے اور خوبی کا اعتراف کر لینی بجا ہے اسی فکر میں لگا رہتا ہوں کہ اس خوبی کو کسی نہ کسی طرح عیسائی رنگ میں دیکھ کے سلئے پیش کرے گرنہ بینہ روز شیوہ چشم چشمہ آفتاب را چہ گناہ والا معاملہ ہے۔

سپر سچو کلام کے واقعات ایسی باتیں نہیں جو آج مغربی ممالک میں دیانت کی گئی ہوں بلکہ مشرقی ممالک میں بھی ہمیشہ ایسے لوگ ہوتے رہے ہیں لیکن مذہب اسلام نے ان باتوں کی کوئی تائید نہیں کی خود عرب میں اسلام کے ظہور کے وقت اسی قسم کے لوگ موجود تھے جنکو کاہن کہتے تھے جو آج کل کے سپر سچو کلام کی طرح یہ سمجھتے تھے کہ جنات یا روحیں انکے تابع میں جو پڑ چھپی ہوئی چیزیں ظاہر کرتی ہیں اور اسی طرح پر وہ لوگوں کے سوار کا جواب دیتے تھے جس طرح پر آج کل دعویٰ حاضر کی جاتی ہیں اسی کے مشابہ ان لوگوں کے حالات تھے اگرچہ تفصیلات میں کسی قدر فرق آگیا ہو مگر اصولاً یہ کاہن لوگ گویا اس زمانہ اور ملک کے سپر سچو کلام ہی تھے اسلام نے ان باتوں کو پسند نہیں کیا اگرچہ جہاں دوسری بیویوں کو جڑتھ سے اکھاڑا ساتھ ہی کہاوت کو بھی باطل کیا اور اسکا نام و نشان مٹا دیا پس اسلام سپر سچو کلام کی قسم نہیں بلکہ سپر سچو کلام یا کہاوت کو باطل کرنا چاہتا ہے اور یہ پروفیسر مارکولینو کی ناواقفیت سے جو وہ اسلام کو سپر سچو کلام سے مشابہت دیتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نوزاد اللہ کا متین اور نور حاضر کرنا کہتا ہے۔

اب ان حالات پر غور کر دیکھیں جو حال حاضر کیا جاتا ہے اور پھر انکا بنی کی حالت وحی سے مقابلہ کرو تو معلوم ہوگا کہ پروفیسر صاحب نے ایک دوسرے کیساتھ مشابہت نہیں بنائی ہے یا سخت دھوکا دینا چاہتا ہے روحوں کے حاضر کرنے میں تمام تکلف اور بناوٹ سے کام لیا جاتا ہے اور طرح طرح کی تیاری کی جاتی ہے اس مکان میں جہیں یہ تماشا ہونا ہوتا ہے کی کا ہونا ضروری ہے اکثر اوقات کیوقت یہ کام کیا جاتا ہے اور سب کی تہی استعداد نہ چھوڑ کی جاتی ہے کہ کسی چیز پر صاف نظر نہ پڑ سکے بلکہ تمام چیزیں دھندلی دھندلی نظر آئیں پھر ایک عالم خاموشی ہوتا ہے اور حاضر کرنا اپنے آپ پر یا شاید بزرگ سمریم دوسروں پر ایک حالت ربودگی کی طاری کرنی چاہتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عورتیں اور جادو ستارہ ہونوالی طبیبیں ان روحوں کو جلدی دیکھ سکتی ہیں بہت دیر کے ایسے موقع پر پوری تحقیقات کر لیا کوئی ہمارے نہیں مانتا اور اکثر حالتوں میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ فریب ہوا دھوکے ایسے موقع پر زیادہ کام لیا جاتا ہے اور بہت صورتوں میں بروج کا حاضر ہونا بعض ایک ساریش بت ہوئی ہے اب کوئی شخص انصاف کو نظر رکھ کر غور کرے کہ ان حالتوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت وحی سے کیا مشابہت ہے کیا ایک بھی ایسی روایت خواہ وہ ضعیف ہی ہو جس سے معلوم ہو کہ آنحضرت وحی کے ایسے پہلے ایک مکرر بینہ روز شیوہ چشم چشمہ آفتاب را چہ گناہ والا معاملہ ہے اور سب سچ چپ جاتی تھی اور سب سچ چپ وحی کے تینا نظر ہتے تھے پھر

اگر ان میں سے ایک بھی بات ثابت نہیں بلکہ برعکس سکے یہ ثابت ہے کہ وحی کے نزول کا نہ کوئی خاص وقت مقرر تھا۔
نہ کوئی خاص حالت بلکہ ہر حالت میں نزول ہی ہو جاتا تھا۔ بھانٹنا کہ بھری مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہی جیسے درمیان ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے تو اس روناؤ کوئی سے پروفیسر صاحب کہ کیا حاصل تھا کہ وحی کی حالت مٹھو کو حاضر کر ملی حالت کی مشابہتی۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ سپر سچو ٹسٹ کے تکلف سے اپنے اندر وہ ربودگی کی حالت پیدا کرنا چاہتے ہیں جو نبی پر نزول وحی کی بوقت مناجات اللہ طاری ہو جاتی ہے خدا کے فضلوں میں سے جو اس سلسلہ میں شامل ہوتی ہیں ہم لوگوں کو حاصل ہو کر ہیں ایک یہ بڑا فضل ہے کہ آج ایسے امور کے لکھنے کے لئے ہیں انھوں نے کام نہیں لینا پڑتا بلکہ ان حالات کو ہم شیخ خود حضرت مسیح موعودؑ کی ذات میں مشاہدہ کر رہے ہیں کوئی شخص اس سلسلہ میں شامل نہیں ہو سکتا اس مضمون پر قلم نہیں اٹھا سکتا کیونکہ وہ خود اس بات کے بے خبر ہے کہ نزول وحی کس طرح ہوتا ہے جانتا چاہتے کہ نزول وحی کی بوقت عموماً انبیاء پر ایک حالت ربودگی کی طاری ہو جاتی ہے اگرچہ بعض وقت عین بیداری میں بھی نزول وحی یا مکاشفہ ہو جاتا ہے اس ربودگی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ خدا تعالیٰ کا کلام پاک دوسرے عالم سے آتا ہے اس لئے جن تک اس طرف سے انقطاع کلی کر کے دوسرے عالم میں انسان اپنے آپ کو نہ پائے اس وقت تک وہ دوسرے عالم کی حالت کو مشاہدہ بھی نہیں کر سکتا مگر یہ ربودگی کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ معمولی اسباب میں سے کسی سبب کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتی بلکہ یکایک ہی یہ حالت آتی ہے کہ جب نزول وحی ہو چکا ہے تو پھر خود ہی وہ حالت جاتی رہتی ہے اب کسی سپر سچو ٹسٹ سے یہ پوچھ کر دیکھ لو کہ آیا اس پر حالت ربودگی خود بخود طاری ہوتی ہے؟ اس کا جواب نفی میں ملے گا وہ حالت ربودگی خود اپنے ادھر لانا چاہتے ہیں اور یہ انکی طرف سے ملاقات روح کے لئے ایک قسم کی تیاری ہوتی ہے مگر نبی پر حالت ربودگی خود بخود طاری ہوتی ہے۔

صرف ایک ظاہری مشابہت کو دیکھ کر ایک نتیجہ قائم کر لینا اور اصل واقعات کی تہ تک نہ پہنچنا عقلمند آدمی کا کام نہیں اس طرح سے تو ایک شخص جھوٹے اور سچے میرے کی چمک کی مشابہت کی بنا پر دونوں کو یکساں کہہ سکتا ہے اور پروفیسر مارگولینو تھے کی طرح اس بات کے دریافت کر لینے پر فخر کرتا ہے ایک ظاہری مشابہت کا بیان کر دینا کوئی فخر نہیں بلکہ انسان کی دانشمندی اس سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ ظاہر حالات سے دھوکا نہیں کھاتا بلکہ ایک ظاہر مشابہت کو دیکھ کر اور معلوم کر کے پھر ایک بات کی حقیقت کو پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ دریافت کرتا ہے کہ وہ کون سے امتیازی نشان ہیں جو سچے اور جھوٹے میں فرق کو ظاہر کر سکتے ہیں پس اگر کوئی مشابہت ظاہر میں بھی تو پروفیسر صاحب کا فرض تھا کہ وہ یہ دکھانے کے کوئی ایسا امتیازی نشان نہیں جس کا ایک نبی اور سپر سچو ٹسٹ میں فرق ہو سکے دیکھئے اور خود کر کے قابل امتیازی نشان ہیں نہ ظاہری مشابہتیں سو پہلا امتیازی نشان یہ ہے کہ سپر سچو ٹسٹ بہت سی محنت اور سردردی کے بعد جن باتوں کو حاصل کرتا ہے وہ محض لغو باتیں اور سچوں کا کھیل ہوتی ہیں اور کوئی مسخیرہ آدمی ان کے دریافت کر کے لئے اپنا وقت ضائع کرنا پسند نہیں کریگا۔
دوسری بات کو دماغ ذکاوت کا کھٹکھٹانا یا میزوں کا الٹا نا یا اور لغو باتیں جو سپر سچو ٹسٹ کا فخر ہیں کو کسی حکمت کی باتیں ہیں اور

یا کوئی انسانی ترقی کے راہ میں پائے جلتے ہیں یا کس طرح سے اخلاقی یا روحانی ترقی حاصل ہو سکتی ہے یہ سب محض بیکاری کے شغل ہیں اور انسانی ترقی کی راہ میں روکیں ہیں اسی لئے سپر سچو کلام میں دوسروں سے بڑھ کر ہم کوئی بات ایسی نہیں پاتے جو خیر انسانیت ہو بلکہ اکثر اخلاقی، انکی اخلاقی حالتیں معمولی انسانوں سے بھی گری ہوئی ہوتی ہیں اور پرتابت کیا گیا ہے کہ جس قدر لوگ بیڈیم کہلاتے ہیں یعنی روحوں کے حاضر کر دینا کام کرتے ہیں انہیں سے ایک بھی ایسا آدمی ثابت نہیں ہوا جو کسی کی کسی موقع پر دھوکے یا سازش کا مرتکب ثابت نہ ہو اور علاوہ ازیں جو اطلاع اس طرح حاصل کی جاتی ہے وہ اکثر اس قدر ہوتی ہے کہ فلاں شخص کو اپنی زندگی میں فلاں دفعہ پیش آیا تھا حالانکہ اس بات کا علم اور کسی طرح بھی حاصل ہو سکتا ہے اب ان فضول اور بیخودی پیغاموں کا مقابلہ غیبیوں کی تعلیم سے کرو جس کی غرض تزکیہ نفس اور ترقی روح ہوتی ہے اور وہ بار بار اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ لوگ اخلاقی ترقی کریں۔ اور پاکیزگی کی راہوں پر چلیں بلکہ وہ اپنے پیروں کو ان پاکیزگی کی راہوں میں چلا کر بھی دکھا دیتے ہیں وہ نفوس کا تزکیہ اور تطہیر کرتے ہیں حالانکہ سپر سچو کلام بجلے فائدہ کے نقصان پہنچاتا ہے ہاں اگر پروفیسر صاحب کوئی ایسا سپر سچو کلام دیکھا ہیں جو تزکیہ اور تطہیر نفوس کا دعویٰ کرتا ہو تو میں مان لوں گا کہ ایک ہی اور ایک سپر سچو کلام کے پیغام میں کچھ فرق نہیں کر گیا کوئی ایسا سپر سچو کلام ہے جس نے دعویٰ کیا ہے کہ اسکو جو پیغام روحوں کے ذریعہ ملتے ہیں انکی غرض یہ کہ لوگ ناپاکی کی راہوں کو چھوڑ کر پاکیزگی اختیار کریں بلکہ جو شخص دنیا میں اصلاح کرنی چاہتا ہے خواہ وہ نبی ہو یا غیر نبی وہ سپر سچو کلام کا پیشہ بھی اختیار نہیں کر سکتا کیونکہ یہ باتیں اصلاح کی بات نہیں بلکہ اسکی سدا میں قرآن شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر کی اصل غرض کو بار بار ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے ہوا الذی بعث فی الامم من رسولهم لعلہم یستلوا علیہم ایتہ ویزکیہم ویعلہم الکتاب والحدیثہ وان کاواسن قبل لعلی ضلل مبین یعنی خدا نے اسی لوگوں کے درمیان جو پہلے سخت گمراہی اور جہالت کی راہیں چلے ہوئے تھے اپنے رسول کو اسلئے بھیجا ہے کہ تارہ اسکی پاک امتیں انکو بچھڑا دے اور انکو ہر قسم کی گندگی سے خواہ وہ عقیدہ کی گندگی ہو اور خواہ عمل کی پاک صاف کرے اور انکو حکمت کی باتیں اور کتاب سکھا دے پروفیسر صاحب اس سپر سچو کلام کا نام اور پتہ بتاویں جس نے یہی بات کہی ہو۔

دوسرا امتیازی نشان وہ سرچشمہ ہے جس سے کوئی بات پہنچتی ہے سپر سچو کلام کبھی نہیں کہتا کہ اسے خدا کی طرف سے پیغام ملا ہے حالانکہ نبی اپنی ہر ایک وحی کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کو ہی بیان کرتا ہے چھوٹی سی بات نہیں اگر واقعی نبی اور سپر سچو کلام میں کوئی فرق نہ ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک نبی اپنی ہر ایک کلام کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کو بتا دے اور دوسرے کو کبھی یہ جرات نہ ہو کہ وہ کہہ سکے کہ اسکو خدا کی طرف سے فلاں پیغام یا جواب ملا ہے اور یہ فرق صرف عودوں میں ہی نہیں بلکہ ان دونوں کلام میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے جو اس کلام کے سرچشمہ کو فرق کو ظاہر کرتا ہے ایک کے کلام میں اللہ تعالیٰ کی جبروت اور اسکی طاقت اور عظمت کا ذکر نیکی پر اس کے رحم اور بردباری کے اس کے غضب کا ذکر پایا جاتا ہے تو دوسرے کلام ان باتوں سے قطعاً خالی ہے نہ وہ نبی کی طرح نبی کی طرف بلاتا اور نیک راہوں پر چلنے کی ترغیب دیتا اور مذہبی ڈرانا اور خدا کی نافرمانی کی راہوں سے نہ دعاؤں کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگلے جواب ملنے کا وعدہ کرتا ہے افسوس ہے کہ یہ لوگ جو بڑے منطقی ہوئے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ لوگ راہ راست پر چلا جائیں

نیک نہیں اور دیوں کو چھوڑیں وہ کہاں آتی ہے اسکو کیا ضرورت ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں طرح طرح کے مصائب اٹھاتا اور لوگوں کو حق کی طرف بلائے اور اصلاح خلق کا جوش اس کے دل میں کہاں پیدا ہوتا ہے اگر وہ محض سپر سوپر کسٹ ہوتا تو یقیناً ان باتوں میں سے کوئی بات اس کے دلیں نہ پائی جاتی بلکہ جس طرح سپر سوپر کسٹم ایک بیماری کا مشغلہ ہے نبوت بھی ایک کھیل ہی ہوتی ہیں حیران ہوں کہ جو لوگ بڑے بڑے علمیت کے دعوے کرتے ہیں سوئی بات انکو سمجھ کیوں نہیں آتی۔

مگر ان کے علاوہ ایک تیسرا امتیازی نشان ایسا پایا جاتا ہے جس سے سوئی سے سوئی سمجھ والا آدمی بھی انکار نہیں کر سکتا اور وہ یہ ہے کہ جب تک کلام میں عیب کی وہ خبریں پائی جاتی ہیں جن پر انسان قادر نہیں ہو سکتا یہ وہ بات ہے جس سے قطعی شہادت ایک شخص کے بنجانہ مدہوی کی جاتی ہے یعنی اظہار غیب اور حقدار معجزات میں ان کے ساتھ دوسرے لوگ ایک گونہ مشابہت پیدا کر لیتے ہیں مثلاً بعض معجزات ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے ملنے جلتے پھٹنے کی بھی پائے جاتے ہیں اور جو شہادت ان کے متعلق ہوتی ہے وہ بھی ہر قسم کے شبہ سے خالی نہیں ہوتی بعض معجزات جیسے بیمار دیوں کو شفا دینا سپر سوپر کسٹم یا سمریزم کی مدد بھی ہو سکتے ہیں لیکن پیشگوئی میں کوئی انسان شریک نہیں ہو سکتا پیشگوئی کی حقیقت کو ان تک یو پیٹ لوگوں نے سمجھا نہیں جسکی وجہ شاید بائبل کی بعض محفل پیشگوئی ہوں لیکن پیشگوئی ہی ایک ایسا معجزہ ہے جو یقینی اور قطعی طور پر اپنا منجاب اندہ ہونا ثابت کر دیتا ہے کیونکہ انسانی علوم یا انسانی قوی کا اس میں کوئی دخل نہیں پایا جاتا سمریزم یا بعض قسم کے مکاشفات یا ایک دل سے دوسرے دل تک ایک بات کا نامعلوم ذریعہ کر پہنچ جانا یا بیماری کو شفا دینا یہ سب بائبل الکتنا حاصل ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں اور اسلئے یہ ماننا پڑتا ہے کہ یہ انسانی قلب و دماغ کی بعض قوی ہیں اگرچہ ابھی ہم انکی کوئی تشریح نہ کر سکتے ہوں لیکن پیشگوئی کی طاقت الکتنا حاصل نہیں ہو سکتی اور اسلئے ماننا پڑتا ہے کہ پیشگوئی کا سرچشمہ انسانی دل و دماغ سے بالاتر کوئی اور ہے اور انسان کے اندر یہ طاقت نہیں رکھی گئی کہ جس طرح وہ مثلاً بعض وقت باوجود حجاب یا بعد کے دوسری چیز کو دیکھ سکتا ہے اسی طرح آئندہ کے کسی واقعہ کی نسبت بھی ختمی طور پر پیشگوئی کر سکے کیونکہ آئندہ کے واقعات نتیجہ دینچ اور نامعلوم اسباب کے نتائج ہوتے ہیں جو سب انسان کے علم اور اسکی قدرت کی جیٹ سے باہر ہیں اور ان کی نسبت ہی خبر دے سکتا ہے جو تمام فضاں عالم پر تصرف اور ان کے تمام کاموں اور قوتوں کا آگاہ ہے اور اسلئے حسب منشاء ہر ایک چیز سے کام لے سکتا ہے اور ہر وقت دنیا کی ہر حرکت اور سکون پر قادر ہے ہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے پیشگوئی کو نبوت کی صداقت کا برا معیار ٹھہرایا ہے علیہ الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارضیٰ من سول۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہمت سی پیشگوئیوں کا ذکر میں رسالہ میں کی بار کر چکا ہوں جنکے قبل از وقت شائع ہونے اور پھر حیرت ناک طریق سے پورا ہونے کی شہادت اعلیٰ درجہ کی قطعی اور یقینی ہے مثلاً گذشتہ اشاعت میں ہی میٹر ذکر کیا تھا کہ کس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ضعف اور ناتوانی اور بے سروسامانی اور سخت مخالفتوں اور دشات کے آپکی ہلاکت کے منصوبوں کے وقت میں یہ پیشگوئی کی جو قرآن شریف کی کمی سورتوں میں بار بار دہرائی گئی ہے کہ نہ صرف آپ ان تمام منصوبوں سے بچائے جائینگے اور صحیح سالم کھار کے درمیان نکل جائینگے بلکہ بعد اسکے وہ وقت بھی آئے گا کہ آپ نہ صرف آپ نہ صرف اور

فقہندی اور غلبہ کیا تھا اسی شہر کہ میں واپس اٹھ رہے تھے اور سب کے دشمن ہلاک کئے جینگے اور یا مغلوب اور ذلیل ہونگے جہاں ایک طرف دشمن و دوست کے درمیان اسکا شایع ہونا ثابت ہے جس میں بائیس سال بعد اسکا اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ پھر رہنمائی طرح سے ثابت ہے اب غور کا مقام ہے کہ ایسی بعید از قیاس باتیں اتنی مدت پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کر معلوم ہو گئیں یہ کامیابی جو ہزاروں محققان کے بعد ہونیوالی تھی اسکی خبر انکو کس نے دیدی ایک انسان تو دعویٰ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کب تک زندہ ہوگا کہ یہاں نہ صرف اپنی زندگی کی ہی پیش از وقت خبر دی ہے بلکہ اس کے ساتھ غلبہ و فتح کی خبر بھی دی ہے کیا یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ اسکو

کوئی بیماری ایسی نہ آوے جو اسکو ہلاک کر دے یا دشمن کا کوئی دارا سپر نہ چل سکے رات کی انہیری گھڑیوں میں جب آپ انسان جنگلوں میں عبادت کے لئے نکلے تھے تو اسوقت کوئی محافظ آپ کیساتھ نہ تھا اگر خدا تعالیٰ اپنی خاص نصرت سے دشمنوں کے ہاتھوں کو نہ روکتا تو کس طرح آپ بچ سکتے تھے پھر باوجود سخت مخالفت کے یہ اسید کس طرح آپ کو ہو سکتی تھی کہ آپ کے ساتھ اس قدر لوگ لجا بیٹے جو کفار پر غالب جاؤں گے کیسے نازک موقعوں پر آپ بچ سکتے اور کیسے کسی خطرناک زخم لڑائیوں میں آپ کو لگے سینکڑوں آپ کے ساتھی انہی جنگلوں میں شہید ہوئے ان سب باتوں کو مد نظر رکھ کر پھر غور کرو کہ کیا یہ بات انسانی طاقت اور علم کو اندھنی کی بیس سال پہلے ایک بات کہی جاوے اور پھر اسکو اسی طرح یاد رکھ کر دکھایا جاوے اگر پروفیسر مارگولیو تھے کہ علم میں ساری دنیا میں کوئی ایسا سپر سچ کسٹ یا بخوبی یاد و رائے میں انسان ایسا موجود ہے جو ایسی ہی جتنی پیشگوئیاں کر سکے اور پھر وہ اسی طرح ہوی ہوں تو چاہیے کہ اسکی کوئی نظیر پیش کریں ورنہ ان پیشگوئیوں کا شہاب الہی ہونا تسلیم کر کے اپنی حق پسندی کا ثبوت دیں۔

تعبیب کرو لوگ لغو باتوں کے لئے اس قدر تحقیقات کر سکتے ہیں وہ اسلام کے شہاب الہی کے ان بین ثبوتوں پر نہیں غور نہیں کرتے اور کیوں اس امر کی تحقیقات نہیں کرتے کہ ان پیشگوئیوں پر ہستی باری تعالیٰ کا کیسا بین ثبوت ملتا ہے میں عرض سے کہتا ہوں کہ وہ ہرگز یہ بات ثابت نہیں کر سکتے کہ ایسی پیشگوئیوں کا بیان کرنا کسی انسان کی طاقت میں ہے پھر کیوں وہ سیدھی آہ پر نہیں آتے یا تو یہ ان پیشگوئیوں کی نظیر کسی دوسری جگہ دکھادیں یا قبول کریں کہ واقعی اس کے اندر انسانی علم اور طاقت کوئی بالاتر علم اور طاقت پائی جاتی ہے اگر وہ یہ کہیں کہ ہم اس ناپسندیدہ ثبوت کو نہیں مانتے جس کے برابر اور کوئی تاریخی شہادت ہمیں گذشتہ تاریخ میں نہیں ملتی تو میں کہتا ہوں کہ خدائے اب بھی اسلام کو اس بین ثبوت کے بغیر نہیں چھوڑے گا بلکہ تازہ تازہ ہم ان کے سامنے وہ واقعات پیش کر سکتے ہیں جنکو وہ ہر طرح سے جانچ سکتے اور پڑتال کر سکتے ہیں اور جس طرح کی تحقیقات چاہیں کر سکتے ہیں کیا ساری دنیا میں ایک بھی ایسا آدمی نہیں جو اس تحقیقات کو اپنی ذمہ لے کر اپنی بھائیوں کو ان نتائج حقہ سے آگاہ کرے جو اس عجیب شہادت پر پیدا ہے جس پر یعنی یہ کہ اسلام ہی ایک سچا مذہب ہے اور اس میں خدائے تعالیٰ کے زندہ نشانات اور معجزات اب تک موجود ہیں اور کہ اسی انداز سے خدا کی ہستی کا صحیح پتہ لگتا ہے یہ نشانات حضرت مسیح موعود کی تازہ پیشگوئیاں ہیں جو سیکڑوں کی تعداد تک پوری ہو چکی ہیں اور جو بکا ثبوت اگر دیکھا جائے تو ایسا یقینی اور واضح ہے جسکی طبیعت میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں بلکہ اکثر حالتوں میں ایسا بخیر پری

ثبوت موجود ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا ایک زلزلہ نشان پری غور کر دو کہ دسمبر ۱۹۰۳ء میں حضرت مسیح موعودؑ نے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر پیشگوئی اخبار میں شائع کی تھی کہ ”ایک زلزلہ کا دھکا“ اور پھر اسکے پانچ ماہ بعد یہ دوسری پیشگوئی بھی اخبار میں شائع کی کہ عفت الدیار محلہا و مہامہا جسکے صاف اور لفظی معنی یہ ہیں کہ عارضی اور مستقل سکونت کے مکان سب زمین سے ٹھائیں گے اور ان کا نام و نشان مٹ جائیگا اب دیکھو کہ ۱۰ اپریل کے زلزلہ میں یہ پیشگوئی کیسی پتین طو پر پوری ہوئی مگر لوگوں نے سخت شورش و الاک الفلاطہ پیشگوئی کے معنی تھے حالانکہ ان میں ذرہ بھر ابھام نہیں ہے نہ اس زلزلہ کے چند دن بعد ہی پھر خدا تعالیٰ نے ظاہر کیا کہ ابھی اور بھی زلزلے آئیں گے اور وہ قیامت کا نمونہ ہوگا اور جب وقت کے لئے زنجیر کی گئی تو خدا نے فرمایا ”پھر بار آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی جس سے سیدقت یہ مراد سمجھی گئی کہ جیسا کہ اخبار الحکم اور دوسری اخبارات کے دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ موسم بہار میں پھر ایک سخت زلزلہ آئیگا کیونکہ پہلا زلزلہ بھی موسم بہار میں آیا تھا اور پھر ایک الہام بھی تھا کہ ”۲۵ فروری کے بعد جانا ہوگا“ جیسا کہ صاف مفہوم یہ تھا کہ یہ زلزلہ ۲۵ فروری کے بعد ہوگا۔ سو اب یہاں ہوا کہ ۲۸ فروری ۱۹۰۳ء کو جو عین موسم بہار ہی پھر ایک سخت زلزلہ آیا جسکے متعلق اخبار رسول اینڈ لٹری گزٹ لاہور لکھتا ہے کہ اسکا زلزلہ ۴ اپریل والے زلزلہ کے برابر تھا اور اسی شہروں میں عمارتیں گر گئیں اور بہت شکستہ ہو گئیں اور کچھ عمارتیں بھی ٹپ ہوئیں اور بہت لوگ مکانوں کے نیچے دب کر زخمی ہو کر اب ان واقعات کیساتھ اس امر کو بھی مد نظر رکھ لو کہ ۱۰ اپریل کے زلزلہ کے بعد پروفیسر اسوری جو بانی اور علم زلزلہ کے ماہر ہیں۔ ہندوستان میں آئے تھے اور انہوں نے شکستہ پلنگہ کا گڑھ وغیرہ تمام مقامات کو دیکھ کر علمی لحاظ سے یہ خبر دی تھی کہ اب اس طرف دو سو سال تک کوئی سخت زلزلہ آئیگا اور باوجود انکی اس خبر دینے کے حضرت مسیح موعودؑ نے بارہا سخت زلزلوں کے آئینگی پیشگوئی کو شائع کیا اب اگر کسی شخص کے دل میں طلب حق ہے تو وہ غور کرے کہ کیا اس پیشگوئی سے اور پھر اسکے صفائی سے پورا ہوئی ہے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ پیشگوئی صحابہ امدتھی کیونکہ کسی انسان کا علم یہ بات نہ تھا کہ موسم بہار میں پھر سخت زلزلہ آئیگا انسانی علم نے تو یہی خبر دی تھی کہ اب تنویراً دو سو سال تک کوئی سخت زلزلہ آئیگا یہ وہ بات ہے جسکی نظیر دنیا میں کوئی نہیں اور نہ وہ انسانی طاقت کے اندر ہے بلکہ صرف ایک عالم الغیب ہی کے بتائیے ہی وہ بات معلوم ہو سکتی ہے ان سب باتوں کے پیش اندقت شائع ہونے اور پھر پورا ہونا ایک تحریری ثبوت موجود ہے کیا اس ساری قوم میں جو اپنے آپ کو تحقیقات کی سیدہ بنتی ہے ایک شخص بھی ایسا نہیں جو ان باتوں کی تحقیق کرے؟

اور ان تمام گزشتہ پیشگوئیوں کے بعد اب حضرت مسیح موعودؑ نے پھر خبر دی ہے کہ ”زلزلہ آئیگا ہے“ اور پھر اس کے بعد خدا نے فرمایا ”درچکن کھلاؤ گا تم لو اس نشان کی بشارت“ یعنی یہ نشان زلزلہ پانچ بلظاہر ہوگا اور ایک قیامت کا نمونہ دکھائیگا اور ان زلزلوں کے متعلق پہلے سے بھی بہت سی پیشگوئیاں شائع ہو چکی ہیں جیسے لک نوری آیات و نھد مایعرون۔ یعنی تیری تائید میں ہم پیے درپے نشان دکھائیں گے اور جو عمارتیں وہ بنائے جائیں گے ہم گرا دیں گے اور پھر فرمایا ”زمین تہ و بالا کر دی گا اور پھر بھاڑ گرا زلزلہ آئیگا“ اور بھی بہت سے الہامات ہیں جو اس رسالہ میں اور اخبارات و کتب و اشتغالات میں شائع ہو

چکے ہیں اگرچہ کچھلی باتوں پر غور نہیں کیا جاتا تو کم از کم اس موقع کو زما تھم سے نہ جانے دیں یا اگر اسکو بھی انسانی طاقت کے اندر سمجھا جاتا ہے تو پھر چاہیے کہ اسکے مقابل کوئی پیشگوئی کرے یا اسکی کوئی نظریہ پیش کرے مگر یاد رکھو کہ اسکی نظیر کوئی پیشین نہیں کر سکتا کسی بخوبی سپر سچ ٹلسٹ سائنس دان۔ عالم کی طاقت میں یہ بات نہیں ہے صرف خداے عالم الغیب ہی اس بات کو جانتا ہے اور وہی ان مخفی رازوں کو جو اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں ظاہر کر سکتا ہے کاش پروفیسر مارگو لیو تھ اور پروفیسر اموری صاحب غور کریں۔

مضمون کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک اور بات کا بیان کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ عیسائی صاحبان کو اسلام کے خلاف کوئی تحریر پڑھ کر ایسی خوشی ہوتی ہے کہ وہ پھولے نہیں ملتے اور ہر ایک گندی بخیر پر اس طرح گرتے ہیں جیسے گوند پر پاپیروں کا ایک پرچہ دی ایسٹ ایئر دی ویسٹ ہے جو دلائل سے نکلتا ہے اس میں اس کتاب کا ریویو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ کتاب بہت ہی قابل قدر ہے اور انگریزی دالوں کو اس سے صحیح صحیح خیالات اسلام اور اسکے پیغمبر کے متعلق مل سکتے ہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کتاب ایک مستند کتاب آئندہ کے لئے مانی جاوے گی تعجب ہے کہ وہ کتاب جبکا حلقہ صرف اسلام پر نہیں بلکہ سارے سلسلہ موت پر ہے اور سب بڑے بڑے مسیح اور گروہ پروفیسر مارگو لیو تھ نے بیسوع کا نام صراحت سے نہیں لیا اسکی تعریف کی جاتی ہے مگر وہ پرست قوم کو اس سے کیا غرض ہے کہ خدا کے نبی سچے ٹھہر جاتے ہیں یا جوڑے اسلام پر کوئی اعتراض ہو پھر خواہ اپنے اصول کی ہی تنقید کرتا ہو یا اور ایسا جان پرواہ نہیں کرتے ایڈیٹر رسالہ مذکور کہنا ہے کہ اس کتاب میں جو نقاب لائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا سپر سچ ٹلسٹوں کے ساتھ کیا گیا ہے اس سے آپ کی وحی کی حقیقت کس بقدر معلوم ہوتی ہے مگر اصل بات یہ ہے کہ جن باتوں کو پروفیسر مارگو لیو تھ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا چاہا ہے وہ بیسوع مسیح کے حالات میں دبائی جاتی ہیں جو اناجیل میں مذکور ہیں مثلاً پروفیسر صاحب نے لکھا ہے کہ اسلام ایک مخفی سائنسی تھی اب اسکے ثابت کر چکے لڑ انکو چلے تھا کہ وہ باتیں دکھاتے اول یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مسلمان کو یہ ہدایت کی ہو کہ اپنے اصول کو کفار یا ان لوگوں پر ظاہر نہ کریں جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے اور دوسرا یہ کہ آپ کی کوئی پولیٹیکل غرض تھی مگر اناجیل سے یہ دونوں باتیں حضرت مسیح کے حالات میں پائی جاتی ہیں مثلاً متی ۶ باب میں لکھا ہے کہ مسیح نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ میری متعلق کیا کہتے ہیں کہ میں کون ہوں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو نہ دل میں خدشہ تھا کہ آپ کے اصل دعوے کا لوگوں کو علم نہ ہو جائے شاگردوں میں بھی خود ایسی لاعلمی پائی جاتی ہے کہ صرف پطرس نے یہ جواب دیا کہ تو مسیح ہے جسپر خوش ہو کر اسکو بہت سے وعدے کئے کہ زمین و آسمان کی کھیاں تجھے دی جائیں گی اور ساتھ ہی شاگردوں کو اخفا کے لئے ارشاد کرتے ہیں گویا رستہ میں کہیں یہ بات مشہور نہ ہو جائے تب اس نے اپنے شاگردوں کو حکم کیا کہ تم سے نہ کہنا کہ میں بیسوع مسیح ہوں یا در ایسا جان ایماندار سے بتادیں کہ مخفی یہ ہے یا وہ جسے مارگو لیو تھ کہتا ہے ایسا ہی لوثا باب ۹ میں مذکور ہے کہ جب بیسوع نے شاگردوں کو پوچھا کہ لوگ میری نسبت کیا کہتے ہیں تو انہوں نے مختلف رائیں بیان کیں تب اس نے ان سے کہا تم کیا کہتے ہو کہ میں کون ہوں پطرس نے جواب میں کہا کہ خدا کا مسیح اس نے ان سے تاکید کی اور فرمایا کہ کیسی بات

لوگ بھی اس بات کو شاک کی تھو کہ وہ خفیہ غیبیہ کام کرتا ہے یہاں تک کہ خود اس کے بھائیوں نے اس کی ملامت کی اور اسے اخفا سر رکھ کر کہا کہ درایسا کوئی نہیں جو کچھ کام چھپے کرے اور چاہے کہ آپ شہسور ہو اگر تو یہ کام کرتا ہو تو اپنی تئیں جہان کو دکھا، (لہذا چلی) اب ایک طرف تو اخفا ہو اور دوسری طرف یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں داؤد کے تخت کو قائم کرنے آیا ہوں بلکہ ایک دفعہ نوثاگردوں کے یہ حکم بھی دیدیا تھا کہ کپڑے بچکر تلواریں خریدلو۔ ایسی ایسی کارروائیوں اور اخفا کی وجہ سے ہی رومی گورنمنٹ کو یہ شک پڑا کہ یہ شخص بغاوت کا جھنڈا کھڑا کرنا چاہتا ہو اسی لئے آپ کو گرفتار بھی کیا گیا۔ پس مخفی سوسائٹی کیلئے جو باتیں ضروری ہیں وہ سب اس جگہ پائی جاتی ہیں حالانکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنی دعوت اور اصول نہ سب کو ہی کھول کھول کر بیان کیا بلکہ دوسری طرف یہ بھی پایا جاتا ہے کہ انکو سلطنت یا حکومت کی کوئی خواہش نہ تھی چنانچہ جب قریش نے خود یہ اپریش کیا کہ آپ ہمارے بادشاہ بن جائیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی بادشاہت کی پروا نہیں۔ اہل میں پر و فیسار گولیو تھے نے سخت غلطی کھائی ہو اگر وہی باتیں جو ہمارے نبی کریم کے متعلق لکھی ہیں یسوع مسیح کے متعلق لکھتے تو انکو واقعات سے الگ نہ ہونا پڑتا اور انکی بات بھی سچ جاتی اور بہرہم بھی دیکھتے کہ یسوع کی غریب بہرہ میں کس طرح کتاب کا ریویو کرتیں۔

جو معجزات انابیل میں حضرت مسیح کی طرف منسوب کئے گئے ہیں وہ بھی پر و فیسار گولیو تھے کہ دلائل کے موید ہونے مثلاً بڑا زور بیماروں کے چنگا کرنے پر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسی باتیں دنیا کی ہر قوم میں پائی جاتی ہیں خود اس وقت میں مسیح کے ساتھ دوسرے ایسے لوگ موجود تھے جو یہی کام کرتے تھے۔ بلکہ یہ معجزات باقی کے معجزات پر بھی شک ڈالتے ہیں کہ شاید اسی قسم کی مشاقی سری سب کام آہوں پہر سجدوں کا مکان جسکا ذکر انجیل میں پایا جاتا ہے یہ ایک ایسی بات ہے جو تمام وحشی اقوام کی معمولی توہم پرستی ہے کہ بعض ایوان جیسے مرگی وغیرہ کو یہ سمجھ لیتے تھے کہ ان میں سجدت داخل ہو گئی ہیں۔ اور انجیلوں میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح ان سجدوں کو نکالا بھی کرتے تھے ہمارے اس ملک میں بھی بہت سے لنگوی پوش درمیش سجدت نکالنے کا کام کیا کرتے ہیں اور پانی پر چلنے کا جو معجزہ بتایا جاتا ہے۔ ایسا ہی کتب اس زمانے میں بھی لوگ آگ پر چلنے کا دکھاتے ہیں۔ اور چند شرابیوں کو جو شراب سے بدست ہو رہے تھے یہ یقین دلا دینا کہ پانی کو شراب بنا دیا گیا ہے۔ ہنسی کے قابل بات ہے۔ انجیر کے درخت پر خفگی اظہار جس حالت کو ظاہر کرتا ہے اسے ناظرین خود قیاس کر لیں۔ غرضیکہ اگر پر و فیسار گولیو تھے صاحب کو اپنی خیالات کی تائید بکار ہر نو انجیلوں کی بنا پر یسوع مسیح کی لایف لکھ کر خوب تائید کر سکتے ہیں اور ہم بھی دیکھیں گے کہ پادریصا جہان اس کتاب کی کس قدر تعریف کرتے ہیں۔

اسلام میں دس سال

(عبداللہ سوراہٹ از نیوز میسنڈ)

اپنی عمر کے چونتیسویں سال میں یعنی ۱۳ مارچ ۱۹۶۶ء کو میں نے بہت سوج بچار کے بعد اور عیسائی اصول کا اسلامی توحید کے ساتھ مقابلہ کرنے کے بعد اُس واحد کو قبول کیا۔ جو قرآن شریف میں پیش کیا گیا ہے۔ یسوع کو چھوڑ کر جسکو عیسائی اپنا منہ خیال کرتے ہیں اور جس کے بغیر عیسائیوں کو خدا سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ خدا کو اُن سے۔ میں نے اپنے ملک کے لوگوں کو مذہب کو چھوڑا۔ اور اس طرح اپنے تئیں ان کی نظر میں حقیر بنایا۔ مگر حق کو پا کر میں نے لوگوں کی کچھ پروا نہ کی۔ اور مندرجہ بالا تاریخ پر نیوٹن شرمورن واقعہ اسٹریلیا میں مسلمانوں کے ایک بڑے جلسہ میں اسلام کو قبول کیا۔ اور شہادت دی کہ اللہ تعالیٰ کے سر اور کوئی معبود نہیں۔ اور محمد اُس کا رسول ہے جس نے زمین و آسمان کے خالق پر جو مسلمانوں کا خدا ہے۔ ایمان لایا ہے۔ سمجھا بجائے اسکو کہ یسوع کی پرستش کروں۔ اور اپنے آپ کو یسوع کے سپرد کروں اور آسمانوں کی طرف نظر اٹھا کر کہوں کہ میرا منہ یسوع آسمانوں میں ہے جیسا کہ عیسائی کرتے ہیں جس خدا کو پادری پیش کرتے ہیں اُس کی نسبت اسلامی خدا کو ماننا بد رجھا اولیٰ ہے۔ قرآن کو پڑھ کر میں یسوع کی عبادت پر راضی نہیں ہو سکتا تھا۔ دنیا خدا کی ہے۔ نہ یسوع کی۔ اور خدا ہی دنیا پر حکومت کرتا ہے۔ نہ یسوع۔ اگر ایک ہی خدا ہے۔ اور ایک ہی کائنات ہے۔ تو حق حکمت سچا مذہب۔ سچا فلسفہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ جو فطرت اور عقل کے مطابق ہو لیکن چونکہ ممکن ہے کہ ایک ہی بات کے مختلف پسند ہو اور مختلف طرز کے لگب لگاتار مختلف مخرجے ایک ہی بات کو مختلف مخرجے کریں اس لیے اسلام کو نیچے بعدین اسلام کے اصول کو نظر غور سے دیکھنا ضروری ہے۔ اور اپنے اعتقاد اور عمل میں عام مسلمانوں کے نمونے پر چلنے لگا۔

میں تب تک یہ بھی جتنا ناچاہتا ہوں۔ کہ میں مسلمانوں کو کسی خاص فرقہ میں شامل نہیں رہا ہوں۔ بلکہ محمد رسول اللہ کے مذہب کے استے والا ایک سادہ مسلمان ہوں۔ واقعی مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے۔ کہ میں بجائے انگریز ہونے کے ایشیائی ہوں۔ ہاں ظاہری معنوں میں ایشیائی ہو جاؤں۔ تاکہ ایشیائی لوگوں کے اعمال میں پوری طور سے شریک ہو سکوں۔ میں محمد کا پیروں اور قادیان کی احمدی جماعت کا معبر ہوں میں احمدی جماعت سے اس لئے تعلق پیدا کیا ہے کہ یہ مسلمانوں میں بہت زیادہ محقق اور ترقی یافتہ گروہ ہے۔ اور اسلامی تعلیم کو دنیا میں چھیلانے کے لئے نئے مسلمان مشنریوں کی ایک چست جماعت ہے۔ باقی مسلمانوں کی طرح میں نے بھی اسلام کو پڑھا ہے اور اسپر غور کیا ہے اور دس سال کے مطالعہ خدا کی نسبت میرے معلومات کو ایسا وسیع کیا ہے کہ مجھے اس وقت کوئی علم نہیں تھا جبکہ میں عیسائیت کو بھر ظلمات میں سرگردان تھا۔

اسلامی فلسفے پر جو اعتراض کئے جاتے ہیں۔ وہ مخالفین کی اپنی غلطی ہے اُن کو اعتراض عوام الناس کی عملی حالت پر مبنی ہیں جو بڑے بڑے شہروں میں رہتے ہیں۔ جہاں عیسائی سلطنتوں کو ہوسنے کی وجہ سے عیسائی ہدیان چھل گئی ہیں۔ میں نے

عیسائی مصنفوں کی کتابیں پڑھی ہیں جن میں مسلمانوں کی تمدنی حالت پر حیران کن لکھنے کی کوشش کی گئی ہے اور عداوت کی باتوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ ^۱ ^۲ ^۳ اور مسئلہ زمین جسکے میں ایک سرکاری کام پر متعین تھا۔ مجھ تمام انگلستان میں پھرنے کا موقع ملا اور جو کچھ میں نے دیکھا۔ وہ ناگفتہ بہ ہے۔ میں امریکہ میں بھی تین سال رہ چکا ہوں۔ اور جو خوفناک نظارے میں نے دیکھے ہیں۔ میں انکو بیان نہیں کر سکتا۔ میں سپین۔ فرانس۔ اٹلی اور نیزاپور و مین آسٹریلیا میں بھی بہت پھرا ہوں۔ اور جو کچھ میں نے عیسائی ممالک میں دیکھا ہے۔ حیا اجازت نہیں دیتی۔ کہ اس کو بیان کیا جاوے یہی حال نیوزیلینڈ کا ہے جہاں میں رہا ہوں۔ یہاں ہر ایک چیز خوبصورت ہے۔ سوائے انسان کے جو ناپاک ہے۔

خدا کے جاننے کے لئے پہلے اپنے آپ کو جاننا ضروری ہے۔ اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے نفس کو پہچانتا ہے۔ خدا کو پہچانتا ہے۔ اس لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو پورے طور پر سمجھنے کیلئے یہ ضروری تھا کہ میں اپنے نفس کا علم حاصل کر دوں۔ اور جب میں اپنے نفس کا مطالعہ کرتے لگا تو مجھ جلدی یقین ہو گیا کہ کوئی چیز میرے ایسی قریب نہیں ہے جیسا کہ میرا نفس۔ جب میں اپنے نفس کو اچھی طرح سمجھنے لگا تو کسی طرح کسی اور چیز کو پہچان سکتا ہوں۔ قرآن شریف کی ایک اور آیت کو سمجھنے بھی میرے پرواضح ہو گئے ہیں خدا فرماتا ہے کہ ہم اپنے نشان ان کو آفاق میں دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفسوں میں تاکہ وہ حق کو پہچانیں میں نے دیکھا کہ متنی کی انجیل باب ۲۲۔ آیت ۷۷ بھی اسی آیت کی تائید کرتی ہے۔ جس میں لکھا ہے کہ تو اپنے خداوند خدا سے پیار کر اپنے تمام دل کے ساتھ۔ اور اپنی تمام روح کے ساتھ۔ اور اپنی تمام جان کے ساتھ۔ اسی مضمون کی تائید میں موسیٰ کا قول ہے کہ نہ انتقام نہ لے نہ اپنی قوم کے بچوں سے کینہ رکھ بلکہ تو اپنے پڑوسی سے ایسا ہی پیار کرتا۔۔۔ جیسا کہ اپنے نفس سے پیار کرتا ہے۔ دس سال کو تجربے نے مجھ ثابت کیا ہے۔ کہ اس حکم کی تعمیل مسلمانوں میں ہوتی ہے۔ ایسی عیسائیوں میں نہیں ہوتی۔ میں نے دونوں قوموں میں رہ کر دیکھ لیا ہے۔ میں نے عہد مسلمانوں کو آزمایا ہے۔ کہ وہ اس قاعدہ کی کیسی پابندی کرتے ہیں۔ میں نے ان کو بڑا سچا پایا جیسا کہ وہ خدا کی عبادت میں پکے ہیں ایسا ہی وہ مخلوق کی ہمدردی میں بھی بڑے سرگرم ہیں۔ عیسائی دنیا کا تو یہی ایمان ہے کہ جو کچھ کہا سکتا ہو کہہ لو۔ اور جو کچھ کہاؤ اس کو اپنے پاس رکھو۔ ایسا پتھر ڈھونڈو جو کہ تمہارے لیے کوئی سزا کرے۔ وہ یہ عذر کرتے ہیں کہ چونکہ انسان کا رہا میں بہت مصروف ہیں ان کے پاس اپنی جسمانی یا روحانی مصحت کی طرف توجہ کرنے کے لئے کوئی وقت نہیں ہے پانچ دفعہ خدا کے آگے گھٹنے ٹیک کر دعا کرنا تو کجا عیسائیوں کا زیادہ مغرب میں واقع ہیں۔ اور جب انکی زندگی پر غور کیا جائے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو خدا سے کوئی واسطہ نہیں۔ بلکہ ان کی ساری کوششیں اس لئے ہیں کہ ان کی دولت بڑھے اور دنیاوی باتوں میں ترقی حاصل ہو۔ ہر ایک مرد اور عورت کے دماغ میں صرف دولت کا ہی خیال سما رہا ہے۔ وہ اپنی تہذیب پر بڑا فخر کرتے ہیں۔ مگر ان کی تہذیب صرف دنیاوی تہذیب ہی ہے نہ وہ اپنی تمام جان سے خدا سے محبت

کرتے ہیں اور نہ وہ اپنی پڑوسیوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اپنے نفسوں سے جیسا کہ انکو یسوع نے حکم دیا تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ ملنے سے میری یہ غرض تھی کہ حق اعدا اور حق العباد کے متعلق جو احکام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں ان پر یہ کس حد تک عمل کرتے ہیں۔ یہی اصول ہیں جنکو مختلف رنگوں اور مختلف پہلوؤں میں اسلام پیش کیا گیا ہے۔ میں نے دنیا کے مذاہب کو پڑھا ہے۔ اور یہ دیکھنا چاہا ہے کہ کونسا مذہب عالمگیر مذہب ہو سکتا ہے جو بشری دنیا اور مغربی دنیا دونوں کے مناسب حال ہو۔ میں نے یونانیوں کی تعلیم کو پڑھا ہے۔ رومیوں عربوں اور ہندوؤں کو مذاہب کو دیکھا ہے۔ پارسیوں اور چینیوں کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور میں دس سال کی تحقیقات کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ کوئی تعلیم اس سے زیادہ پاک اس سے زیادہ خوبصورت اس سے زیادہ سادہ اور اس سے معقول نہیں ہے جیسا کہ مسلمانوں کے کلمہ طیبہ میں پائی جاتی ہے۔ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ایسی تعلیم ہے کہ خواہ سب تعلیمیں مروجائیں مگر یہ تعلیم ہمیشہ تک زندہ رہے گی۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور جتنے جتنے بڑے تغیرات دنیا میں ہوئے ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کے ارادے اور حکم سے ہوئے ہیں۔ میں ہر ایک بات میں خدا تعالیٰ کا ہاتھ دیکھتا ہوں کہ کام کر رہا ہے۔ جو شخص خدا کو سمجھنا چاہتا ہے اور اپنی تئیں خدا کے سپرد کرنا چاہتا ہے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو قبول کرے اور محمد صلعم کے مذہب کو اختیار کرے جو نہایت ہی پاکیزہ مذہب ہے۔ اور جس کا نام بھی نہایت پیارا اور پاکیزہ ہے۔ یعنی اسلام کیا کے معنی ہیں اپنی تئیں خدا کے سپرد کر دینا۔ اسلام تعلیم دیتا ہے کہ تم اپنی نفس کو پہچانو۔ اور اپنی پیدائش کی حقیقی غرض کو پہچانو۔ خدا میں ہو کر انسان بے حد ترقی کر سکتا ہے۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ سچی کرو یہی نقد ہے۔ مبارک وہ ہے جو اپنے کام کو اس کو ڈھونڈ لیا ہے۔ اور جب تک خدا اسکو مہلت دے گا وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریگا۔ زندگی کس چیز کا نام ہے۔ کام کرنے کا۔ اپنی تمام دل سے جس سے خدائی برکت نازل ہوتی ہے۔ اور انسان کو اپنے نفس کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اسلام ایک ایسا فلسفہ ہے۔ جو عین فطرت اور قدرت کے مطابق ہے۔ ہمیں استقلال سیکھنا چاہیئے۔ جہاں جہالت۔ بیوقوفی یا تاریکی کو پائیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیئے اور قضا پر راضی ہونا چاہیئے۔

سوالات جو ذیل

جے ڈانیل صاحب ہیڈ ماسٹر کئی سکول گجرات کچھ عرصہ ہوا یہاں آئے تھے اور چند لکھے ہوئے سوالات جو اب ان کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیئے گئے تھے۔ میں ان سوالوں کا کچھ مختصر سا جواب دیتا ہوں۔ مگر شروع میں جتنا دینا ضروری ہے کہ ڈانیل صاحب کے سوالات حق طبعی پر مبنی نہیں اور ابھی زیادہ انفسوس ہوتا ہے جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ پادری صاحب

اس نے جو سوالات دیئے ہیں ان میں سے کئی سوالات ایسے ہیں جو مسلمانوں کے لئے سوال نہیں ہیں۔ مثلاً کہ خدا کی تعریف کیا ہے۔ اس کا جواب تو قرآن مجید میں ہے۔

بقدر شہادت اٹھا کر یہاں پہنچے اور پھر انہوں نے ایسی سوالات نہ کی جو فیصلہ کن ہوتے بلکہ چند معمولی سوالات پیش کر دیے۔
 پھر دیکھتے دیکھتے یہی کی بدبو آتی جو پہلے یہ سوالات ایسے ہیں کہ ڈانیل صاحب اس قدر عرصہ عیسائی رہ کر بھی عیسائی مذہب
 کو بالیائے متعلق نہ پہنچے ہو گئے اس کو ضروری ہو گا۔ کہ کسی قدر الزامی جوابوں سے بھی کام لیا جاوے یعنی جس قسم کو اعتراض
 ڈانیل صاحب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر کرتے ہیں۔ اس قسم کی کتبہ چینوں کو کوئی بنی خالی نہیں رہا حتیٰ
 کہ حضرت مسیح کی زندگی میں یہ اعتراض سب سے بڑھ کر پائے جاتے ہیں پس جہاں کہیں حضرت مسیح کے متعلق ایسے
 اعتراضات کو بیان کرونگا ان سے صرف میرا یہ غش و غم ہو گا کہ یہ دکھاؤں کہ یہ راہ جو ڈانیل صاحب اختیار کر رہے ہیں وہ
 فیصلہ پر پہنچنے کی راہ نہیں بلکہ ایسے مباحثوں میں پڑنا محض توضیح اوقات ہے۔ ڈانیل صاحب کے سوالات حسب ذیل ہیں۔

(۱) کیا آپ کو کسی کوئی دماغی مرض ہوا اگر ہوا تو کیا اور کب۔ آج کل اس مرض کا دورہ ہوتا ہے کہ نہیں۔
 (۲) کیا اس مرض کے شروع ہونے سے پہلے آپ کو الہام ہونا شروع ہوا یا بعد ازاں اور آپ کے رشتہ داروں میں سے
 کسی نے کوئی نزاع دعوے کئے اگر کئے تو کیا کیا اور کب کب۔

(۳) کیا آپ کو کچھ دعووں کے غلط ہونے کا خیال دینا آتا تو وہ شک کس طرح رفع ہوا۔ کیا ممکن نہیں کہ وہ شک درست ہو
 (۴) کیا آپ نے قولاً یا فعلاً گناہ کئے یا کرتے ہیں۔

(۵) ایک شخص کا مختلف تعلیم دینے والے اشخاص کا شیل ہونا ناممکن ہے مثلاً حضرت مسیحؑ نے کفارہ کی تعلیم دی حضرت
 محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اسکے مخالف ہیں تو آپ ان دونوں کے شیل ہو کر دو مختلف تعلیموں کو کس طرح پھیلا سکتے ہیں اسی طرح
 حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) حضرت مسیحؑ کے قابل نہیں مگر گرو نانک و سری کرشن یہ تعلیم دیتے ہیں تو آپ ان چاروں
 کے شیل کس طرح پر ہو سکتے ہیں۔

(۶) سری کرشن نانک مسیح و محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) صاحبان کے شیل ہونیکے لئے سوا آپ کی زبان کے جو ممکن ہے غلط ہو
 آپ کے پاس عقلی اور نقلی ثبوت کیا ہیں۔

(۷) آپ کے اس دعوے کا کیا مطلب اور ثبوت ہے کہ عیسیٰ ابن مریم مجھے سچے اور میں خدا میں سچ ہوں
 ان سوالوں کے جوابوں سے ڈانیل صاحب کسی نتیجہ پر پہنچ سکتے۔ سوائے جیسے سوال کو جہاں انہوں نے کسی
 قدر ثبوت طلب کیا ہے سب سے پہلا سوال دماغی مرض کے متعلق ہے۔ اس قسم کے سوالات اس وقت موزوں ہوتے
 کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی وحی کو منجانب اللہ ہونیکے ثبوت دینے سے انکار کرتے۔ اور یہ کہتے کہ میرے پاس کوئی
 ثبوت نہیں سوائے اس دعوے کے جو میں کرتا ہوں۔ اناجیل کے بیان کے مطابق یسوعؑ کو نشان دکھانے سے انکار کیا
 اور یسوعؑ کو ثبوت نہ دیا لیکن اس بات کا یہیں کوئی علم نہیں کہ یہودیوں نے اس انکار کو بعد اکی طرف دیوائی کو منسوب کیا
 یا پہلے۔ ہر حال خواہ کوئی اسی صورت ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نشان دکھانے سے انکار نہیں کرتے اور نہ وہ یہ کہتے ہیں

کہ میرا پس میرا دعوے کی شہادت نہیں بلکہ آپ کی وحی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل عندی شہادۃ من اللہ
فہل انتم تؤمنون۔ قل عندی شہادۃ من اللہ فہل انتم تسلمون پس جو شخص خدا کی طرف سے اپنے دعوے پر
شہادت پیش کرتا ہو اس کے متعلق سب پہلا سوال تو یہی ہو کہ جو شہادت وہ پیش کرتا ہو وہ کیسی ہو اگر اس شہادت سے اس کا
منجانب اللہ ہونا یقینی طور پر ثابت ہوتا ہو تو اس کے متعلق ایسا سوال کرنا سخت گستاخی اور حماقت ہو۔ اور اگر اس کے پاس
کوئی شہادت ہی نہیں یا وہ شہادت جو وہ پیش کرتا ہو اس کے منجانب اللہ ہونے کا ثبوت نہیں کرتی تو پھر ایسے سوال کوئی ضرر
باقی نہیں رہتی۔ بہر حال یہ سوالات اصل مقصد سے وقفہ لگاتے ہیں اور یہی وہ فیصلہ کو پہنچانے کا درجہ ہے۔ مباحثہ کی راہ کھولتی ہیں۔ پھر توجیہ
ہوتی ہے کہ اس قسم کو مباحثین کی عقلوں کو کیا ہو گیا کہ جب کسی دعوے کا ثبوت طلب کیا جاتا ہو تو وہ خود ثبوت دینے نہیں اور جب
ہم کسی دعوے کا ثبوت پیش کرتے ہیں تو وہ اس کی طرف آنے نہیں۔ کوئی شخص اس پر چڑھ کر دیکھ لے کہ یسوع کی خدائی کا کیا ثبوت ہے تو
وہ چند دعاوی پیش کر دیں گے۔ اور کوئی شخص ان کو اس سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیوں کے منجانب اللہ ہونے کا ثبوت
پیش کرے تو وہ اس کی طرف رخ نہیں کریں گے بلکہ دور از مقصد اور غیر متعلق سوالات اور بحث اٹھا کر اصل سوال کی حل کی طرف
کبھی نہیں گئے۔ میں ڈانٹیں گے۔ میں ڈانٹیں گے صاحب کے متعلق اسے یہ کچھ نہیں کہتا بلکہ یہ جہالت عام عیسائی مناظرین کی بیان کی ہے۔ اگر ڈانٹیں صاحب اس
پہلو کی طرف آئیں یعنی اس شہادت پر غور کریں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے منجانب اللہ ہونے کا قطعی ثبوت دیتی ہے اور اس کے متعلق
کوئی اعتراض نہ کر لیں یہاں تو میں خوشی سے اس کا جواب دوں گا کیونکہ یہ بحث واقعی نتیجہ خیز ہو سکتی ہے اس میں مثال کے طور پر کچھ اس شہادت سے پیش کرتا ہوں
براہین احمدیہ حضرت میرزا صاحب کی ایک تصنیف ہے جو ۱۸۸۵ء سے لیکر ۱۸۸۸ء تک چار جلدوں میں شائع ہوئی گویا اب
اسکو شائع ہوئے جو چوتھائی صدی کو قریب گزر چکی ہے۔ اس لمبے زمانہ کے بعد جب ہم اس کتاب کو جس میں اس زمانہ کی وحی حضرت اقدس نے
مشایخ نامہ ہے۔ دیکھتے ہیں تو ہمیں اور کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ بلکہ ایسا قطعی ثبوت آپ کے منجانب اللہ ہونے کا اس
سے ملتا ہے جس کی نظر ملنی مشکل ہے۔ مثلاً ان چند پیشگوئیوں پر غور کرو جو اس کتاب میں درج ہیں۔ امت معنی جہنمزلہ تو جہنم
و تفردی فی خاک ان تعان و تعرف بین الناس۔ وانی جاعلک للناس اماما۔ ینصرك رجال الانحالیہم
من الناس۔ یا تیک من کل فج عقیق یا تون من کل فج عقیق۔ ولا تصغر الخلق اللہ ولا تسلم من الناس۔ وقل
رب لا تدنی فرادۃ خیر الواسرین۔ اصحاب الصفة وما ادراک ما اصحاب الصفة۔ تدعی اعلیٰہم
ان فیض من اللہ مع۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للذی کان۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ واللہ متقم نورہ و لو
کفر الکافرون۔ یعصمک اللہ و لو لم یعصمک الناس۔ ان الامات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو مجھ سے ایسا ہو جیسے میری
توحید اور تفرید ہے و منت ہے جو تیری مدد کیلئے لوگ تیار کئے جائیں گے اور تجھ کو لوگوں میں شہور کیا جائیگا پس بہت سے لوگ تیری تلقین اور
تیری پیروی کر لیا کرتے تھے ان کا امام کیا جائیگا۔ میں لوگوں کے دلوں میں الہام کر دوں گا تا وہ اپنے مال سے تیری مدد کریں۔ دوردراز اور
عین راہوں کو تجھ مالی مدد میں پہنچیں گی۔ لوگ تیری خدمت میں دوڑیں گے راہوں سے آئیں گے پس تجھ کو لازم ہو کہ اس پر بد خلقی نہ کرے

اور ان کی کثرت اور انبوه اور فوج و فوج آئیے نہک نہ جائے۔ اور یہ دعا کیا کر کہ اگر میری دعا بھجوا کیلاست چھوڑا اور تجھے دہنیز اور کوئی وارث نہیں۔ خدا اصحاب الصغیر تیرے لئے مہیا کرے گا اور تو کیا جانتا ہے کہ کیا چیز اصحاب الصغیر میں تو دیکھ گئے کہ ان کو آسمان جاری ہونے لگا (اور کہیں گے) کہ اے ہمارے خدا ہم نے ایک آواز دینے والے کی آواز سنی جو لوگوں کو ایمان کی طرف بلاتا ہے۔ نہاں ارادہ کریں مگر جس نور کو خدا دنیا میں بھیلانا چاہتا ہے۔ اس کو بھجادیں مگر خدا اس نور کو پورا کرے گا۔ اگرچہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ خدا تمہیں انکی شرارت سے بچائے گا اگرچہ لوگ بچا نہ سکیں۔

پیشگوئیاں ایسی واضح ہیں کہ انکی تشریح کی بھی کوئی ضرورت نہیں اور نہ وہ کسی تفصیل کی محتاج ہیں۔ نزول وحی کو وقت میں مہبط وحی کی حالت تھی وہ بھی اس وقت تھا کہ اس وقت میں کیا کیا نصیرات آئیں اور ان میں وہ بھی کھول کر بیان ہوا ہے۔ اس وقت ایک شخص تنہا اور غیر معروف ہوا تھا اس کو متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وہ وقت آجیگا جب اس وقت دیبا وگی اور لوگ اسکی نصرت کیلئے کھڑے ہوں گے جو فوج و فوج لوگ دور دور سے آئیں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر اسی جگہ آئیں گے۔ بڑی مخالفت ہوگی اور لوگ ہلاک کر نیکی کوشش کریں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ نصرت اور غلبہ دے گا اس سلسلہ کو سرسبز کرے گا اور تمام دنیا میں پھیلائیے گا۔ ڈانیل صاحب کیلئے یہ ایک آسان راہ ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آیا یہ کتاب برائین احمد جس میں پیشگوئیاں شائع ہوئیں پچیس سال سے دنیا میں شائع ہو چکی ہے یا یہ پیشگوئیاں جو نقل کی گئی ہیں اس میں بعد اسی طرح درج ہیں کیا مصنف کتاب اس وقت تنہا اور گمنامی کی حالت میں تھا جب ان باتوں کو متعلق انکا اطمینان ہے جو تو یہ وہ ان سوالات پر غور کریں کہ آیا اب لوگ فوج و فوج دور دور کی راہوں سے ملکر آکر پاس آؤ ہیں؟ (چونکہ وہ خود بھی قادیان میں آکر ہیں اس لئے وہ اس معاملہ میں مشاہدہ بھی رکھتے ہیں) کیا ایسے لوگ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پاس موجود ہیں جو اپنے گھروں اور کاروبار کو چھوڑ کر حضرت مسیح موعود کو پاس آ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک آواز دینے والی آواز سنی جو خدا کی طرف انکو بلاتا تھا کیا ان پیشگوئیوں کو شائع ہونے کے بعد مخالفت کا خطرناک طوفان انکو خلافت اٹھا تھا کیا اس مخالفت کے طوفان نے اس نور کو جو خدا نے روشن کیا تھا بجھا دیا ہے وہیں سمجھتا ہوں کہ میری کسی تشریح کو بغیر ہی ڈانیل صاحب کو ان سوالوں کا بھی اطمینان بخش جواب مل جائیگا۔ اب اسکو بعد صرف ایک سوال باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آیا ایسی پیشگوئیاں بھی کرنا جو اسقدر قوت اور شوکت اور غیب کا سرشار ہوں اور پھر اس طرح مضل ہو رہی ہوں انسانی طاقت کو اندر ہے یا شاید ڈانیل صاحب کو اس بات سے انکار نہ ہوگا کہ آئندہ کو متعلق کوئی انسان یہ بھی دعویٰ نہیں کہہ سکتا کہ میں اسقدر عرصہ زندہ رہوں گا اور اگر اسقدر دعویٰ کرنا بھی انسانی طاقت میں نہیں تو یقیناً یہ عادی جو اس دعویٰ سے کہیں بڑھ چکے ہیں اسکی طاقت کو اندر نہیں ہو سکتی۔ کون انسان کہہ سکتا ہے کہ اس پر وہ زمانہ بھی آئیگا جب جوق و جوق لوگ باوجود دنیا کی سخت مخالفتوں کو اسکی خدمت میں حاضر ہونے لگیں بلکہ اپنے گھر بار چھوڑ کر اسکو پاس آ رہیں گے؟ ہر ایک آئندہ واقعہ جو کسی انسان کو پیش آئے گا وہ ایسے ہی نتیجہ بنتا ہے۔ جو انسان کی طاقت سے باہر ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آئندہ زندگی کو متعلق انسان کیجے بھی ہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں ضرورتاً اتنی مدت زندہ رہوں گا۔ پھر یہ کہہ سکتا ہے کہ انسان کی طاقت کے اندر رہتا ہے کہ اسقدر مدت

پہلے جو چوتھائی صدی تک پہنچ گئی ہے وہ اپنی متعلق آئندہ کی پیشگوئیاں شائع کرے اور پیشگوئیاں بھی ایسی قوت اور شوکت والی کہ خود باتوں کا حاصل ہونا بظاہر حالات قریباً ناممکن معلوم ہو لیکن اگر ڈائیل صاحب کا یہ خیال ہو کہ واقعی ایسی پیشگوئیاں کا کر لینا انسانی طاقت کو اندر ہے تو وہ انبیائے سابقین اور خصوصاً حضرت مسیح کی ان پیشگوئیوں میں سے جن میں وہ واقعہ شدہ سمجھو ہیں دو چار ایسی پیشگوئیاں نکال کر دکھادیں جو ان پیشگوئیوں سے بڑھ کر اسرار غیب پر مشتمل ہوں اور ایک مابالابتداء قائم کریں کہ فلان بات انسانی طاقت کو اندر ہے۔ اور وہ حضرت مسیح موعودؑ کی پیشگوئیوں میں پائی جاتی ہے اور فلان بات انسانی طاقت سے باہر ہے۔ اور صرف خدا کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے۔ اور وہ حضرت مسیح اسرائیلی کی پیشگوئیوں میں پائی جاتی ہے اس کے علاوہ ان کا یہ بھی فرض ہو گا کہ وہ دکھادیں اور چند ایسی مثالیں پیش کریں جن میں ایک انسان کی ایسی ہی پیشگوئی پائی ہو اور وہ پوری ہو گئی ہو۔

یہ منہج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وحی میں سوشل کے طور پر ایک پیشگوئی سے لی ہے ورنہ ہر ایک شخص دیکھ سکتا ہے کہ جس قدر اہل بات اور نقل کئے گئے ہیں وہ سب کے سب انچاندرا لگ الگ پیشگوئیاں کہتے ہیں۔ اور ایسا ہی اچھی محل وحی کی حالت ہے مثلاً انیس الہام میں ایک پیشگوئی بھی ہے کہ بعض لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر تکی خدمت میں آئیں گے۔ انکو اصحاب الصغہ کہا گیا ہے۔ اب کون شخص ہے جو انسانی قیاس سے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میں آئندہ ایک ایسا عظیم الشان انسان بننے والا ہوں کہ لوگ میری طرف سے کچھ مانگ رہے ہیں یہاں تک کہ وہ ہر طرح کی آسائشوں کو چھوڑ کر میری خدمت میں رہنا اپنا فخر سمجھیں گے۔ یہ ایک الہام میں یہ پیشگوئی ہے کہ سخت مخالفت ہوئی اور لوگ جان سے مار ڈالنے کے منصوبہ کریں گے مگر انکا کوئی منصوبہ کام نہ آئے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس پیشگوئی کو شائع ہونے پر سو بعد مخالفت کا شور اٹھا اور یہ فتوہ دیے گئے کہ اس شخص کو جو مسیح موعود ہو نہیاد دعویٰ کرنا ہو قتل کرنا بڑے ثواب کا کام ہے اور اس طرح پرجاہلوں کو جو مذہب کی خاطر سب کچھ کر دینے کو تیار ہیں اکیسا لگایا کہ وہ آپکو جان سے مار ڈالیں اور بعض لوگوں نے سارے نہیں کہیں بعض نے خطوط لکے بعض فرشتہ کیا کہ ہم قتل کر دیں گے مگر خدا کے حکام کے مطابق آپ ان تمام مخالفتوں اور منصوبوں کے اثر سے بچائے گئے۔ اگر خدا کا ہاتھ آپ کی حمایت اور حمایت میں نہ ہوتا تو اس مخالفت کی آگ میں سوچ سکتا ناممکن تھا۔ یہی آپ کی ہر ایک وحی کا حال ہے۔ کہ وہ عظیم الشان اور فوق طاقت پیشگوئیوں پر مشتمل ہے۔ اور یہ اصل میں منجانب امدد وحی کی خاص علامت ہے کہ اس میں اسکو منجانب امدد ہونی کو نشان خود موجود ہوتے ہیں اور اس طاقت اور علم کا اظہار ہوتا ہے جو تمام انسانوں کی طاقت سے بالاتر ہے اگر خدا کی وحی میں یہ خصوصیت نہ ہوتی تو سچی اور جھوٹی وحی میں کوئی امتیاز نہ ہو سکتا۔ اور اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ جس الہام کے ساتھ خدائی طاقت اور علم کا اظہار نہ ہو وہ کسی اور طرح پر منجانب امدد ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا ہی جب ایک وحی میں ایسی طاقت اور علم پایا جاوے تو پھر اسکی صداقت میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا اور نہ اسکو منجانب امدد ہونے پر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے۔

اب اس مختصر تمہید کے بعد میں ڈائیل صاحب کے سوالوں کا بھی مختصراً تصورات جواب دیتا ہوں اگرچہ دراصل فیصلہ کن دہی بات ہے جسکو میں اوپر پیش کر چکا ہوں مگر چونکہ ممکن ہے کہ ڈائیل صاحب یہ خیال کر لیں کہ ان کے سوالات

کا کوئی جواب ہی نہیں اس لئے انکی غلط فہمی کا رفع کرنا بھی ضروری ہے۔ سوال اول اور دوم میں ڈائیل صاحب ناواقفیت کی بنا پر سوال نہیں کر رہے ہیں بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بعض امراض لاحق حال میں انکی بنا پر گویا یہ حملہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی وحی دماغی حالت کو خراب ہو چکی وجہ سے جس سے مطلب اسکا دوسرا الفاظ میں یہ ہے کہ آپ گویا مجنون ہیں۔ اور آپکی وحی گویا دیوانہ کر پڑا گندہ خیالات ہیں۔ حاصل اس اعتراض کا صرف یہ ہے کہ آپکی وحی منجانب اللہ نہیں۔ نیز منجانب اللہ وحی کی شناخت کی سچی علامت کو اور پر بیان کر دیا ہے۔ اور پادری صاحب کا فرض ہے کہ اس کسوٹی پر حضرت مرزا صاحب کی وحی کو پرکھیں کہ آیا وہ منجانب اللہ طاقتور اور غریب کی مقتدرانہ پیشگوئیوں پر مشتمل کلام ثابت ہوتا ہے یا دیوانہ کی بڑ۔ ڈائیل صاحب کو اس قسم کا لغو اعتراض کر کے خوش نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تمام مخالفین انبیاء علیہم السلام ہمیشہ انبیاء کو دیوانہ کہتے چلے آئے ہیں۔ اوروں کو چھوڑ کر آپ حضرت مسیح کی نسبت ہی دیکھیں کہ دشمن تو دشمن دوست بھی انکو دیوانہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ یہودیوں میں سے اکثر لوگوں کی رائے تو یہ تھی کہ ”اسکو ساتھ شیطان ہے اور وہ دیوانہ ہے“ (یوحنا ۸: ۴۸) مگر خود آپ کے خیر خواہوں کو یقین ہو گیا تھا کہ آپ نعوذ باللہ مجنون ہو گئے ہیں چنانچہ مرقس باب ۱۶ آیت ۷ میں لکھا ہے کہ جب اسکو دوستوں نے (اور بعض نے اس لفظ کا ترجمہ رشتہ دار کیا ہے جس سے مراد انکی بھائی معلوم ہوتے ہیں) اسکو متعلق ایسی باتیں سنیں تو وہ اس کو پکڑنے لگے۔ کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ دیوانہ ہے۔ دوستوں اور خیر خواہوں یا عزیز رشتہ داروں اور بھائیوں کو یہ پختہ یقین ہو جانا کہ نعوذ باللہ آپ کی دماغی حالت خراب ہو گئی ہے اور ان یقین کا یہاں تک مضبوط ہو جانا کہ وہ آپکو گرفتار کر نیلے لے گئے تھے جس سے شاید انکا یہ منشاء ہو کہ آپ کو حکم موت کو سپرد کر دیں کہ وہ آپ کو پاگل خانے میں رکھیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو بہت شریک کی محتاج نہیں اور ڈائیل صاحب کا فرض ہے کہ ان باتوں کا خیال بھی کر لیں پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق غلطیاں کہیں۔ بڑے بڑے فقیہ جو مسیح کی ملاقات کیلئے یر و شلم سے آئے تھے انہوں نے بھی ملاقات اور گفتگو کے بعد یہی رائے قائم کی کہ آپکو جنون ہو گیا ہے ”تب فقیہوں نے جو یر و شلم سے آئے تھے کہا کہ بعلزبول اس کے ساتھ ہے اور وہ دیودوں کے سردار کی مدد سے دیودوں کو کالتا ہے۔“ (مرقس ۳: ۲۷) البتہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہودی آپ کو استعمال شراب کی وجہ سے پاگل سمجھتے تھے کیونکہ وہ آپ کو شرابی تو کہا کرتے تھے اور اس میں بھی شک نہیں کہ مسکرات کو زیادہ استعمال سے دماغ کو سخت نقصان پہونچتا ہے اور بہت لوگ اسی وجہ سے دیوانے بھی ہو جاتے ہیں۔ اور یا ممکن ہے کہ انہوں نے آپ سے اور کوئی ایسا فعل سرزد ہوتے دیکھے ہوں جس سے یہ نتیجہ نکلا ہو۔ بہر حال یہ دیوانگی کا الزام پرانا چلا آتا ہے اور جب عیسائی صاحبان خود ان الزاموں کی جوابدہی کر لیں تو پھر دوسروں پر الزام لگانے بھی اچھے لگتے ہیں۔

باقی رہی وہ بیماریاں جو حضرت مسیح موعود کو لاحق حال میں۔ وہ تو آنکھوں والوں کیلئے ایک نشان ہیں نہ جانے اعتراض کیونکہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی چنانچہ مسلم میں ایک لمبی حدیث کا انشاء میں مسیح موعود کا ظہور صہ و دین میں بیان کیا گیا یعنی دوزر د چادروں میں۔ اب ایک مولیٰ سمجھ کا آدمی بھی یہ بات باسانی سمجھ سکتا ہے کہ مخبر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ خبر عبت نہیں دی اور اسکا یہ مطلب نہیں کہ واقعی اس نے اس رنگ کو پہنے پہنچے ہوئے ہوں پھر گر پڑی اور کوٹ پاجامے کو رنگوں کا بھی ذکر ہونا چاہئے تھا اور علاوہ انہیں اگر اڑھنے کی چادر سج سج زد ہوتی تھی تو

مسرح تین یعنی دو چادریں کیوں فرمایا چونکہ پیشگوئیوں کی بنا جی یا رکاشفات یا ردیا رہتی ہے۔ اس لئے
 ایش اکثر اوقات وہ استعارات متعلیٰ ہوتے ہیں جو ردیا اور رکاشفات کو متعلیٰ ہوتے ہیں۔ اب جب ہم تعبیر کی لغت میں ردیاس کو معنی
 ڈھونڈتے ہیں تو تمام معبرین بالاتفاق ہیں بناؤں کہ ردیاس جو مرد بیماری ہوتی ہے یہی امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
 ان معنوں کو معلوم کر کہ حدیث کو معنوں میں کچھ بھی شک نہیں رہ جاتا۔ دُرد و چادروں جو مرد و بیماریاں ہیں اور واقعی وہی
 بیماریاں حضرت مسیح موعود و علیہ السلام کو لاحق حال میں جو مدت سے جاری تھیں۔ اس میں ایک مرض کثرت پیشاب ہے اور دوسری غشی یعنی
 ہوا اطراف ہو کر نبض کا کمزور اور دل کی حرکت کا سست ہو جانا۔ یہ مرضیں نہ صرف اس رنگ میں ہی نشان ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی پیشگوئی کو پورا کر نیوالی ہیں بلکہ اس لئے بھی نشان ہیں کہ ایک شخص جسکی حالت صحت ایسی ہو کہ جب مرض کا دورہ ہو تو موت تک نوبت
 پہنچ جائے وہ کیونکر انسانی قیاس سے یہ کہہ سکتا ہو کہ نہ صرف ہیں انھی سال یا اسکا قریب قریب عمر پاؤنگا جیسا کہ حضرت مسیح موعود کی
 یہ پیشگوئی ہے بلکہ یہ بھی کہ میری بہت مخالفت ہوگی اور طرح طرح کے منصوبہ جبرِ ملاک کر نیکیے لئے جائیں گے مگر میں غالب ہوں گا۔ اور
 فوج و رفعت کو کبیراں آئیں گے اور مخلوق بکثرت میری طرف رجوع کرے گی اور اگر یہ کہا جائے کہ پلٹیں اس وقت کہتی ہیں جب ابھی
 ان بیماریوں کا حملہ نہ ہوا تھا تو میں کہتا ہوں کہ بیماریوں کو حملے کے بعد درحلول کے اوقات میں بھی کئی دفعہ انہی باتوں کا اعادہ کیا گیا ہے
 اور ان پیشگوئیوں کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ غرض کہ ان دو بیماریوں کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں پایا جانا خود اس مدعی اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بڑی زبردست شہادت ہے۔ ایسا ہی اور بھی بہت سے نشان ہیں کہ جبکہ ذکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
 پیشگوئیوں میں پایا جاتا ہے جو اس وقت پورے ہو کر فاتح الانبیاء اور فاتح الخلفاء دونوں کی صداقت کو چمکا رہے ہیں۔ مگر
 اندھے مخالف کا کیا علاج ہے جو ہر خوبی کی بات میں عیب تلاش کرتا ہے۔

بیماری تو انسان کو لئے ضروری ہے جس طرح جھوک پیاس اور تکان ضروری ہے اور کوئی انسان اس سے غالی نہیں ہو
 سکتا۔ بلکہ ذہنی صاحب جسم خدا ماننے والے ہیں وہ بھی بیماری سے غالی نہ تھا۔ اور انسانی فطرت صحیح کمزوریاں ہیں وہ اس میں بھی ویسی ہی
 پائی جاتی تھیں جیسی دوسرے کسی انسان میں۔ کیا کوئی عقلمند انسان اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے کہ ایک شخص جو جھوک سے از خود رفتہ ہو کر
 انجیر کے درخت کی طرف دوڑتا ہے۔ وہ بیماری سے غالی ہو سکتا ہے؟ مگر بات یہ ہے کہ انجیل نویسوں کو دل پر عجائب عجائب بابتیں
 لکھیں کہ انجیل اس قدر غالب تھا کہ بیماریوں وغیرہ کا ذکر وہ نہ کر سکتے تھے۔ اور اصل میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف کہ فلاں
 وقت آپکو سرد و تنہا فلاں وقت پیٹ میں درد ہو گیا تنہا معمولی تاریخ نویس کو توجہ بھی نہیں ہوتی۔ مگر یہ شہادت جو انہوں نے دی ہے
 کہ آپ کو جھوک لگتی تھی تو آپ شکم پر کر نیکیے لکھنا کھانا کھاتے تھے بلکہ کھجلی کر کباب کو تو بہت پسند کرتے تھے۔ اور آپ کو پیاس لگتی تھی تو آپ
 پانی پیا کرتے تھے۔ اور نیند آتی تھی تو سو جاتے تھے یہ کافی ہے اس بات ثابت کر نیکیے لکھ کر کہ آپ میں وہ تمام عوارض پائے جاتے
 تھے۔ جو دوسرے انسان میں پائے جاتے ہیں اور اس لئے ماننا پڑتا ہے کہ آپ بیمار بھی ہوا کرتے تھے اور اگر آپ کا یہ غالی جسم
 بیماریوں کو لئے روک ہوتا تو کڑوں کے زخم آپ کی پشت پر کیوں پڑ جاتے اور میخوں کے زخم تھے گہرے کیونکر ہو جاتے

جن میں ایک آدمی ہاتھ بھی ڈال سکے بلکہ ابنا تو عیسائی صاحبان کو حضرت مسیح کی موت ثابت کرنے کے لئے آپ کا اشتقاق القلب ماننا پڑا ہے۔ اس سے بڑھ کر بیماری کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔ اور ان واقعات کی موجودگی میں کوئی سمجھ دار عیسائی اس بات پر اکتانہ نہیں کرے گا کہ آپ کو کسی سر درد بھی ہو جایا کرتا تھا اور کوئی معمولی امراض لاحق حال ہو جاتے تھے مگر یہ معمولی بیماریاں محل اعتراض نہیں اور جنوں یا دماغی خلل ایک ایسی موٹی بات ہے کہ ہر ایک آدمی اسکو سمجھ سکتا ہے اور جسکو دماغی خلل ہوا اسکو سچ لاکھوں انسان اسکو تابع فرمان ہو کر نہیں بلا کرتے اور پھر خلل دماغ والوں کی پیشگوئیوں کا اثر نیچر پر کیونکر ہو جاتا ہے۔ اور وہ سچی کیوں نکلتی ہیں ہاں خدا تعالیٰ کا یہ دعوہ ہے کہ ایسی نیست امراض سے جو صبر جنوں اور جذام وغیرہ وہ اپنا انبیاء کو ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے۔ معمولی امراض انکو ہوتی ہیں مگر وہ محل اعتراض نہیں ہو سکتیں کیونکہ وہ اپنا آپ کو بشری کتب میں ہاں یسوع کی صورت میں معمولی امراض اور کھانا پینا اچھوک پیاس لگنا بھی جائز اعتراض ہیں کیونکہ آپ لوگ اسے بشتر کچھ کچھ بنا کر ہیں۔ مگر ان معمولی امراض کو علاوہ انجیل نویسوں نے حضرت مسیح کی طرف بعض ایسے واقعات منسوب کئے ہیں جو ایک پیغمبر کی شان کو نمایاں نہیں ہیں مگر انکو القائل شیطانی ہے۔ انجیل نویس تو صرف یہی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح شیطان کو ساتھ ساتھ پھرتے رہے مگر ایک عقلمند آدمی سمجھ سکتا ہے اور خود عیسائیوں نے انہیں اس بات کو قبول کیا ہے کہ شیطان کا مسیح کو ساتھ ساتھ چلنا ایسا نہ تھا جسے دو آدمی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر یا ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور شیطان جسمانی شکل میں نمودار ہوا تھا بلکہ یہ ایک کشفی نظارہ تھا اور شیطان کا یہ بانیں کہ تم مجھ سجدہ کرو یا اوپر گر جاؤ وغیرہ شیطانی القائل تھا اور اگر مسیح نے القائلے شیطان کو دور کر دیا مگر ایسا یہ واقعات ایک شک کر نیوالو کو بہت گنجائش دیتے ہیں اور ادھر ایک اور شکل پیش آتی ہے۔ کیونکہ ایک طرف تو شیطان سلطنت کا وعدہ کرتا ہے اور دوسری طرف حضرت مسیح کا بھی ایسا خیال پایا جاتا ہے کہ وہ داؤد کو تخت کو حاصل کرنا چاہتے تھے چنانچہ شاید اسی غرض کہ حصول کو لہو شاگردوں کو یہ حکم بھی دیا تھا۔ کہ تم کپڑے بیچ دو اور تلواریں خرید لو۔ لیکن یہ کہ ان نیکو سپاہیوں کو ساتھ آپ رومی سلطنت کو فتح کر نیکو خیال رکھتے ہوں اور بعد میں اس خیال کی اصلاح ہو گئی ہو۔ الغرض کسی معمولی بیماری سے جو سر درد سر جھکنا وغیرہ یہ کوئی ایسی امراض نہیں جنکی بنا پر کسی نبی کی نبوت باطل ہو سکے۔

دوسرے سوال میں ڈانل صاحب یہ دریافت کرتے ہیں کہ وہ دماغی مرض جو اصل میں آپ کو اپنی ہی دماغ کی مرض ہے کب شروع ہوئی۔ اب اسکو جواب کی ضرورت نہیں رہی۔ باقی میں معمولی امراض سو کو انسان یہ یادداشت نہیں بنایا کرتا کہ پہلے پہل اسکو سر درد کب ہوا تھا۔ اور نہ ہی ان دو بیماریوں کو متعلق کوئی ٹھیکہ تانت خیال کی جاسکتی ہے جو پیشگوئی کو مطابق آپ کے لاحق حال ہیں مگر چونکہ الہام الہی آپکو بہت عرصہ سے ہوتا ہے۔ قیاساً کہا جاتا ہے کہ یہ بیماریاں بعد میں شروع ہوئیں۔ دوسرے سوال میں ہی ڈانل صاحب یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ آپکو رشتہ داروں میں سے زائد دعوے کس کس نے کئے اس تجاہل عارفانہ سے کیا حاصل ہے۔ بہنر تھا کہ آپ اپنا شک پیش کرنے کہ چونکہ امام الدین نے بھی کوئی دعویٰ کیا تھا۔ اس لئے آپکو مسیح موعود ہونیکو دعوے پر فلاں زبردستی ہے مگر ڈانل صاحب اس بات کو یاد رکھیں کہ امام الدین نے کبھی ہلم من اللہ ہونیکا دعویٰ نہیں کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب اسنے دیکھا کہ خادوب بکثرت عیسائی مذہب میں داخل ہوتے جاتے ہیں تو اسنے چاہا کہ انکو اس پھندے سے بچائے کہ کوئی

راہ نکالو۔ سو اس نے یہ اعلان کر دیا کہ یسوع تو خدا کا بیٹا تھا مگر لال بیگ خدا کا بھائی تھا اور اس طرح سے قوم خاکروب کو عیسائی مذہب قبول کرنے پر روکنا چاہا مگر اس نے غلطی کی کیونکہ خاکروب کو عیسائی مذہب قبول کرنا اس وجہ سے نہ تھا کہ انکو نجات کی سمجھ لگتی تھی انہوں نے یسوع کو بدوہائی یعنی سمجھ کے قبول نہیں کیا۔ بلکہ اس لئے کہ وہ ان کو جسمانی کام دینا تھا یعنی عیسائی مذہب کے قبول کرنے سے وہ نہ صرف بیمار وغیرہ سے چھوٹ جاتے تھے۔ بلکہ کچھ تعلیم حاصل کر کر وہ دنیوی وجاہت بھی حاصل کر سکتے تھے۔ مگر اس دعوے کے پیش کرنے پر اگر ڈانٹیں مہربان کا یہ مطلب ہے کہ اس سے پہلے موعودؑ کو دعویٰ پر کچھ اثر پڑتا ہے۔ تو ان جیسوں نے مسیح کو دعویٰ کیا یسوع کے دعوے پر اثر کو بھی سوچ لیں نبیوں کو وقت میں اور اس سے پہلے یہ غیر فیکر درمیان تھا ہر دور ہر تہم۔ بلکہ وہاں تو کہیں دال کو یہ گمانش بھی ملتی ہے کہ وہ کہہ دے کہ انہی جیسوں نے مسیح کو کی طرف دیکھا یسوع نے بھی دعویٰ کر دیا پس ڈانٹیں صاحب سوچ لیں کہ انکو ایسے اعتراضوں کی زد کہاں جا کر پڑتی ہے ہر نفس ہے کہ انہوں نے اصل بات کی طرف رجوع نہ کی۔ اور ناحق ان فضول جھگڑوں میں میرا اور اپنا وقت ضائع کیا

ڈائل صاحبکے تیسرا سوال اس امر کے متعلق ہے کہ آیا حضرت مسیح موعود کو اپنی وحی کے منجانب اللہ پہنچا دینا عموماً غلط سمجھا جاسکتا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت مسیح موعود کی ایک تحریر کے لئے اپنے الفاظ میں جواب نقل کرتا ہوں جو اسی قسم کے سوال پر دیا گیا تھا۔ وہ جواب یہ ہے۔ جو کلام ہمیں نازل ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شوکت اور لذت اور تاثیر ہے وہ ایک فولادی میخ کی طرح میرے دل کے اندر دھنس جاتا ہے اور تاریکی کو دور کرتا ہے اور اس کے درود کے مجھ ایک نہایت لطیف لذت آتی ہے کاش اگر میں قادر ہو سکتا تو میں اس کو بیان کرتا مگر روحانی لذتیں ہوں خواہ جسمانی انکی کیفیات کا پورا نقشہ کھینچ کر دکھانا انسانی طاقت سے بڑھ کر ہے ایک شخص ایک محبوب کو دیکھتا ہے اور اس کی ملاحظت حسن سے لذت اٹھاتا ہے مگر وہ بیان نہیں کر سکتا کہ وہ لذت کیا چیز ہے اسی طرح وہ خدا جو تمام ہستیوں کا علت العلل ہے جیسا کہ اس کا دیدار اعلیٰ درجہ کی لذت کا سپر چشمہ ہے۔ ایسا ہی اسکی گفتار بھی لذت کا سپر چشمہ ہے اگر ایک کلام انسان سخن یعنی ایک آواز اس کے دل پہنچے اور اسکی زبان پر جاری ہو اور اسکو شبہ باقی رہ جاوے کہ شاید شیطانی آواز ہے یا حدیث النفس ہے تو درحقیقت وہ شیطانی آواز ہونی یا حدیث النفس ہونی کیونکہ خدا کا کلام جس قوت اور برکت اور لذت اور فرائی طاقت اور محکم ہے پہرے کے ساتھ دل پر نازل ہوتا ہے خود یقین و لا دیتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اور ہرگز مردہ آوازوں سے مشابہت نہیں رکھتا بلکہ اس کو اندر ایک جان ہوتی ہے اور اسکو اندر ایک طاقت ہوتی ہے اور اسکے اندر ایک کشش ہوتی ہے اور اسکو اندر یقین بخشش کی ایک خاصیت ہوتی ہے۔ اور اسکو اندر ایک لذت ہوتی ہے اور اسکو اندر ایک روشنی ہوتی ہے اور اسکو اندر ایک خارق عادت کلی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ذرہ ذرہ جو در تصرف کر نیوے ملائکہ ہوتے ہیں اور عطا اس کو اسکی خدائی صفات کی اور بہت سے خوارق ہوتے ہیں اس کے ممکن ہی نہیں ہوتا کہ ایسی وحی کو مورد دل میں شبہ پیدا ہو بلکہ وہ شبہ کو فخر سمجھتا ہے اور اگر اسکو کوئی اور معجزہ نہ دیا جاوے تو وہ اس وحی کو جو ان صفات پر مشتمل ہے بجا خود ایک معجزہ قرار دیتا ہے۔ خدا کا کلام جو میرے پرنازل ہوا اور ہوتا ہے وہ میرے روحانی والدہ ہے جس سے میں پیدا ہوا اس نے مجھے ایک وجود بخشا ہے جو پہلے نہ تھا اور ایک روح عطا کی ہے جو پہلے نہ تھی یعنی ایک بچہ کی طرح اسکی گود میں پرورش پائی اور اس کے مجھ پر ایک

شہور کر سبھی حال اور ہرگز نیکی جگہ پر پالیا وہ کلام ایک شمع کی طرح میرا اگر چلا بیٹھک کہ میں منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ اس سے زیادہ کوئی بد ذاتی نہیں ہوگی کہ میں یہ کہوں کہ وہ خدا کا کلام نہیں میں اس طرح اسکو خدا کا کلام جانتا ہوں جس طرح میں یقین رکھتا ہوں کہ میں زبان سے بولتا ہوں اور کانوں سے سنتا ہوں اور میں کیوں کر اس سے اسکار کروں اسے تو مجھے خدا دکھلایا اور وہ چشمہ شیریں کی طرح معارف کا پانی بھی پلاتا رہا اور ایک شخصہ ہی ہو کہ طرح ہر ایک جس کو وقت میں مجھ راحت بخش ہوا وہ ان زبانوں میں بھی سمجھنا نازل ہوا جن زبانوں کو میں نہیں جانتا تھا جیسا کہ زبان انگریزی اور سنسکرت اور عبرانی اسے بڑی بڑی پیشگوئیوں اور عظیم الشان نشانوں سے ثابت کر دیا کہ وہ خدا کا کلام ہے اور اس فرحان و معارف کا ایک خزانہ میرے پرکھو لیا جس سے میں اور میری تمام قوم بے خبر تھی وہ کبھی زبان عربی یا انگریزی یا کسی دوسری زبان کو ان فہم اور نامعلوم الفاظ میں میرے پر نازل ہوا جس سے میں نے خبر نہ کی تھی اور جو ان روشن ثبوتوں کو کوئی شک کا مقام نہ دے سکتا ہے کیا یہ باتیں مالدینہ کو لائق ہیں کہ ایک کلام جس کو معجزہ کی طاقت دکھلائی اور قوی کشش تیار کی اور غیب کے بیان کر میں وہ نہیں نکلا بلکہ ہزار ہا موغیبیہ اسے ظاہر کر دیا اور ہر ایک باطنی کندہ کو مجھ اپنی طرف کھینچا اور ایک کندہ دنیا کو سعید دولت پر ڈالا اور میری طرف اگولایا اور انکو تکمیل میں جن سے وہ دیکھنے لگا اور کان دینے لگا اور صدق و ثبات بخشا جس سے وہ اس راہ میں قربانی ہونیکے لئے موجود ہو گئے تو کیا یہ تمام کام کا روبرو شیطانی یا دوسرے نفسانی ہے۔

چوتھا سوال ڈانیل صاحب کا گناہ کہ متعلق ہے کہ آیا مسیح موعود سے گناہ صادر ہوتا ہے یا نہیں میری سمجھ میں تو دنیا میں عیسائیوں سے بڑھ کر گناہ کی حقیقت سے ناواقف شاید ہی کوئی قوم ہو انکو نزدیک محض ایک لغو خیال سے انسان گناہ سے پاک ہو جاتا ہے یعنی جو شخص صرف اس قدر مان لے کہ ایک عورت کا بیٹا یسوع مسیح زمین و آسمان کا خدا تھا اور یہ بھی مان لے کہ وہ صلیب پر مر گیا تھا وہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ خدا کو کسی نبی نے یہ تعلیم نہیں دی بلکہ جو تعلیم اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہم السلام کو ذریعہ سے ملو عیسائی بھی نبی مانے ہیں ہمیشہ سے دیتا چلا آیا ہے۔ وہ وہی تعلیم ہے جسکو سب سے آخر مگر سب سے عمدہ اور اعلیٰ طور پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اس کفارہ کے باطل عقیدے نے عیسائیوں کو اس بات پر مجبور کیا ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ گناہ کی گتہ کا تعلق باسٹھ سو سال پہلے یسوع مسیح کی عصمت پر مفصل بحث پہلے کبھی گندہ لگی ہے۔ یہاں میں ڈانیل صاحب کو سوالات کو جواب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باطل حق بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو شیطان کو تسلط سے محفوظ رکھتا ہے اور وہ کبھی عہد خدا کی نافرمانی کو مرتکب نہیں ہوتے ایسا ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں۔ گناہ حقیقت میں کیا چیز ہے؟ یہ صرف خدا سے دور جاننا نام ہے مگر چونکہ انبیاء علیہم السلام کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا اور نہ وہ کبھی اسکی جناب سے دور ہی کچھ جانتے ہیں اسلئے وہ گناہ سے محفوظ ہوتے ہیں۔ گناہ پیدا ہوتا ہے ایمان کے نقص اور کمزوری سے مگر چونکہ انبیاء علیہم السلام کا ایمان اسوجہ سے کہ وہ خدا کے تازہ بتاؤہ نشان مشاہدہ کرتے ہیں اور اسکی کلام سے مشرف ہوتے ہیں اسلئے نقص و نسبی غالی ہوتا ہے اور اعلیٰ درجہ کا یقین انکو حاصل ہوتا ہے وہ گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتے اور نہ خدا کی مرضی کو خلاف پل ہی سکتے ہیں۔ وہ اپنے تمام قوی کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دیتے ہیں اور اسی کو ہوا جانتے ہیں پس جو کچھ وہ کہتے یا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو مطابق کہتے اور کرتے ہیں اور اسلئے وہ نہ قولاً گناہ کو مرتکب ہوتے ہیں اور نہ فعلاً خدا کا کلام جو اپنے نازل ہوتا ہے وہ انکو

دلوں کو روشن کر دیتا اور ہر ایک ناپاک کو پاک کر دیتا ہے۔ مگر باوجود اس کو وہ انسان ہوتا ہے اور اس لئے وہ اپنی ضعف کو کبھی فراموش نہیں کرتا۔ بلکہ یہی اپنی ضعف کا اعتراف جو وہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو حضور کرتے ہیں یہی اعتراف انکو بچا دیتا ہے اور وہ کبھی یہ خیال دل میں نہیں لاتے کہ انہوں نے اپنی طاقت سے کوئی کمالات حاصل کئے ہیں یا اپنی طاقت سے وہ گناہ سے بچتے ہیں بلکہ انکا دل اس احساس سے بھرا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی انکی ہر ایک قوت اور طاقت کا سرچشمہ ہے۔ جیسا کہ ایک بچہ ہر وقت اپنی ماں کا سہارا تلاش کرتا ہے۔ ایسا ہی وہ ہر آن اپنے مالک حقیقی کا سہارا تلاش کرتے ہیں اور اسی کی پناہ میں اپنا سچا دل سمجھتے ہیں یہی استغفار ہے یعنی طلب حفاظ الہی۔ یہ انکی کمزوری اور عاجزی کا اعتراف ہی ہے جسکو عیسائی اپنی نافرمانی اور نادانیت سے گناہ کا اقرار سمجھتے ہیں حقیقی گناہ جو انسان میں اور خدا سے تعالیٰ میں بعد پیدا کر دیتا اور محبت اور یکسانیت کو تعلقات کو منقطع کر دیتا ہے اس سے وہ بالکل پاک ہو جاتے ہیں مگر انسانی فطرت کی کمزوری جو اسکا خاصہ ہے انکو ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے اگرچہ محض اللہ تعالیٰ کو فضل اور تائید سے وہ گرفت سے بچاؤ جاتی ہیں۔ لیکن چونکہ حقیقی پاکیزگی صرف اللہ تعالیٰ کا ہی خاصہ ہے۔ اسلئے انبیاؑ کبھی یہ جرأت نہیں کرتے کہ خود اپنی طرف ایسی پاکیزگی کو منسوب کریں بلکہ پاکیزگی کا سرچشمہ وہ خدا کو ہی سمجھ کر اپنی کمزوری اور عاجزی کا کھلا کھلا اعتراف کرتے ہیں یہی سچ بعض ان فقرات کی ہے جسکو عمل اعتراض بنایا گیا ہے۔ مثلاً حضرت مسیحؑ کی حالت کو ہی دیکھو کہ جب ایک شخص نے آپ کو نیک استاذ لکھ کر پکارا تو آپ نے معاف کر دیا اور کہا تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے۔ نیک تو سوائے ایک کو یعنی خدا کو اور کوئی نہیں بنتی ۱۹۔ اب اگر ہم ان الفاظ کو معنی اسی طرح پر کریں جس طرح عیسائی صاحبان دوسرے انبیاؑ کو ایسے ہی اقوال کو کرتے ہیں تو ان لفظوں کو معنی سوائے اسکو کچھ نہیں ہو سکتے کہ انہوں نے ان الفاظ میں اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ مگر حضرت مسیح علیہ السلام کا منشاء سائل کو صرف یہ سمجھانے کا تھا کہ حقیقی نیکی اور پاکیزگی تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہی منسوب ہو سکتی ہے پس وہی اپنے حقیقی معنوں میں نیک کہلا کر مستحق ہے اور اس طرح پر مثل دوسرے انبیاؑ کے انہوں نے اپنے بشری ضعف اور کمزوری کا اعتراف کیا ہے اس قسم کے الفاظ کا کسی پیغمبر کے کلام یا وحی میں پایا جانا اسکی عصمت کے منافی نہیں۔

پانچواں اور چھٹا سوال جو مماثلت کو متعلق ہیں بعض غلط فہمیوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ جہانک بابا نانک صاحب کا سوال ہے حضرت مسیح موعودؑ نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں مثل نانک ہوں۔ بابا نانک صاحب خود ایک سچے مسلمان اور ہمارے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو تھے۔ اور انہوں نے کوئی نیا مذہب نہیں نکالا نہ ہی پیغمبر ہونیکا دعویٰ کیا۔ اس کا قطعی ثبوت چولہ صاحب سے ملتا ہے جو بمقام ڈیرہ بابا نانک آج تک انکا وراثت میں بابا نانک صاحب کی ایک عظیم الشان یادگار چلی آتی ہے۔ اور سکھوں کے اندر نہ صرف اس عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بلکہ اسکی پوجا بھی کی جاتی ہے اور اسپرندیں چڑھائی جاتی ہیں۔ اس چولہ میں بابا نانک صاحب اپنا مذہب بھی چھوڑ گئے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں بھی اپنے مذہب کو چھپا کر نہیں رکھا بلکہ اس چولہ پر جسکو وہ پہنا کرتے تھے انکا مذہب کھلم کھلا الفاظ میں لکھا ہوا ہے تاکوئی شک باقی نہ رہے۔ چنانچہ اس چولہ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ انت اللہ یدرہمہ اللہ اکبر۔ پس بابا نانک صاحب سچے مسلمان تھے۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنا

فرستہ تھے اور ڈائیل صاحب جو کرشن اور مسیح اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں فرق بنا رہے ہیں یہ بھی انکی غلطی پر خدا کر کل نبیوں نے ہمیشہ ہر ایک ہی تعلیم دی ہے مگر ایسا ہو جاتا ہے کہ انکی وفات کو کچھ عرصہ بعد لوگ انکی تعلیم کو بگاڑ کر غلط عقائد داخل کر دیتے ہیں حضرت مسیح نے کسی کفارہ کی تعلیم نہیں دی بلکہ یہ عیسائیوں کی اپنی تراشی ہوئی راہ ہے مسیح اسی راہ پر چلنے کی تعلیم دیتا تھا جسکی تعلیم اس کو پہنچی دیتا ہے اے تھے ایسا ہی کرشن نے فتنا مسیح کی تعلیم نہیں دی اسپر مسیح کی تعلیم میں وہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس میں کر چکا ہوں۔ ڈائیل صاحب مماثلت کا ثبوت بھی طلب کر رہے ہیں۔ یہ میں ابتدا میں ہی دے چکا ہوں اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہی منجانب اللہ ہو تو ان کو دعویٰ ہے اور اس کے لئے جو شہادتیں شروع میں پیش کی ہیں اسپر ڈائیل صاحب غور کریں۔ وہ بھی غور کریں کہ اس بات کو عیسائیوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ مسیح کی آمد کو نشان سب پورے ہو چکے ہیں اور یہی وقت اسکا آئیکھا ہے مگر افسوس ہے کہ وہ غلط خیالات کی بنیاد پر جو بی امیدیں باندھ بیٹھے ہیں وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ خود یسوع کو ہی واپس آنا چاہئے حالانکہ ایسا ہی خیال ان کے پہلے ایک نوم کو تباہ کر چکا ہے کہ انہوں نے مسیح اسرائیلی کو اسی وجہ سے قبول نہیں کیا تھا کہ عیسائیوں کو مسیح کی دوبارہ آمد کی خبر دی گئی ہے یہودیوں کو انکی آسمانی کتابوں میں ملے ہوئے عیسائی ہی آسمانی مانتے ہیں یہ خبر دی گئی تھی کہ الیاس دوبارہ دنیا میں آئے گا تو مسیح آئیکھا۔ مگر الیاس نہ آیا اور خود حضرت مسیح کو ہی یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ الیاس کی دوبارہ آمد کو مراد انکو شیل یوحنا کی آمد ہے۔ افسوس ہے کہ عیسائی صاحبان اب اپنے مذہب کے بانی کو فیصلہ کو بھی نہیں مانتے۔ ڈائیل صاحب غور کریں کہ کیا مسیح نے یہ فیصلہ نہیں کیا۔ پس اگر یہ فیصلہ مسیح نے تھا تو یہودی سپر رہے اور حضرت مسیح نے خود بالمد مظہری ٹھہرے۔ اور اگر یہی فیصلہ سپر تھا تو پھر مسیح کی آئیکھا آپ لوگ کیوں منتظر ہیں۔ نشان پورے ہو چکے رفت گذر چکا۔ خدا کا مسیح ظاہر ہو چکا ہے پہلے انبیاء کی طرز پر اپنے منجانب اللہ ہونیکا ثبوت تھا۔ اب بھی اگر نہ سمجھو تو سمجھائیگا خدا۔

ڈائیل صاحب کا آخری سوال ایک جملہ کو متعلق ہے جو حضرت مسیح موعود کی اٹھ چکی ہیں واقع ہوا ہے جو آپ فرمودی کو جواب دینا ہے ہونیکا مدعی ہو مکھی تھی۔ اور اسکو ہمارا مل کر بلایا تھا۔ اس جملہ کا مطلب اس کل فقرہ کو پڑھ کر خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے اور اسکو میں کوئی اور جواب دینے کی بجائے وہی فقرہ نقل کر دینا ہوں سیاق و سباق خود بتا دیگا کہ اسکی کیا معنی ہیں۔ میں اس شخص کا سخت دشمن ہوں کہ جو کسی عورت کو پیسٹ سپر پید کر کے خیال کرتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ گو میں مسیح ابن مریم کو اس تمہت سے پاک قرار دیتا ہوں کہ اسنے کبھی خدائی کا دعویٰ کیا تاہم میں دعویٰ کر نیوالو کو تمام گنہگار و نس بدتر سمجھتا ہوں میں جانتا ہوں اور مجھ دکھایا گیا ہے کہ مسیح ابن مریم اس تمہت سے بری اور استبنا ہے اور اس نے کئی دفعہ مجھ سے ملاقات کی لیکن ہر ایک دفعہ اپنی عاجزی اور ہتھوڑا ظاہر کی۔ ایک دفعہ میں نے اور اسنے عالم کشف میں جو گویا بیداری کا عالم تھا ایک جگہ بیٹھا ایک ہی پتہ لگے گا لگوشت کھایا اور اسنے اپنی فروتنی اور محبت سے میری پر ظاہر کیا کہ وہ میرا بھائی ہے اور میں نے بھی محسوس کیا کہ وہ میرا بھائی ہے تب سے میں اس کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں سو جو کچھ میں نے دیکھا ہے اسکو موافق میرا ہی عقیدہ ہے کہ وہ میرا بھائی ہے گو مجھ حکمت اور مصلحت الہی نے اسکی نسبت زیادہ کام سپر دیکھا ہے اور اسکی نسبت زیادہ فضل اور کرم کو وعدہ دیدی ہے مگر یہ بھی میں اور وہ روحانیت کی رو سے ایک ہی جو ہر کے دو ٹکڑے ہیں اسی بنا پر میرا آنا اسی کا آنا ہے جو مجھ سے اکٹرا کر آتا ہے وہ اس سے بھی اکٹرا کر آتا ہے۔ اس نے

مجھ دیکھا اور خوش ہوا پس وہ جو مجھ دیکھتا اور ناخوش ہوتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے نہ مجھ میں ہے اور نہ مسیح ابن مریم میں سے اور مسیح ابن مریم مجھ میں ہے اور میں خدا سے ہوں مبارک وہ جو مجھ پہنا ہے اور بد قسمت وہ جس کی آنکھوں سے میں پوشیدہ ہوں ۷۷

انسانی نسل کشی اور حفاظت کا بیجا

ایک انگریزی کتب جس کو نام کا ترجمہ عنوان میں درج ہے میری پاس بغرض ریویو پہنچی ہے اسکا مصنف ایک شخص ایڈلٹن سٹریٹ ہے اور اگرچہ صرف ساٹھ صفحہ کی کتاب ہے مگر اسکی ایک ایک سطر قابل قدر ہے۔ اس میں عیسائی ممالک کو جھوٹی پرہیزگاری کو دعویٰ کی حقیقت کھلو کر دکھائی گئی ہے۔ اور مصنف ذہین دکھایا ہے کہ کونسی راہ اختیار کر نیسے عیسائی ممالک میں بدکاریوں کی کمی ہو سکتی ہے جو واقعات بیان کرتے ہیں وہ حیرت میں ڈالنے والے ہیں مگر اس سے بڑھ کر حیرت میں ڈالنے والا یہ امر ہے کہ عیسائی صاحبان ان واقعات کی طرف توجہ نہیں کرتے تعجب ہے کہ ان تو نہیں جہاں ہزاروں دانشمند عجیب عجیب رنگوں میں اپنی ذہانت کو نئے نئے نمونے دکھاتے ہیں ایک بھی ایسا نہیں جو ان بیاریوں کی حالت کی طرف توجہ کرے جو عیسائی سوسائٹی کی جڑ کو کھا رہی ہیں۔ مذہب دنیا پر عیش و شغلوں میں اٹھ آ نکھین بند کر کے مٹا رہی ہے کہ وہ کبھی یہ غور بھی نہیں کرتے کہ ان باتوں کا خراج کیا ہو گا۔ بلکہ اگر کوئی شخص ان میں کثرت بدکاری پر لکھنے کی جرات بھی کرتا ہے تو وہ مذہب سوسائٹی کے وطن کا ہی انعام پاتا ہے اور اس بات کو کہ اصل تصویر ان سیاہ کاریوں کی کوئی کچھنچ چھیلی ہوئی ہے سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو واقعات مسٹر صاحب نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں وہ انہوں نے عیسائی اخباروں یا عیسائیوں کی تحریروں سے ہی لے لی ہیں اور ان میں سے بہتیں بطور اختصار یہاں چند واقعات بیان کرتا ہوں جس سے میری غرض صرف یہ ہے کہ تا ان امور کی طرف تہذیب کو دعویٰ کر توجہ کر کے حالات کی تلاش میں لگیں۔

درنشا کہ کاؤ اکثر ٹائٹ لکھتا ہے کہ امریکہ میں مرد عورت کے تعلقات میں بدکاری بڑی تیزی سے پھیلی جاتی ہے اور اس کا نتیجہ ہے کہ نہ صرف جمل کے استقامت میں کمی کثرت ہوتی جاتی ہے بلکہ کچھ کچھ کشتی بہت پھیلی جاتی ہے۔ اور ان دونوں باتوں کی کثرت ضرورتاً قانون کو مجبور کرے گی کہ انکو روکنے کیلئے سخت سزائیں خاص طور پر رہا دیں جمل کو روکنے کی رسم بہت پھیل گئی ہے اور یہ ایک خطرناک بدی ہے اصل وجہ اسکی یہ ہے کہ لوگ دنیا کی عیاشی اور نفسانی لذت کا حصول چاہتے ہیں۔ مگر جو نتائج ان اغراض کو پورا کر نیسے پیدا ہو رہے ہیں انکو وہ خود غرضی کی وجہ سے برداشت کرنا نہیں چاہتے۔ مسٹر ڈایک کو بیان کہ مطابق جو انجمن اصلاح قانون طلاق کا ممبر ہے ریاست متحدہ امریکہ میں ہر سالانہ چھ ہزار عورتوں کی جانب سے اس کوشش میں تلف ہوتی ہیں کہ وہ جنہیں کو ضلع کرنا چاہتی ہیں یعنی استقامت جمل کی وجہ سے۔ مسٹر ریویو لکھتا ہے کہ چھوٹے بچوں کی موت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ بچہ عمداً ضلع کر دیے جاتے ہیں جنکی ضرورت نہیں سمجھی جاتی یعنی وہ بچے والدین غریب ہو کر نہیں مگر اکثر امداد عموماً وہ ناجائز تعلق سے ہوتے ہیں جنکی سالانہ تعداد دہائی ملک میں پچاس ہزار سے زیادہ ہے۔

”ذیل کا جبریت میں ڈالنے والا واقعہ غور سے سمجھنا چاہیے یہاں تک کہ وہ لہجہ میں سخت بیماری عام طور پر پھیل گئی اور چونکہ بیماری کسی مقام سے مخصوص نہ تھی اسلئے حکام نے یہ نتیجہ نکالا کہ پانی میں کوئی نقص ہے چنانچہ تالاب کا پانی نکالا گیا تو یہ وحشت ناک بات معلوم ہوئی کہ اس تالاب میں سات سو بچوں کی لاشیں ہیں وہی پرچہ آگے لکھتا ہے اگر معصوم بچوں کا استدر قتل عام کلیولینڈ میں ہو سکتا ہے تو بچہ تجارت اور بگاڑی کے برے برے مرکزوں میں کیا کچھ نہ ہوتا ہوگا سینٹ لوس اور شکاگو کے بڑے شہروں کی کیا حالت ہوگی اور سان فرانسسکو کے عباس شہر میں کیا کیا ناقابل ذکر باتیں نہ ہوتی ہوں گی سات سو لاشیں ان کارپوں کا ایک چھوٹا سا نشان ہیں جو عام رنگوں میں پھیلی ہوئی ہیں نسل کشی کا گناہ جو سخت درجہ کی بڑی کائناتجہ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت خطرناک گناہوں میں سے ایک گناہ ہے صرف کچھ کشتی تک ہی محدود نہیں بلکہ ایسی ہی سیاہ کاری کا ارتکاب اس قدر طویل و درجہ بھی کیا جاتا ہے یہ خاص عیسائی بدکاریاں ہیں یعنی ان کی کثرت عیسائی لوگوں میں پائی جاتی ہے لیکن عیسائی بزرگ بھی انکا ذکر نہیں کرتے“

میں ان شرمناک واقعات کے ذکر کو بڑھانا نہیں چاہتا جو مفصل واقعات ان حالات سے حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ اس کتاب کو پڑھنے والے سیاہ کاری جس کا نام تمدنی ہی رکھا جاتا ہے خطرناک طور پر عیسائی ممالک میں پھیلی ہوئی ہے اور اسکو سب تسلیم کرتے ہیں ایک عورت مسز ایشلی کیمبل جو ایک مشہور مصنفہ لکھتی ہیں جو میں نہیں کہتی کہ ایک خاوند کی ایک عورت ہونا اعلیٰ درجہ کا اصول نہیں مگر یہ کہتی ہوں کہ اس زمانہ کے لوگ اعلیٰ طور پر رنج و احد کے قاعدے کو بنا نہیں سکتے بلکہ تعدد ازواج کسی نہ کسی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے یا تو کھٹا کھٹا جیسا یونانی ریاست میں اور یا پوشیدہ طور پر جیسا کہ ماقبہ کی تمام پستانوں میں غرضیکہ عام رواج عیسائی ممالک میں تعدد ازواج کا ہر اور جھوٹ موٹ کا قاعدہ رواج واحد ایک سخت دھوکا اور منافقت ہے اور رڈی بازی کو بھڑٹ اور نفاق کیسا منہ چھپایا جاتا ہے یہ امر کہ پانچ لاکھ عورت ہمارے دنیا اس قسم کی موجود ہے اور ہر ایک شہر و قصبہ میں بصدہ سدی وہ موجود ہیں یہ کافی ثبوت ہے اس بات کا کہ ایسے خاوند جو نکاح کے معاہدے کو پوری طور پر نگاہ رکھنے والے ہو بہت کم پائے جاتے ہیں اور عام قاعدہ کے لئے جو اسکے خلاف ہر بطور استدناء کے ہیں اب یہ تمام کی تمام عورتیں بزرگ و خرد کسبوں میں آکر شامل ہوتی ہیں اور یا خرید کر لائی جاتی ہیں اور بچہ ہم میں سے ہی وہ مرد ہیں جو انکے اس کسب میں گزار کے لئے انکو روپیہ دیتے ہیں جس سے وہ پوشاک اور خوراک خریدتی ہیں اور ہم میں ہی وہ مرد ہیں جنکی وجہ سے قریباً ایک لاکھ ایسی عورتیں ہر سال نکلی ہو جاتی ہیں اسے مرد و اجوہارے باپتہ بھائی ہو۔ کب تک تم ہم سے دعا بازی کرو گے تمہارا دعوے تو یہ ہے کہ تم عورتوں سے جو المزدی کا اور فیاضی کا سلوک کرتے ہو مگر عمل تمہارا اسکے خلاف ہے اور تم ہر روز ہمیں دھوکا دیتے ہو تم ظاہر میں نیکی اور پرہیزگاری کی عظمت دکھاتے ہو مگر اپنی پرہیزگاری کا تمہیں کچھ بھی خیال نہیں ہے تم ہمیں کہتے ہو کہ ہمیں کسبوں کے پیشہ سے نفرت ہے مگر تم ہی کسبوں کے بازار میں جا کر میسے دیکر عورتوں کو خریدتے ہو“

مگر ان تمام سیاہ کاریوں اور بد کاریوں کی عیسائی ممالک میں اس وجہ سے برداشت کیجاتی ہے کہ تعدد ازدواج کے خلاف انکو سخت تعصب ہے عیسائی ممالک میں ہر ایک بدکاری کو کھلی کھلی اجازت دیجاتی ہے اور اگر وہ کاجاتا ہے تو تعدد ازدواج سے ہی روکا جاتا ہے زنا رنڈی بازی اور شل کشی ان تمام بد کاریوں کو تعدد ازدواج پر ترجیح دیجاتی ہے یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں لڑکی کو دخل نہیں آیا جاتا اور بڑے بڑے دلائل کے خیل و گھیر میں لے کر نزدیک نہیں آنے دیتے بڑے بڑے فلاسفر و عورت کے تعلقات کو بیان کرنے وقت نفی لڑکی کو بھول جاتے ہیں لے کر نزدیک ارتکاب نہایا اغویا کسبیوں کا ہمیشہ اختیار کرنا یا کسبیوں کے تعلقات رکھنا یا بچوں کا ضایع کرنا یہ بڑے گناہ نہیں ہیں بلکہ ان سے بڑا گناہ جسکی وہ برداشت نہیں کر سکتے تعدد ازدواج ہے تمام بد کاریوں کی برداشت کیجاتی ہے کہ تعدد ازدواج کی کسی صورت میں برداشت نہیں کی جاسکتی اور اسکی نزدیک بھی سب بڑی بری ہے جس کو دنیا سے نیست نابود کرنا چاہیے زانی اور اغوا کر نیوالا اور گھر میں عورتیں ال لیتے والا اور کسبیوں کے پاس جانا ان کے نزدیک قابل گرفت نہیں مگر تعدد ازدواج پر عمل کر نیوالا ہر طرح پر دکھ دیتے ہیں لایق ہے اور وہ ایسا خطرناک انسان ہے کہ اس کے پاس بھی کسی کو نہیں پھٹکنا چاہیے اور نہ سے کسی عمومی مشورہ میں مل کرنا چاہیے میں جیڑن ہوں کہ تعدد ازدواج کو برا کہنے والوں نے کبھی ایک لمحہ کے لئے یہ غور کیا ہے کہ کیا واقعی تعدد ازدواج زنا کاری سے بدتر ہے ہر گز نہیں کیونکہ یہ ایسا عمل ہی نہیں جس پر قتل اور دہلی کو دخل یا جادو زانی اور اغوا کر نیوالا اور سب کو کچھ کے سوا کسی مجبور کے کھلا تعلق رکھنے والا یہ سب لوگ سوسائٹی میں عزت پانے قابل ہیں اور سوسائٹی کو نکالا جانیکے قابل اگر کوئی شخص ہر قوم کی کو ایک سے زیادہ بیویاں کرے سوسائٹی تباہ ہو جائے اور دولت کے گڑھے میں گر جاوے مگر تعدد ازدواج کا نفرت انگیز نام کسی عیسائی کے منہ سے نہیں نکلنا چاہیے تعدد ازدواج کی نفرت گویا ان لوگوں کے نزدیک ایک ایسی نیکی ہے جو خطرناک سے خطرناک کاریوں کا گارہ ہو جاتی ہے اور یہ عذر کہ میں تعدد ازدواج سے نفرت ہر اس بات کے لئے کافی ہے کہ عورتوں کو ذلیل کر ذلیل اور گندے رنگہ سے پیشوں کے لئے مجبور کیا جاوے

میں یہ نہیں کہتا کہ عیسائیوں میں ایک شخص ہی ایسا نہیں جس کے ذہن میں یہ باتیں نہ آتی ہوں اور جو اس حقا تعصب پر جو ان کو تعدد ازدواج کے نام سے ہر غالب آگیا ہو مسٹر صاحب نے ہلکی کتاب سوقت میرے سامنے ہے اعلیٰ دھڑکی اخلاقی جرأت دکھائی ہے اور عیسائیوں کی نفس اور کائنات کے سامنے پر زور اور ہر درد الفاظ میں یہ اپیل کی ہے کہ وہ ناحق کے تعصب کو چھوڑ کر تعدد ازدواج کے سوال پر دلائل سے بحث کریں انکے بعض فقرات اس قابل ہیں کہ ان کا ترجمہ ہیہ ناظرین کیا جاوے مسٹر صاحب فرقہ مارن کے عیسائی ہیں اور وہ ایک خط میں ہجو انہوں نے ایک تعدد ازدواج کے مخالف کو مخاطب کر کے لکھا ہے لکھتے ہیں -

اب اس امر کے متعلق جس کو تم لوگ تعدد ازدواج کی ناپاک رسم کہتے ہو چند واقعات اور دلائل پیش کرنا چاہتا ہوں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری اس پاک رسم نکاح کو جو تعدد ازدواج ہے سچا ماننے اور اسپر

عمل کرنے کے لئے کوئی تحریکات اور اغراض میں اور اس میں ہماری کیا نیت ہو، ہم یہ مانتے ہیں اور کھلے کھلے الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک قسم کی زناہ کاری اور ناپاکی کے لئے ہمارے جذبات میں سخت درجہ کی نفرت ہو اور ہم اسے نزدیک زنا کاری ایسا ہی خطرناک گناہ ہے جیسا کہ قتل۔ اور ابتداء میں ہم اس قسم کو اختیار کیا ہے یہ ہمارے سلسلہ اصول میں سے ایک اصل ہے کہ مذہبی اور معمولی عدالتوں میں نہ تو کسی کے لئے ہمارے قوانین اور قواعد میں سخت سے سخت سزا تجویز ہونی چاہیے۔

پرانے اور نئے عہد نامے میں شروع سے اخیر تک عورتوں کے صاحب اولاد ہونے کو خدا تعالیٰ کا بڑا فضل کہا گیا ہے اور غنیمت یعنی باجھ ہونے کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ایک نشان قرار دیا ہے مارن یا اور لوگ بڑے ہی بیوقوف اور سخت اسحق ہوں اگر وہ ایک بات کو جس کو آپ لوگ خوش یا نہ اور ظالمانہ طریق سے ناپاک رسم کہتے ہیں حالانکہ وہ انسانی ترقی کی معاون ہو، محض جذبات نفسانی کے پورا کرنے کے لئے اختیار کریں خصوصاً ان النفس جب کہ انکی خطرناک مخالفت بھی اسی وجہ سے ہو رہی ہو در حالیکہ نفسانی اور شرعی بات کو وہ دوسرے مجذوم القلب جیسا یوں کی طرح بڑی آسانی سے پورا کر سکتے ہیں مگر کوئی خرق ہی نہ کرے کوئی ذمہ داری ہے نہ کوئی ہوس کہنے والا ہے اگر صرف شہوت رانی ہی اصل مقصود نکاح سمجھ لیا جاوے تو کوئی آدمی جسکی عقل ٹکرائی ہوئی نہ ہو اس ذمہ داری کو ناحق اٹھانا پسند نہ کریگا اسکے بچوں کے بڑے بڑے کینے ہوں جسکو تعلیم اور تربیت دینا اور انکی پرورش کرنا اور ان کے اور انکی ماؤں کے لئے خوراک پوشاک سکون وغیرہ کا انتظام کرنا اسکے ذمے ہو اور پھر ساتھ اسکے یہ بائیں اور بھی پڑھی ہوئی ہوں کہ اس کے اس فعل کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو جو نہ کیا جاتا ہو سزا میں کیجاتی ہوں مال و اسباب ترقی کیا جاتا ہو عبادت گاہیں جہان کیجاتی ہوں ضرور ملے جاتے ہوں وغیرہ ہزار قسم کی تکلیفیں عطا کی جاتی ہوں یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ دانشمند لوگ یہ سب تکلیفیں اور ذمہ داریاں محض ایک نفسانی جذبہ کو پورا کرنے کے لئے اختیار کریں حالانکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ انکے ہی بھائی نفسانی جذبات کو کس قدر آسانی سے پورا کر رہے ہیں اور بڑے سے بڑے شیطانی افعال کا ارتکاب کرتے ہیں انکو کس قدر آسانیاں ہیں اور پھر ایک بڑے نام مذہب سامٹی میں اکثر تعداد یہ ہے ہوسکے اور خجروں کی ایسی ہی ہے جو بغیر کسی ذمہ داری کے اٹھانے کے ہوں نہایت قلیل خرچ سے انوا زنا کاری اور ایسی ہی بدکاریوں کا ارتکاب کر رہے ہیں اور اپنے جسم اور روح دونوں کو تباہ کر رہے ہیں۔

”یہ ایک فہم شکن میں کیا ہوا تھا کہ ایک بڑے مدبر جو ہر قسم کی ناپاکی سے ہماری نہ ہی نفرت کو خوب سمجھتا تھا سنجیدگی سے میرا پاس یہ بیان کیا کہ کانگریس کے اجتماع کے دنوں میں اس مندرجہ کوئی عورت جس کے ساتھ کوئی محافظ نہ ہو عفت پر حملے سے محفوظ نہیں ہوتی سولے اس آزادی کی دیوی کے جبکابت گنبد پر موجود ہے اور وہ بھی اس لئے

مختصاً رکھا ہے کہ وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔

میں نے ایسے بلیک اکیس سکڑی کتابیں کہ بعض مقامات پر جہاں صرف ریاست امر متحدہ کی حکومت ہر جینٹیلوں کی عزتوں کو بطور اونٹین کے گھروں میں رکھا جاتا ہے شہر انگلینڈ و غنہ آدمیوں کے بھرا پڑا ہے حالانکہ انہیں ہر ایک ہزار میں ایک بلیک اکیس البیڈا ہو گا جو بایز طور پر نکاح شدہ والدین کی اولاد ہے۔

”کوئی آدمی زیادہ عزت کے لائق ہے وہ جو نکاح کی ذمہ داری کو شل انسانی کی ترقی دینے کے لئے اختیار کرتا ہو اور خوشی و اسکی تمام پاک اور بڑی بڑی ذمہ داریوں کو جو بحیثیت والد ہو نیکی کے پیش میں لگائی اٹھاتا ہے اور اس طرح ان حقوق کو ادا کرتا ہو جو خدا اور ملک و قوم کے حقوق اسکی گردن پر ہیں یا وہ آدمی عزت کا بل ہو سکتا ہے جو محض ایک جذبہ کو اپرا کر نیکی کے لئے ایک وقتی قطع محبت کا جس میں محرک ف جو شہوانی ہوتا ہے یہ اکر لے؟

[illegible]

ایک عورت کے دلین نکاح کی خواہش ہوتی ہے اس کے متعلق مترادف ایک عورت کی ہی تحریر کو نقل کیا ہے وہ کہتی ہے
 ”دس لاکھ عورت ہیں ایک بھی ایسی نہیں جس کو اگر نکاح کرنے کا موقع ملے تو وہ نکاح نہ کرے خواہ وہ دانشمند ہو یا بیوقوف
 اس پر برا غریب خوبصورت ہو یا بدصورت نکاح اس کے لئے بیشر شیکہ صحیح معنوں میں نکاح ہوا اعلیٰ درجہ کا بہشت ہے اور اس پر یہ ہے
 کہ دنیا میں مرد کا بہشت بھی یہی ہے عورت دوسرے کاموں میں سفیدابیت ہو سکتی ہے مگر بڑی بن سکتی ہے مگر اس کے تمام قوی جو ذرات
 نے اس کو دئے ہیں انہی تکمیل سے نکاح کے نہیں ہوتی جتنا کہ وہ ایک یا عورت کی محبت کے اظہار کر لیا موقع ہمیں
 یعنی اس کے قوی کا ایک حصہ بالکل بند رہتا ہے اور اس پر گویا لنگی رہتی ہے“

ان تمام شہادتوں سے ثابت ہے کہ اگر کثیر پب اور سرجیک کی تفریق فسق کا کوئی علاج ہے تو وہ صرف نقد و ادواج ہے مگر افسوس کہ عیسائی لوگ ق کے بیمار کی طرح جو اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتا اور اس کے دوائی استعمال نہیں کرتا بدکاری کی اس

کثرت کے باوجود اپنی بیماری کو تسلیم نہیں کرتے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ روز بروز اس سانس کی حالت ابتر ہوتی جاتی ہے کاسٹن کردہ ٹھنڈے مکرول
سے ان باتوں پر غور کریں اور دلو کو نقصان سے خالی کر کے ان دلائل کو وزن کریں کہ کسبیسوں کے پیشینگی، ٹھنڈی اسوقت تک غیر ممکن ہے
جب تک کہ عورتوں کے لئے کوئی ایسی دوا نہ کھولی جاوے کہ انکو خاندان شکنی کا باعث نہ ہو خواہ وہ دوسری یا تیسری یا چوتھی بیوی ہو بلکہ
ہی نکاح فائدہ اٹھا سکیں وہ عورتیں جو اپنی جنس کے لئے کوئی عزت اپنوں کو نہیں رکھتی ہیں سوچیں کہ ایک غریب اور معصوم لڑکی
اسوقت بڑی کڑی سکتی ہے جب اسکو موقع دیا جاوے کہ وہ معزز بیوی بن سکے ہمدردی انسانی کا دعویٰ کریں لے فکر کریں کہ
جنتک وہ نکاح کے اسبے میں اپنی ذہانت کو درست نہیں کریں گے سچی ترقی ناممکن ہے کسی اصلاح سے مایوس نہیں ہونا چاہیے
وہ خدا جس نے امراض پیدا کی ہیں انکے علاج بھی اس نے پیدا کئے ہیں ہاں بخوشی ہی اخلاقی جرأت بکار کر دوالی کو استعمال کیا جاوے

نوٹ اور ریویو

رسالہ جواز سود یہ ہے تفصیل فضل الفضل ازبہ الحکام مولانا عبد الصمد صاحب کی گویا قرآن شریف کے حکم حرمت سود کے
بالمقابل یہ رسالہ جواز سود پر لکھا گیا ہے لوگوں کی رائے سود کے متعلق بیان کرنے کے بعد آپ ایک نئے فیصلہ دیتی ہیں جو یہ ہے کہ اول تو
جوازیت حل اللہ المبیع و حرم الربوا نازل ہوئی اس میں اعلیٰ درجہ کا اجمال ہر دویم جو حدیثیں دربارہ مضمون آیت احل اللہ
المبیع و حرم الربوا کے دائرہ میں وہ خالی اجمال نہیں ہیں اور تشریح کا کافی ہر لہذا میری رائے ناقص میں ہی باثباتیت
ہوتی ہے کہ آیت قرآنی حل اللہ المبیع و حرم الربوا کو بھی مانند ان آیاتوں کے حل کیا جاوے کہ جس کے متعلق مفسرین تحریر فرماتے
ہیں ادا علم برادہ یعنی مانند آیات مقطعات و تشابہات کہ جس کے معنی ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ بلکہ کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی
ہے کہ سود کہ ہم جائز رکھیں۔ مگر اگر محمل بھی ہو تو اس کے خلاف فتویٰ دینا کا آپ کو کیا حق ہے ادا علم برادہ کے کہنے والے کو تو چاہیے
نفا کہ وہ کتابیں نہیں جانتا سود حرام ہے یا حلال نہ یہ کہ فتویٰ دے کہ سود کھانا ایک نوعیت سود کو گوں جواز سود کی کوششیں کی
محض وہ خاص حالات کے ماتحت سود کو جائز کرنا چاہتے تھے مگر سید عہد الصمد نے قرآن کریم کی مخالفت کسی پہلو کو
باقی نہیں چھوڑا اور قرآن شریف کے عام حرمت رب کے حکم کے مقابل عام جواز سود کا فتویٰ دینا یہ ہے ہمارے علماء کی
حالت انا للہ وانا الیہ راجعون ان کے نزدیک جتنا سود کوئی چاہے لے اجازت ہے کیونکہ ان کے نزدیک ایک سارے
کا سارا روع مقطعات اور تشابہات میں ہے اس طرح سے تو ہر ایک حکم کو تشابہات میں رکھا جا سکتا ہے۔

ایقمو الصلوٰۃ معلوم نہیں نماز کو کسی بھی چیز سے روکنا کی بات ہے ایسا ہی روزے رکھنا زکوٰۃ دینا حج کرنا وغیرہ
احکام یا ایسی حرمتیں جیسی شراب یا تجارت یا زنا کا حرام کرنا ان سب کو محمل ٹھہرا کر جواز شراب جواز زنا پر بھی سارے
لکھ کر ایک نیا باخنی مذہب قائم کریں اور بھی آپ لکھتے ہیں کہ یہاں تک جو کچھ ہندو صعب نے لکھا با مدافعی کے

لکھا۔ پھر آپ یہ لکھتے ہیں کہ حرس سود کے حکم کی علت ظلم ہے جیسا کہ فرماتا ہے (لا تظلمون ولا تظلمون لیکن اگر پہلے سعادہ ہو جائے کہ اس قدر روپیہ پر اس قدر سود لیا جاویگا تو ظلم نہ رہا بلکہ حق ہو گیا گویا رضامندی و یقین حرام کو حلال کر دیتی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ زنا حرام ہو وہاں بھی تو رضامندی و یقین ہو جاتی ہے بلکہ کچھ پیسے اجرت کے بھی کسبیاں لے لیتی ہیں یہ تو آپ کے نزدیک عین حلال ہونا چاہیے اور عمار بازی کو بھی سود پر قیاس کر لو اور یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ ربائے جاہلیت میں پہلو سود مقرر نہ ہوتا تھا یہ سراسر حماقت ہے رسالہ حراز سود لکھ مارا اور تحقیق کی یہ حالت ہے دیکھو تفسیر کبیر امار بالانسیۃ فہو الاموال الذی کان مشہوراً متعارفاً فی الجاہلیۃ وذلک انھم کانوا یرفعون المال علی ان یاخذوا کل شہراً قدراً معیناً و یكون راس المال باقیاً بفضل الفضل زبۃ المحاکم صاحب اسکے معنی اگر نہیں سمجھتے تو کسی اور کو پوچھ لیں کسی عرب کے جاہل عربی پوچھ آئیں۔

”بیسل کلام اللہ نہیں ہے“ بیٹے گذشتہ سالہ میں عیسائی اخبار نگاری کے حوالہ سے لکھا تھا کہ ایک زمانہ میں عیسائی لوگ بائبل کو کلام الہی مانا کرتے تھے اور مسلمانوں کو چیلنج کیا کرتے تھے کہ بائبل میں تخریف کا ثبوت دیں آج نہ وہ اس کتاب کو کلام الہی مانتے ہیں اور نہ ہی تخریف کو خالی مانتے ہیں اس پر انہما نور افشاں جھنجھلا رہا ہے اسکا تو حق تھا کیونکہ بائبل کے متعلق ایسا عقیدہ رکھنے سے شہرہوں کا تو کام نہیں چلتا مگر مجھے حیرت ہے کہ مسٹر فضل نے بھی اس تحریر سے بہت کچھ پریشانی ظاہر کی ہے گویا یہ کہنے میں کہ بائبل کلام الہی نہیں ہے بیٹے تخریف کی ہے حالانکہ میں نے اس کے اپنے الفاظ جواب اس مضمون کے عنوان میں درج ہیں پہلے بھی لکھ دئے تھے انکے صاف الفاظ یہ ہیں جنکو اب وہ سوائے اسکے کہ نگاری کے وجود کو دنیا سے نیست و نابود کیا جاوے محو نہیں کر سکتے ”بیسل کلام اللہ نہیں ہے بلکہ اس میں کلام اللہ کا حال رُج ہے اور کلام اللہ حقیقت خود یسوع مسیح ہے“ اگر لکھتے وقت بائبل کا سطح اسکی اپنی عظمت چھین لینے میں راقم کو یہ خیال ہوتا کہ اب بائبل کا باقی کچھ نہیں اور اسکی ساری عمارت کی بنیاد اکھڑ گئی ہے تو وہ اس قسم کی تھوڑی بات نہ لکھتا کہ اگرچہ ہم اس یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں جسکا ذکر بائبل میں پایا جاتا ہے تاہم ہم اسے اس بنا پر نہیں مانتے کہ اسکا ذکر و شہادت بائبل میں پائی جاتی ہے بلکہ ہمارا ایمان کی بنیاد ان فانی و رقوق سے بالا اس روح القدس کی شہادت میں ہے جو ایمانداروں کی رگوں میں سکونت کرتا ہے“ یہ کیسا سیاہ جھوٹ ہے چاہے ان رقوق کو فانی کہو یا رومی کہو یہ تو آپکو اختیار ہے مگر جھوٹ ہے کہ بائبل کے ان فقرے سے علاوہ تمہیں اور کہیں یسوع مسیح ملا ایمان داری سے کہنا کہ جس وقت اپنے خدائے واحد کو چھوڑ کر مصلوب خدا کے نام میں

جو مجھے معلوم نہیں کہ اس مضمون کے لکھنے والے مسٹر فضل ہی ہیں یا اور کوئی صاحب گروچو نہ کہ بر حال نہیں مضمون نگاری سے اتفاق ہے اور جو کچھ اس میں بائبل کے متعلق لکھا گیا ہے وہ اسے سچ مانتے ہیں اسلئے میں انہیں ہی مخاطب کرتا ہوں جسکی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایڈیٹر صاحب سے کہہ کر ایک خط لکھا ہے جس میں میرے اس ریویو کو سخت تخریف قرار دیا ہے منظر

پتہ نہ لیا تھا تو اسی بنا پر لیا تھا کہ بائبل کلام الہی ہے اور جو کچھ اس میں یسوع مسیح کے معجزات اور تعلیم وغیرہ کے متعلق لکھا ہے وہ سچ ہے یا کسی اذیتنا ہے؟ اور یہ بھی ایمان کے جواب ہیں کہ کتنی مدت تک پھر آپ مسیح کو صرف بائبل کی بنیاد پر مانتے رہے؟ بہر حال اگر بائبل کلام اللہ نہیں ہے آپ کے ہی الفاظ میں اور سبکی میں موجود ہیں تو نیٹے تحریر نہیں کی اور دو افشاں اور سرفصل کو سبکی کے لکھنے والے پر ناراض ہونا چاہیے جس نے یہ لفظ لکھ دیے اور اس سے اختلاف رائے ظاہر کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا مذہب نہیں اور ہم بائبل کو کلام اللہ مانتے ہیں

رُویا والہامات حضرت مسیح موعودؑ

یکم مارچ سن ۱۹۰۶ء۔ زلزلہ آئیگو ہے فرمایا اسکے معنی یہ ہیں کہ اسی زلزلہ کو جو ہوا ۹ ص ۱ زلزلہ نہ سمجھو بلکہ سخت زلزلہ آئیگو ہے
۲۔ مارچ سن ۱۹۰۶ء۔ ہاتھی آتش تلوک۔ ۹۔ مارچ سن ۱۹۰۶ء۔ زلزلہ آئیگو ہے رب لا ترنی موت احد منہم یعنی اگر میرے رب ان میں سے کسی کی موت مجھ کو نہ دکھلا دے لا ترنی ذلزلۃ الساعة (ترجمہ) اسے میرے رب مجھ کو زلزلہ نہ دکھلا دے نہ دکھائی کو اپنی اسکی گھبراہٹ اور فزع نہ دکھائی پھر الہام ہوا ہمارے لئے عید کا دن۔ بعد اسکے یہ الہام ہوا جس سے توبت بیدار کرتا ہے میں اس سے بہت پیار کرونگا اور جس سے تو ناراض ہے میں اس سے ناراض ہونگا یعنی میرا کسی سے محبت کرنا اسکو ایسی آفت سے بچائیگا اور میرا کسی سے ناراض ہونا اسکو ایسی آفت میں مبتلا کرے گا اور پھر الہام ہوا ایمنا تو لو افشتم وجہ اللہ یعنی جسکی طرف تیرا منہ ہوگا اسی کی طرف خدا بھی منہ کرے گا جس سے تجھے محبت ہوگی خدا بھی اس سے محبت کرے گا اور اسے بچائیگا پھر الہام ہوا خدا نے تیری ساری باتیں پوری کر دیں یعنی خدا تمام کام تیری مراد کے موافق کرے گا پھر الہام ہوا امان میں انکے بعض الذی نعدہم اذ نتوفیہم۔ اور وہ تمام عذاب جو مخالفین منکرین ظالمین کے لئے خدا کا وعدہ ہے خدا یا تو ان میں سے کچھ تجھے دکھلا دیگا اور یا تجھے وفات دے گا اور بعد میں وہ سب کچھ پورا کرے گا۔ یاد رہے کہ قرآن مجید کی طریقیان کے موافق اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ خدا میری زندگی میں مخالفین کو سبب طرد کرنے تو میرے انکی زبان درازیوں اور شوخیوں کی کچھ سزا دیگا کیونکہ انہوں نے تقویٰ سے کام نہ لیا اور پھر الہام ہوا قل ان صلواتی وسمی وحمیای وحماتی للہ رب العالمین یعنی کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا محض خدا کے لئے ہے جو رب العالمین ہے نہ کسی اور کام کے لئے اور پھر الہام ہوا رب ادنی آیت من السماء یعنی اے رب میرے مجھے آسمان سے ایک نشان دکھا اور پھر زلزلہ کی طرف اشارہ کر کے یہ الہام ہوا۔ اکرامہ مع الانعام یعنی اس نشان کے ظہور کی وقت خدا ایک عزت دیگا جس کیسیا تجھ ایک انعام ہوگا ۱۱۔ مارچ سن ۱۹۰۶ء۔ الہام چور خسر وی آغاز کردند ۱۲۔ مسلمان را مسلمان باز کردند۔ ۱۲۔ مارچ سن ۱۹۰۶ء۔ انی مع الافواج

اَتِيكَ بِقَتْنَةٍ وَلِيَجْعَلَ لَكَ سَهْوَةً فِي كُلِّ احْرَانٍ رَبَّكَ فَعَالَ لِمَا يَرِيدُ ۱۳۔ مارچ ۱۹۰۶ء شہر مدینہ منورہ کو ہفت روزہ جہاں ہوا پہنچے جہاں کو عربی میں نہ جائیں^(۱) اُنہا اعطیناک المکوثر فصل لربک والخر۔ ان شنائتک ہوا لا یاتر۔ (۳) ان احد من المشرکین استجارتک فاجرت۔ ۴۔ سوائے علیہم ہوا ان من رقتہم امر لہم تنذرہم لایؤمنون۔ ۱۴۔ مارچ ۱۹۰۶ء ۲ روایا میں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں۔ انت سلمان ومنی یا ذالبرکات پھر الامام ہوا چمک دکھلاؤں گا تم کو اس نشان کی تیج بار یعنی نشان زلزلہ ۱۴۔ مارچ ۱۹۰۶ء مقام اوسین از راہ تختہ بدر در انتش رسولان ز کردند ۱۳ مارچ ۱۹۰۶ء (۲ روایا) میں دیکھا کہ میرزا نواب صاحب اپنی ہاتھ پر ایک درخت دکھ کر لائے ہیں جو پھلدار ہے اور جب مجھ کو دیا تو وہ بڑا درخت ہو گیا جو میدان توت کے درخت کے مشابہ تھا اور نہایت سبز تھا اور پھلوں اور پھولوں کی پھرا ہوا تھا اور پھل اسکے نہایت شیرین تھے اور عجیب نریمہ کہ پھول بھی شیریں مٹی کر معمول درختوں میں سے نہیں تھا ایک ایسا درخت تھا کہ کبھی دنیا میں دیکھا نہیں گیا میں اُس درخت کے پھل اور پھول کھا رہا تھا کہ آنکھ کھل گئی میری دانست میں میرزا نواب کے مراد خدا نے ناصر کے وہ ایک ایسے عجیب طور سے مدد کر لیا جو فوق العادہ ہو گیا۔ ۱۵۔ مارچ ۱۹۰۶ء خدا نکلنے کو (۲) انت منی بمانزلتہ بروزی (۳) وعد اللہ ان وعد اللہ لا یمدک۔ یعنی خدا ان پانچ زلزلوں کو لائیسے اپنا چہرہ ظاہر کرے گا اور اپنے وجود کو دکھلا دیگا اور تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میں ہی ظاہر ہو گیا یعنی تیرا طور بعینہ میرا ظہور ہو گا یہ خدا کا وعدہ ہے کہ پانچ زلزلوں کے ساتھ خدا اپنے تئیں ظاہر کر لیا اور خدا کا وعدہ نہیں ٹھیک اور وہ ضرور ہو کر رہیگا ۱۶۔ مارچ ۱۹۰۶ء۔ رفیقوں کو کہیں کہ عجاب در عجاب کام دکھ لائیکا وقت آگیا ہے۔ ۲۔ قال ربک انه نازل من السماء وما یرو ضعیف (ترجمہ) کہا میرے رب نے کہ تحقیق وہ آسمان سے چیز اتارنے والا ہے جو تجھے خوش کرے گی، ۲۔ مارچ ۱۹۰۶ء فرمایا آج زلزلہ کی وقت کے لئے توجہ کی گئی تھی کہ کب آدیکا اسی توجہ کی حالت میں زلزلہ کی صورت آنکھوں کے سامنے آگئی اور پھر الامام ہوا اب آخر وقت ہلنا یعنی کبیرے خدایہ زلزلہ جو نظر کے سامنے ہوا اس کا وقت کچھ پیچھے ڈالے ناعدہ نحو کے مطابق ہذا کی جگہ ہذا پر لایے تھا مگر اس جگہ ہذا سے مراد ہذا العذاب کیونکہ اصل غرض تو عذاب ہے ورنہ زلزلے تو پہلے بھی آچکے ہیں پھر اچھا اسکے ساتھ ہی یہ الامام ہوا رب سلطنی علی النلا یعنی اے میرے خدا مجھے آگ پر مسلط کر دے یعنی ایسا کر کہ عذاب کی آگ میرے حکم میں ہو اور جس کو عذاب دینا پاتا ہوا وہ عذاب میں گرفتار ہوا جس کو میں چھوٹا پاؤں وہ عذاب محفوظ رہا ۱۸۔ مارچ ۱۹۰۶ء اخر اللہ الی وقت مسخی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں تاخیر والدی ہے وقت مقرر تک فرمایا چھوٹے زلزلے تو آتے ہی ہتھ میں لیکن سخت زلزلہ جو آئینا ہے اسکے وقت میں تاخیر ڈالی گئی ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ تاخیر کتنی ہے ۱۹۔ مارچ ۱۹۰۶ء میں پچاس یا ساٹھ نشان دکھاؤں گا۔

۱۳ اپریل ۱۹۰۶ء - اہام رسولہ بالہد و دین الحق لیتظہر علی الدین کلاسان اللہ قد من علیہ ادر کل خواب میں
 مولوی عبد الرحیم صاحب کو دیکھا اور میں انہیں کہنا ہوں کہ دعا کرو کہ دشمنوں پر خدا بھی غلبہ کرے اور پھر آج دیکھا کہ وہ میرا نام لیکر کہتے ہیں کہ کیوں لگ ان کی
 مخالفت کرتے ہیں اور کیوں نہیں ماننے اور بڑے بوش اور غصہ کی کمر بستہ ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھا تھا کہ ایک انگریز ہمارے گھر میں داخل ہوا
 ہے ساتھ محمود گزرا ملاشی یعنی چاہتا ہے اور یا میں ہی میرا دروازہ صاحب کھڑے ہیں وہ اشارہ کی مجھے کہتے ہیں کہ یہ انگریز عالم ہے تلاشی کی غرض سے آیا
 ہے۔ کہتا ہوں کہ ابھی تلاشی کے لئے کوئی مشتبہ چیز ہے صرف ہمارے مسودات میں معلوم نہیں کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہو مگر ناہ اور محمود کا لفظ
 دلالت کرتا ہے کہ اگر کوئی لکڑہ بھی ہے تو انہما اچھا ہے ایسی خوابیں تعبیر طلب نہیں ہیں یہ ضرور نہیں کہ تلاشی کو مراد تلاشی ہی ہو بلکہ کوئی اور پوشیدہ
 چیز جو اس مراد ہو سکتی ہو جیسا اسنام ظاہری بریت اور صفائی ہو و اللہ اعلم بالصواب چند روز ہو کہ اہام ہوا تھا انا بنیسترتک بغلام ناقلہ
 لکے ممکن ہو کہ اسکی تعبیر ہو کہ محمود کے ہاں لڑکا ہو کیونکہ ناقلہ پوتے کو بھی کہتے ہیں یا بنیسترت کسی اور وقت تک موقوف ہو گئے۔ اپریل ۱۹۰۶ء
 یا نبی القریح ۸۔ اپریل ۱۹۰۶ء - سب ارنی زلزلة الساعة دین یکم اللہ زلزلة الساعة ۹۔ اپریل ۱۹۰۶ء - ارنی زلزلة الساعة ۱۰۔ اپریل ۱۹۰۶ء - ارنی زلزلة الساعة ۱۱۔
 ارنی زلزلة الساعة ۱۲۔ اپریل ۱۹۰۶ء - ارنی زلزلة الساعة ۱۳۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۴۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۵۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۶۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۷۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۸۔
 ارنی زلزلة الساعة ۱۹۔ ارنی زلزلة الساعة ۲۰۔ ارنی زلزلة الساعة ۲۱۔ ارنی زلزلة الساعة ۲۲۔ ارنی زلزلة الساعة ۲۳۔ ارنی زلزلة الساعة ۲۴۔ ارنی زلزلة الساعة ۲۵۔
 ارنی زلزلة الساعة ۲۶۔ ارنی زلزلة الساعة ۲۷۔ ارنی زلزلة الساعة ۲۸۔ ارنی زلزلة الساعة ۲۹۔ ارنی زلزلة الساعة ۳۰۔ ارنی زلزلة الساعة ۳۱۔ ارنی زلزلة الساعة ۳۲۔
 ارنی زلزلة الساعة ۳۳۔ ارنی زلزلة الساعة ۳۴۔ ارنی زلزلة الساعة ۳۵۔ ارنی زلزلة الساعة ۳۶۔ ارنی زلزلة الساعة ۳۷۔ ارنی زلزلة الساعة ۳۸۔ ارنی زلزلة الساعة ۳۹۔
 ارنی زلزلة الساعة ۴۰۔ ارنی زلزلة الساعة ۴۱۔ ارنی زلزلة الساعة ۴۲۔ ارنی زلزلة الساعة ۴۳۔ ارنی زلزلة الساعة ۴۴۔ ارنی زلزلة الساعة ۴۵۔ ارنی زلزلة الساعة ۴۶۔
 ارنی زلزلة الساعة ۴۷۔ ارنی زلزلة الساعة ۴۸۔ ارنی زلزلة الساعة ۴۹۔ ارنی زلزلة الساعة ۵۰۔ ارنی زلزلة الساعة ۵۱۔ ارنی زلزلة الساعة ۵۲۔ ارنی زلزلة الساعة ۵۳۔
 ارنی زلزلة الساعة ۵۴۔ ارنی زلزلة الساعة ۵۵۔ ارنی زلزلة الساعة ۵۶۔ ارنی زلزلة الساعة ۵۷۔ ارنی زلزلة الساعة ۵۸۔ ارنی زلزلة الساعة ۵۹۔ ارنی زلزلة الساعة ۶۰۔
 ارنی زلزلة الساعة ۶۱۔ ارنی زلزلة الساعة ۶۲۔ ارنی زلزلة الساعة ۶۳۔ ارنی زلزلة الساعة ۶۴۔ ارنی زلزلة الساعة ۶۵۔ ارنی زلزلة الساعة ۶۶۔ ارنی زلزلة الساعة ۶۷۔
 ارنی زلزلة الساعة ۶۸۔ ارنی زلزلة الساعة ۶۹۔ ارنی زلزلة الساعة ۷۰۔ ارنی زلزلة الساعة ۷۱۔ ارنی زلزلة الساعة ۷۲۔ ارنی زلزلة الساعة ۷۳۔ ارنی زلزلة الساعة ۷۴۔
 ارنی زلزلة الساعة ۷۵۔ ارنی زلزلة الساعة ۷۶۔ ارنی زلزلة الساعة ۷۷۔ ارنی زلزلة الساعة ۷۸۔ ارنی زلزلة الساعة ۷۹۔ ارنی زلزلة الساعة ۸۰۔ ارنی زلزلة الساعة ۸۱۔
 ارنی زلزلة الساعة ۸۲۔ ارنی زلزلة الساعة ۸۳۔ ارنی زلزلة الساعة ۸۴۔ ارنی زلزلة الساعة ۸۵۔ ارنی زلزلة الساعة ۸۶۔ ارنی زلزلة الساعة ۸۷۔ ارنی زلزلة الساعة ۸۸۔
 ارنی زلزلة الساعة ۸۹۔ ارنی زلزلة الساعة ۹۰۔ ارنی زلزلة الساعة ۹۱۔ ارنی زلزلة الساعة ۹۲۔ ارنی زلزلة الساعة ۹۳۔ ارنی زلزلة الساعة ۹۴۔ ارنی زلزلة الساعة ۹۵۔
 ارنی زلزلة الساعة ۹۶۔ ارنی زلزلة الساعة ۹۷۔ ارنی زلزلة الساعة ۹۸۔ ارنی زلزلة الساعة ۹۹۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۰۰۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۰۱۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۰۲۔
 ارنی زلزلة الساعة ۱۰۳۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۰۴۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۰۵۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۰۶۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۰۷۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۰۸۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۰۹۔
 ارنی زلزلة الساعة ۱۱۰۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۱۱۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۱۲۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۱۳۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۱۴۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۱۵۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۱۶۔
 ارنی زلزلة الساعة ۱۱۷۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۱۸۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۱۹۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۲۰۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۲۱۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۲۲۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۲۳۔
 ارنی زلزلة الساعة ۱۲۴۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۲۵۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۲۶۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۲۷۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۲۸۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۲۹۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۳۰۔
 ارنی زلزلة الساعة ۱۳۱۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۳۲۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۳۳۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۳۴۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۳۵۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۳۶۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۳۷۔
 ارنی زلزلة الساعة ۱۳۸۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۳۹۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۴۰۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۴۱۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۴۲۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۴۳۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۴۴۔
 ارنی زلزلة الساعة ۱۴۵۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۴۶۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۴۷۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۴۸۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۴۹۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۵۰۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۵۱۔
 ارنی زلزلة الساعة ۱۵۲۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۵۳۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۵۴۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۵۵۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۵۶۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۵۷۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۵۸۔
 ارنی زلزلة الساعة ۱۵۹۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۶۰۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۶۱۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۶۲۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۶۳۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۶۴۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۶۵۔
 ارنی زلزلة الساعة ۱۶۶۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۶۷۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۶۸۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۶۹۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۷۰۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۷۱۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۷۲۔
 ارنی زلزلة الساعة ۱۷۳۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۷۴۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۷۵۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۷۶۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۷۷۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۷۸۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۷۹۔
 ارنی زلزلة الساعة ۱۸۰۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۸۱۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۸۲۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۸۳۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۸۴۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۸۵۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۸۶۔
 ارنی زلزلة الساعة ۱۸۷۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۸۸۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۸۹۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۹۰۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۹۱۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۹۲۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۹۳۔
 ارنی زلزلة الساعة ۱۹۴۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۹۵۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۹۶۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۹۷۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۹۸۔ ارنی زلزلة الساعة ۱۹۹۔ ارنی زلزلة الساعة ۲۰۰۔

خریداران رسالہ کی خدمت میں التماس

تین سال میں لکھا گیا تھا کہ جن احباب کی قیمت ادراچ تک وصول نہ ہو جائیگی اور نہ ہی انکی طرف سے زیادہ جلت کی درخواست ہوگی ان کو اپریل
 میں پرچہ دی جائیگا کہ قیمت وصول کیے بغیر ان میں امید کرتا ہوں کہ انشاء اللہ اگلے چوبیس برس سے یہ سلسلہ وصولیوں کا شروع کیا جاوے گا ہنرمند جو احباب
 کچھ تعلیمات میں رہے وہ فرستیں فی الفور اطلاع دین کہ بعد میں کیا پی واپس کریں کیونکہ اس بہت سنجے پہنچتا ہے۔
 معاونین رسالہ :- جو احباب خریداری میں انکی خدمت میں التماس ہو کہ خفی الوسع یہ کوشش کیا کریں کہ قیمت مذکور دی پل پہلے وصول

یہ خطا کر کے اور اس کے متعلق ان دوستوں سے نہیں وہ یہ اپنا بدلہ پہلے وصول کر لیں کہ ان کے جزیروں کی طرف سے اور اس کے متعلق ان دوستوں سے نہیں وہ یہ اپنا بدلہ پہلے وصول کر لیں کہ ان کے جزیروں کی طرف سے

روا روا

۱۰

دنیا کے اندام پر

بابت ماہ مئی ۱۹۰۶ء

نبی

فہرست مضامین

سلسلہ احمدیہ مختصر

حالات اور عقائد

عیسائیوں کی شرمناک حرکت - ۱۹۸۰-۲۰۱

رؤیا و الهامات حضرت مسیح موعودؑ ۲۰۱-۲۰۲

197-194

حوادث

قادیان ضلع گورداسپور۔ ۲۰ مئی ۱۹۰۶ء کو میجر میگزین کے اہتمام سے شائع ہوا۔ چند سالانہ

تعلیم الاسلام

جیسا کہ دوسری جگہ اس رسالے میں لکھا جا چکا ہے مدرسہ تعلیم الاسلام کے لئے مجلس ناظم التعلیم نے ایک ماہوار رسالہ کا نکالنا تجویز کیا ہے جس سے غرض کو ہی پورا کیا جانا مقصود ہے کہ مدرسہ کی تازہ ترین خبریں ماہ ماہ ساری جماعت کو پہنچتی رہیں اور سیدز کا اعلان ہوتا رہے بلکہ اس میں ایک اور اہم مقصد مد نظر رکھا گیا ہے۔ اور وہ یہ کہ کئی احباب نے خواہش کی کہ ایک رسالہ خالص درس قرآن شریف کا ہونا چاہیے جس میں حضرت مولوی نور الدین صاحب کے درس قرآن شریف کے مفصل نوٹ باقاعدہ اور بالترتیب درج ہوں۔ اور جب ایک دفعہ قرآن شریف ختم ہو جائے تو یہ بمنزلہ ایک پوری تفسیر کے ہو جائیگا سو غرض کو پورا کرنے کے لئے رسالہ تعلیم الاسلام کا اجرا تجویز کیا گیا ہے۔ اور ایسا انتظام کیا جاوے گا کہ تفسیر کا حصہ بعد میں ایک جلد میں مجلد ہو سکے چونکہ سہ ماہی اسکے یہ امر بھی مد نظر تھا کہ اس سلسلہ اشاعت وسیع ہو اس لئے قیمت رسالہ جو ۱۰ صفحات سے کم نہ ہو گا محمولہ اک وغیرہ صرف ۲۰ تجویز کی گئی ہے یعنی ایک سال کے لئے پھر۔ امید ہمارے احباب جنگو دیر دیر تک قادیان دارالامان میں رہتے کاموقع کم ملتا ہے اس نعمت کی قدر کریں گے۔ درس قرآن شریف ابتداء سے شروع کیا جائیگا۔ پہلا رسالہ جولائی کے مہینہ میں نکلے گا مگر یہ اذیس ضروری ہے کہ خرابی اوروں کی تعداد پہلے معلوم ہو جائے کہ اسی کے مطابق کاپیاں چھپوانی کا انتظام کیا جاوے اس ٹکب بھائیوں کی خدمت میں اتنا سنا کہ وہ اس اطلاع کو پڑھتے ہی درخواستیں بنام میڈیا سٹر مدرسہ تعلیم الاسلام قادیان بھیج دیں اور یہ اطلاع ساتھ دیں کہ آیا پہلا پرچہ انکے نام دی پی کیا جائے یا وہ خود قیمت جولائی تک ارسال فرمادیں گے اس رسالہ کا مالی فائدہ بھی اگر کچھ اسکی اشاعت بڑھ جائے ہو تو وہ مدرسہ کی بہتری کے لئے ہی خرچ ہوگا اس لئے یہ دو ہر نواب کا موقع ہے۔

دینیات کا پہلا رسالہ ۱۔ جسکو حضرت مولوی نور الدین صاحب نے لکھا ہے۔ مسائل نماز کے متعلق اس میں لکھے گئے ہیں۔ ہر ایک احمدی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ قیمت ۱۰ درخو استیں بنام شیخ یعقوب علی صاحب آویں۔

حمایت الاسلام ۲۔ اس کتاب کے ۱۲۸ صفحے ہیں پاس بصر ریو بونچے ہیں۔ اور میں نے بعض بعض مقامات سے اسکو پڑھا ہے۔ اس مصنف سید احمد شیعہ مجتہد ہیں مگر جسد حصہ کتاب کا چھپ چکا ہے وہ بلا لحاظ فرقہ لکھا گیا ہے۔ اس حصہ میں مذہب کی ضرورت۔ نماز روزہ زکوٰۃ حج پر فلسفیانہ بحث ہے۔ جن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے وہ واقعی معقول ہیں۔ کتاب کی قیمت عام رکھی گئی ہے اور یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ جسد اجزا چھپو جائو گے وہ خریداروں کو پہنچتے رہیں گے۔ ٹخنے کا پتہ یہ ہے۔ سید رضی۔ کوٹھی میں۔

لغات القرآن ۳۔ سید عبد المجیب عرب کی تالیف ہے۔ اکثر حصہ اسکا مفردات راغب سے لیا گیا ہے جو قرآن کریم کی نہایت معتبر لغات ہے۔ عام فہم بنانے کے لئے مولف نے دو کالم کر دیے ہیں ایک کالم میں عربی عبارت اور اس کے مقابل اردو ترجمہ دوسرے کالم میں بیکہ خیال میں ایک بہت مفید کتاب ہے۔ اور بڑی محنت تیار کی گئی ہے حصہ اول قریباً چار سو صفحوں کا ہے اور قیمت پھر ہے۔ قادیان میں مصنف کا حکیم فضلین کے نام سے رسالہ ورزش جسمانی ۴۔ حکیم اکبر شاہ خانقاہ احمدی نجیب آبادی کی تصنیف ہے مضمون نام سے ظاہر ہے۔ ۵۴ صفحے قیمت ۱۰

قاعدہ عربی۔ قاعدیس ناقلان کے ہوتے ہیں قرآن شریف پڑھانے میں جو اس کے لئے حیرت انگیز آسانی کر دی ہے اور کسی فائدہ کی ضرورت نہیں رہی۔ مگر قاضی غلام محمد الدین خانگراقی درودنہ بنائے بھی ایک مختصر سا ہر صفحوں کا قاعدہ بنایا ہے۔ جس میں مجھے کوئی ناظر نہیں آئی۔ قیمت ۱۰

دو روپے کا بھی نام لکھیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

سلسلہ احمدیہ کے مختصر حالات اور عقائد

سلسلہ احمدیہ اسلام میں اس تحریک کے بالمقابل واقع ہے جو یہودی مذہب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شروع ہوئی جس مراد وہ عیسائی مذہب نہیں جو آجکل حضرت عیسیٰ کے نام پر پھیل رہا ہے بلکہ وہ تعلیم ہے جس کو قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچی تعلیم بیان فرماتا ہے۔ سلسلہ عیسویہ کا خاص نشان جو اس کو یہودیوں کے باقی تمام فرقوں سے جنگی تعداد بہت بڑی تھی ممتاز کرتا تھا یہ تھا کہ اس سلسلہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کا مسیح موعود تسلیم کر لیا تھا اور بنی اسرائیل میں جس قدر پیشگوئیاں اور امیدیں مسیح کے نام سے وابستہ چلی آتی تھیں ان سب کا حضرت عیسیٰ کے ظہور سے پورا ہونا مان لیا تھا۔ اسی طرح ہر سلسلہ احمدیہ کا امتیازی نشان جو اس کو مسلمانوں کے دوسرے تمام فرقوں سے ممتاز کرتا ہے یہ ہے کہ یہ سلسلہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بانی سلسلہ کو مسیح موعود اور مہدی موعود تسلیم کرتا ہے اور جس قدر پیشگوئیاں اسلام کی آئندہ کامیابیوں اور غلبہ کے متعلق مسیح اور مہدی کے نام سے وابستہ ہیں ان سب کا آپ کے ظہور سے پورا ہونا مانتا ہے۔ مگر ان دونوں سلسلوں کے ابتداء میں ہی ایک بڑا بھاری فرق بھی ہے چونکہ سلسلہ موسوی یعنی یہودی مذہب صرف ایک قوم بنی اسرائیل کے لئے تھا اسی قوم کے لئے اس کے تمام نبی بھی جو حضرت موسیٰ کے بعد آئے مبعوث ہوتے تھے۔ اور ایسا ہی حضرت عیسیٰ بھی صرف بنی اسرائیل کے لئے مبعوث ہوئے۔ اور وہ صرف اسرائیلیوں کے مسیح تھے نہ کسی اور قوم یا مذہب کے۔ نہ ہی ان کے متعلق کسی دوسری قوم یا مذہب میں کوئی پیشگوئی موجود تھی۔ مگر چونکہ مذہب اسلام ابتداء سے ہی کل دنیا کے واسطے آیا تھا اور کسی ایک قوم سے مخصوص نہ تھا۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور رحمت للعالمین تھا۔ اسی طرح سلسلہ احمدیہ بھی ابتداء سے ہی سب قوموں کے لئے ہے۔ چنانچہ بانی سلسلہ ہذا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی صرف یہی نہیں کہ وہ ان پیشگوئیوں کے مطابق آئے ہیں جو اسلام میں مسیح یا مہدی کے متعلق موجود ہیں بلکہ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جب قدر قوموں کو آخری زمانہ میں کسی مصلح کی آنکلی امیدیں دی گئی ہیں ان سب کی امیدیں آپ کے ہی ظہور سے پوری ہوئیں اور ہونگی جیسا کہ مثلاً عیسائیوں کو بھی مسیح کے دوبارہ آمد یا ایک دوسرے مسیح کے آنکلی خبر دی گئی ہے۔ اور ہندوؤں میں کرشن اور انار کے آخری زمانہ میں ظہور کی خبر دی گئی ہے۔ اسی کے مطابق آپ کے یہ دعویٰ ہیں کہ میں عیسائیوں کے لئے مسیح موعود اور ہندوؤں کے لئے کرشن ہو کر آیا ہوں۔

سلسلہ کی تاریخ مختصر ہے۔ بانی سلسلہ کے معلم من اللہ ہونیکا دعویٰ مسیحیت میں ہی جب آپ کی پہلی کتاب براہین احمدیہ شائع

ہوئی عام طور پر ملک میں شائع ہو چکا تھا اور پھر اسی کتاب کے ذریعہ آپ کا دعویٰ مجددیت بھی بموجب حدیث ان اللہ یبعث علی اس کل مائۃ من یجد دلہا دینھا شائع ہو کر عام قبولیت پا چکا تھا اور خود کتاب براہین احمدیہ جس میں یہ دعادی موجود تھے اور جس میں بہت سی پیشگوئیوں کا جو پوری ہو چکی تھیں اور بہت سی پیشگوئیوں کا جو آئندہ ظہور میں آنیوالی تھیں ذکر تھا۔ تمام اہل اسلام میں مقبول ہوئی۔ یہاں تک کہ مولوی محمد حسین بٹالوی نے جواب اس سلسلہ کے سخت ترین دشمنوں میں سے ہیں۔ اپنے رسالہ اشاعت السنہ میں ان سب باتوں کو تسلیم کیا یعنی پیشگوئیوں کا پورا ہونا اور مصنف کتاب کا منجانب اللہ مامور اور ملہم ہونا۔ اور جن لوگوں نے اعتراض کئے تھے انکو بھی جواب دیا۔ لیکن باوجود اس قبولیت کے جو اس زمانہ سے ہی شروع ہو گئی تھی آپ اس وقت کسی کی بیعت نہ لیتے تھے کیونکہ آپ کا طریق شروع سے ہی انبیاء علیہم السلام کا تھا اور کوئی امر جس کے لئے آپ خدا کی طرف سے حکم نہ پاتے تھے خود بخود آپ نہ کرتے تھے۔ ۱۸۸۶ء تک ایسا ہی رہا۔ اس وقت بمقام لدھیانہ خدا تعالیٰ سے امر پا کر آپ نے یکم دسمبر ۱۸۸۶ء کو یہ اشتہار شائع کیا کہ خدا نے تعالیٰ نے مجھ کی بیعت لینے کے لئے حکم فرمایا ہے۔ اس اعلان پر بہت سے لوگ آپ کی بیعت میں داخل ہونے شروع ہوئے۔ مگر سلسلہ کی یہ امن کی زندگی دو سال سے زیر طی ۱۸۹۱ء میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے تصریح پا کر یہ اعلان کیا کہ مسیح بنی اسرائیلی فوت ہو چکے ہیں اور جس مسیح کے آنے کا وعدہ دیا گیا تھا وہ میں ہی ہوں۔ اس دعویٰ پر مخالفت کا وہ شور مچا اٹھا جس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ حالانکہ یہی دعویٰ دوسرے رنگ میں براہین احمدیہ میں پیش ہو چکا تھا۔ جس میں ایسے الہامات موجود تھے جن میں آپ کو عیسیٰ کے نام سے خطاب کیا گیا تھا مگر مخالفت کا ایسا طوفان عظیم اٹھا کہ بڑے بڑے علماء اور فضلا جو شمل مولوی محمد حسین بٹالوی کے خود حضرت مرزا صاحب کے منجانب اللہ ہونے پر ٹٹے زور سے شہادت دے چکے تھے اور اپنی شہادت کا اعلان دنیا میں کر چکے تھے وہ بھی انکھیں بند کر کے اسی مخالفت میں اندھا دھند دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوئے۔ اور مولوی مکونے یہاں تک مخالفت کا بیڑا اٹھایا کہ ہندوستان میں شہر بہ شہر اور وہ بدھ پھر کر ایک فتویٰ کفر کا تیار کرنا شروع کیا۔ اور اس کی تیاری میں صدارت کا لیف اور مصائب کو برداشت کر کے ملک کے ٹاؤں اور مولویوں کو اپنے ساتھ ملا یا۔ اور اس طرح پر اس سنت اللہ کو پورا کیا جو ہمیشہ سے انبیاء کے لئے جلی آئی ہے۔ ان فتوؤں میں جو جو شمل مولویوں نے ظاہر کیا وہ بعض صورتوں میں وحشیانہ حالت تک پہنچا ہوا تھا چنانچہ بعض مولویوں نے یہاں تک فتوے دیئے کہ بانی سلسلہ اور وہ لوگ جو اس کو منجانب اللہ تسلیم کرتے ہیں انکے ساتھ مسلمان تعلقات نکاح کو روانہ رکھیں۔ اور انکی لاشوں کو اپنے قبرستانوں میں دفن ہونے نہ دیں۔ انکو دکھ دینا یا نقصان پہنچانا ایک ثواب کا کام سمجھا گیا۔ انکے مال چرا لینا۔ انکی عورتوں کو نکال لینا اور بالآخر انکو قتل کر دینا یہ سب بیہشت میں پہنچنے کی سہل الحصول راہیں تجویز کی گئیں۔ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں عوام بہ سب جاہل ہونیکے بالکل ملائے ہیں اور مولویوں کے زیر اثر ہیں اور اپنی قوت متفکرہ سے کام کم لیتے ہیں جو کچھ ان فتوؤں اور اس مخالفت کا اثر ہوا اسکو قیاس کر لینا آسان ہے۔ اور سلسلہ کی ترقی پر جو اسکا اثر ہوا وہ بھی باسانی سمجھ آ سکتا ہے۔ مگر باوجود اس مخالفت کے سخت طوفان کے یہ سلسلہ جیسا کہ اسکے دشمنوں کی آرزو تھی نیست و نابود نہ ہوا۔ اور آہستہ آہستہ ترقی کرتا رہا۔ یہ ایک بات بیشک غور طلب ہے کہ جتنے لوگ منجانب اللہ ہوتے ہیں انکی مخالفت کا رنگ بھی الگ ہوتا ہے۔ اور انکے خلاف جو مخالفت کا شور مچا تھا وہ اپنی شدت

میں بے نظیر ہوتا ہے جھوٹے کے خلاف کبھی ایسا شور و مخالفت کانیں اٹھتا۔ بلکہ اسکی چنداں پرواہی نہیں کی جاتی مگر سچے کونست دناؤ کرنے پر دنیا کے فرزند کس باندھ لیتے ہیں۔ مثلاً ایک طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو کہ جزیرہ نمائے عرب میں آپ کی کس قدر مخالفت ہوئی اور دوسری طرف مسلمانوں کو دیکھو کہ اسکی کسی نے پرواہی نہ کی پر جس کی مخالفت ہوئی اس کی کامیابی نے دنیا کو حیران کر دیا اور دوسرا خود ہی ہلاک ہو گیا۔ ایسا ہی اس ملک ہند میں کئی چھوٹے چھوٹے کیڑے محدودیت یا رسالت کے دعوے والے ایسا زمانہ میں پیدا ہوئے مگر باوجود اسکے کہ انکی کسی نے مخالفت نہ کی وہ خود ہی نیست و نابود ہو گئے۔ دوسری طرف بانی سلسلہ احمدیہ کے نیست و نابود کر نیکیے لئے اسی قسم کی مخالفت کی گئی جیسی ہمیشہ سے انبیاء علیہم السلام کی مخالفت ہوتی رہی ہے مگر یہ مخالفت سلسلہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر ایک چیز اپنی پیدائش کے وقت بڑی حفاظت کو چاہتی ہے کیونکہ اسکا وجود اسوقت نہایت ہی نازک اور کمزور ہوتا ہے۔ ایک بڑا مضبوط درخت جو بعد میں آندھی کے ٹپے ٹپے طوفانوں کا مقابلہ کرتا ہے جس وقت اُگتا ہے حد درجہ کی احتیاط اور حفاظت چاہتا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا سپر پاؤں پڑ جائے یا کوئی چارپا یہی اس کو کھا جائے یا باد صحر کا جنون لگا ہی اسے اکھاڑ لے جائے۔ یا پانی نہ ملنے سے مرجھا جائے غرض ہر طرح کی احتیاط اور حفاظت اسکی پرورش کی جاتی ہے تو وہ بڑھ سکتا ہے مگر اُسی سلسلے میں اپنی پیدائش کے وقت سخت سے سخت مخالفتوں کے طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہیں پاؤں کے نیچے روندے جاتے ہیں انکے جڑ سے اکھاڑ نیکی کو ششیں کی جاتی ہیں۔ اب جائے غور ہے کہ اگر کوئی ہستی جو ان تمام طاقتوں سے بالاتر اور زبردست ہو اور جسکی مرضی کے بغیر دنیا کی کوئی طاقت اپنا کام نہ کر سکتی ہو۔ اگر ایسی کوئی ہستی ان سلسلوں کی خاص حفاظت اور تائید اپنے خاص ارادہ سے نہ کر رہی ہو تو کیونکر ممکن ہے کہ وہ نہ صرف زندہ رہیں بلکہ خارق عادت طور پر بڑھتے چلے جاویں اور مخالفتیں انکا کچھ بگاڑ نہ سکیں۔

صادق اور کاذب میں امتیاز کے لئے ایک مثال کا بیان کر دینا خالی از فائدہ نہ ہوگا۔ ایک شخص چراغ الدین نام جووں میں تھا جو ابتدا میں اس آئی سلسلہ میں داخل ہوا اور خدا کے تعالیٰ کے نشانوں کی تصدیق کی مگر کچھ عرصہ بعد مسلمانوں کی طرح شائد اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ دعویٰ رسالت کا مہابی ہو جاتی ہے اور خود بخود ہی لوگ کھینچے چلے آتے ہیں چنانچہ ۱۹۰۲ء میں اس نے دعویٰ رسالت کر کے اس کے شائع کرنیکی اجازت چاہی چہرہ اسکے تنبیہ کی گئی اور کتاب دافع البلاء میں جو اس وقت زیر تصنیف تھی اسکے متعلق دہی آئی سے اسکی ہلاکت کی پیشگوئی کی جو ذیل میں درج ہے۔ ”رات کو عین خسوف قر کے وقت میں چراغ الدین کی نسبت مجھ پر الہام ہوا انی اذیب من یریب میں فنا کرد و نگاہیں غارت کرد و نگاہیں غضب نازل کرد و نگاہیں اس نے شک کیا اور اس پر ایمان نہ لایا اور رسالت اور مامور ہونیکے دعویٰ سے توبہ نہ کی۔“ اس تحریر کے شائع ہونیکے بعد چراغ الدین نے توبہ کا خط لکھا مگر بعض پادریوں کے دغلان سے کچھ مدت بعد پھر اس نے دعویٰ رسالت شائع کیا اور خدا کے مسیح کو دجال کہا اس شخص کی حالت مسیہ کذاب سے بہت متشابہ ہے جیسا اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا تھا کہ میں بھی آپ کے ساتھ رسول ہوں ایسا ہی اس شخص نے بھی پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہی لکھا کہ میں بھی آپ کے ساتھ رسول ہوں۔ اور اسکو مہلت بھی مسلمانوں کی طرح بہت ہی

تھوڑی ملی۔ یعنی تو بکے کے بعد جب اس نے دوبارہ دعویٰ رسالت شائع کیا۔ تو اس کے بعد اسکو اسی کے قریب یا اس سے بھی کم مدت ملی جس قدر مسلمانوں کو ملی تھی اور مطابق اس پیشگوئی کے جو ۱۹۰۲ء میں ہزار ہا رسالوں کے ذریعہ شائع ہو چکی تھی وہ اپنی کتاب رافہ المسیح کو شائع کر چکے ایک سال بعد ہی ہلاک ہو گیا۔ اور ہلاک بھی عذاب طاعون سے ہوا۔ اب اسکا چند باتیں غور طلب ہیں اول یہ بات غور طلب ہے کہ باوجود اس کے کہ اس شخص نے دعویٰ رسالت کیا اور اسلام پر اسکا حملہ سخت تھا کیونکہ وہ عیسائی مذہب کو بھی سچا مانتا تھا۔ کس مولوی نے اسکی مخالفت کی؟ کس نے کفر کا فتویٰ تیار کیا؟ کس نے اخباروں اور رسالوں کے ورق اسکی مخالفت میں سیاہ کئے؟ کیا جائے تعجب نہیں کہ ایک شخص جو اسلام کا حامی ہو کہ مدعی رسالت ہو اور اسلام کی صداقت کو تمام دنیا میں ثابت کر رہا ہو اور تمام عقائد باطلہ کی تردید کر رہا ہو اس پر توفتوں کا اسقدر جوش و خروش ہو کہ کھانا پینا اور سونا بھی حرام کر دیا جاوے اور ایک دوسرا شخص عیسائی مذہب کا حامی ہو کہ مدعی رسالت ہو اور بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو۔ تو اسکی مخالفت کیلئے ایک سطر بھی نہ لکھی جاوے پھر جسکی مخالفت کی گئی تھی وہی کامیاب ہو اور دوسرا ہلاک ہو۔ اگر واقعی محض دعویٰ رسالت ہی مخالفت کا باعث ہوتا تو کیا وجہ تھی کہ چرلغ دین کی مخالفت نہ ہوئی حالانکہ ابھی مولوی محمد حسین صاحب نے مذہب ہی ہیں پس اصل راز مخالفت کا صرف یہی ہے کہ جو آسمان سے آتا ہے اس کی مخالفت ہی سخت ہوتی ہے۔ اور اسی کے نیست و نابود کرنے پر کمر باندھی جاتی ہیں۔ دوسرا امر یہ قابل غور ہے کہ کاذب اور مفتزی کو مدت نہیں دیا جاتی جیسا کہ کذاب کی ہلاکت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایک شہادت ہو گئی اسی طرح چرلغ دین کی ہلاکت ایک دو سال کے اندر ہی حضرت مسیح موعودؑ و اسلام کی صداقت پر ایک شہادت ہو گئی۔ مگر یہ شہادت دو طرح پر ہوئی۔ کیونکہ اسکا اتنی جلدی ہلاک ہونا تو آپ کی صداقت کی شہادت تھی ہی۔ مگر دوسری شہادت یہ ہوئی کہ وہ پیشگوئی کو مطابق ہلاک ہوا۔ ایسی صریح پیشگوئی کہ جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ایک شخص کا نام لکھا ہوا ہے پھر اس کے متعلق بصرحت تمام تر یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ میں اسے فنا کر دوں گا غارت کر دوں گا اس پر غضب نازل کر دوں گا۔ چنانچہ پہلے اس کے دونوں بیٹے ہلاک ہوئے اور پھر خود اسی عذاب طاعون سے جو اس زمانہ میں غضب الہی کا نمونہ ہے ہلاک ہوا۔ کاش کوئی غور کر نیوالا غور کرے کہ اس عجیب پیشگوئی نے عجیب طرح پر پورا ہو کر کس طرح سلسلہ احمدیہ کی صداقت کو دنیا میں روشن کر دیا ہے۔

یہ ایک جملہ معترضہ تھا مگر یہ اصل مضمون سے ہیں دور نہیں لے گیا۔ ابتدا میں جن کتابوں میں بالی سلسلہ احمدیہ نے اپنے دعاوی اور انکے دلائل کو بیان کیا وہ تین کتابیں ہیں۔ یعنی فتح اسلام۔ توضیح مرام اور ازالہ اوہام۔ مگر ان دلائل سے مخالفت میں کوئی نمایاں کی ظہور میں نہ آئی۔ مگر ۱۹۱۴ء میں ایک واقعہ ایسا ہوا جس نے مخالفوں کی ہمتیں توڑ دیں۔ قرآن شریف اور حدیث میں یہ پیشگوئی موجود ہے کہ ہمدی کے ظہور کے وقت چاند اور سورج کا خوف ماہ رمضان میں خاص تاریخوں میں ہوگا اور یہ ایک ایسا نشان ہوگا جو اور کسی مدعی کے لئے کبھی ظاہر نہ ہوا ہوگا۔ اس پیشگوئی کا ظہور ۱۹۱۴ء کے رمضان میں ہوا جب ۱۳ رمضان کو چاند اور ۲۸ رمضان کو سورج کو گرہن لگا۔ اس پیشگوئی کے پورا ہونیکا بہت اثر اور رعب ہوا۔ اگرچہ اس سے نہ تو مخالفت ہی فی الفور رک گئی اور نہ ہی گروہ درگروہ لوگ سلسلہ احمدیہ میں داخل ہونے شروع ہو گئے۔ کیونکہ یہ سنت اللہ بھی نہیں مگر اس میں

شک نہیں کہ مخالفین کی کمرہٹ ٹوٹ گئی اور بعض مولوی بہت ہی مضطرب ہوئے۔ اور دوسری طرف غور کر نیوالی طبیعتوں نے سمجھ لیا کہ اگرچہ نظام ہر سلسلہ احمدیہ کے بعض عقائد ان کے دلوں میں راسخ اور جچے ہوئے عقیدوں کے خلاف ہیں مگر سنت انبیاء کے مطابق خدا کا ہاتھ اسکی تائید اور نصرت میں ہے۔ چنانچہ ۱۸۹۶ء کے اخیر پر ۱۳ مہینوں میں سلسلہ میں داخل تھے جنکی فرست انجام اتھم کے ضمیمہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔

اسی اثنا میں بعض اور واقعات بھی ایسے پیش آئے جن کا اثر سلسلہ کی ترقی پر بہت کچھ ہوا۔ بانی سلسلہ نے غیر مذاہب کی تردید میں جو کچھ براہین احمدیہ میں لکھا تھا وہ کم نہ تھا مگر ۱۸۹۴ء میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا اعلان آپ کی طرف سے ہوا تو سب سے زیادہ اسکو عیسائیوں نے محسوس کیا کیونکہ عیسائی مذہب کی بنیاد ہی مسیحؑ کی زندگی تھی۔ ۱۸۹۳ء میں اہل اسلام اور عیسائیوں کے درمیان ایک عظیم الشان مباحثہ بمقام امرتسر ہوا جس میں اہل اسلام کی طرف سے حضرت مرزا صاحب مجادل تھے اور عیسائیوں کی طرف سے ڈپٹی عبداللہ اتھم اور انکا مددگار ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک۔ اس مباحثہ میں عیسائی مذہب نے صرف دلائل کے پیش کرنے سے ہی قاصر رہا بلکہ ایک اصول مباحثہ کا وکیل اسلام کی طرف سے ایسا زبردست پیش کیا گیا جس نے حاضرین پر یہ ثابت کر دیا کہ انجیل ایک ناقص کتاب ہے وہ اصول یہ تھا کہ دونوں فریق اس امر کے پابند ہوں کہ اثنا سے مباحثہ میں جس قدر دعاوی اپنے مذہب کی تائید یا دوسرے مذہب کی تردید میں پیش کریں اور جس قدر ان دعاوی کے دلائل پیش کریں وہ اس کتاب میں سے پیش کریں جسے وہ الہامی یا مقدس مانتے ہیں۔ اور اس کتاب کے حوالہ کے بدون کوئی دعویٰ یا دلیل پیش نہ کریں۔ علم کلام میں یہ زبردست اصول اول ہی اول صرف بانی سلسلہ احمدیہ کی طرف سے ہی پیش ہوا اور اس اصول کے پیش کرنے سے نہ صرف اہل اسلام کے دلوں کے اندر ہی اسلام کی عظمت کے ساتھ حضرت مسیح موعودؑ کی عظمت کو بھی بٹھا دیا بلکہ عیسائی صاحبان کے اس اصول پر کاربند نہ ہوسکنے نے یہ بھی بتا دیا کہ جس کتاب کو وہ ہاتھ میں لئے پھرتے ہیں قرآن شریف کے بالمقابل وہ کچھ بھی وقعت نہیں رکھتی۔ علاوہ ازیں مباحثہ کے حاتمہ پر ایک تیسری زد عیسائی مذہب پر یہ پڑی کہ عیسائیوں نے اپنے اندر ان روحانی برکات کا موجود نہ ہونا کھلے لفظوں میں تسلیم کر لیا جنکا وعدہ سچے مسیحیوں کو انجیل میں دیا گیا ہے۔ اور یوں خود اپنے مذہب کے بطلان پر ٹھہر لگا دی اور برخلاف اس کے حضرت مسیح موعودؑ کی طرف سے مباحثہ کے حاتمہ پر اتھم کی نسبت یہ پیشگوئی کی گئی کہ وہ جلد ہلاک ہو جاوے گا اور اسکی ہلاکت کی بیجا پندرہ ماہ بتائی گئی اس شرط کے ساتھ کہ اس عرصہ میں وہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔ اتھم نے اس شرط سے فائدہ اٹھایا جس کی ادنیٰ شہادت یہی ہے کہ عین جلسہ مباحثہ میں ہی اس نے کانوں پر ہاتھ رکھے کہ میں رسول مصلی اللہ وسلم کو دجال نہیں کہا۔ اور یہ رجوع الی الحق کا پہلا قدم تھا۔ بعد کے واقعات جنکی تفصیل کی بجائے گجائش نہیں۔ مٹا ثابت کرتے ہیں کہ اتھم نے اس شرط سے فائدہ اٹھایا مگر پندرہ ماہ گزر جانیکے بعد جب عیسائیوں نے ناحق کا شور مچایا اور اتھم سے قہم کھانے کے لئے بار بار کہا گیا کہ وہ حلیفہ بیان کر دے کہ اس نے اس اثنا میں رجوع الی الحق نہیں کیا تو اس نے شہادت جحد کا اظہار کیا اور پھر اپنے لوگوں کے ساتھ مل گیا۔ اور آخر مطابق پیشگوئی کے بہت جلد ہلاک ہو گیا۔

یعنی حضرت مرزا صاحب کے آخری اشتہار کا تیسرا سال ۱۸۶۸ء کے اندر مر گیا۔ عیسائیوں کو جو کچھ اس پیشگوئی کے پورا ہونے سے اور مباحثہ کی وجہ سے دیہات پہنچے تھے انکا ازالہ انہوں نے کٹھن کرنا چاہا اسکا کچھ ذکر آگے چلا کر آئے گا۔

۱۸۶۸ء سلسلہ احمدیہ کی تاریخ میں ہمیشہ کے لئے مشہور رہیگا۔ اس سال کے تین واقعات نہایت سیم نشان ہیں ان میں پہلا واقعہ پنجاب میں آمد طاعون ہے جسکی ہلاکت ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے براہین احمدیہ میں حضرت مرزا صاحب کی طرف سے اسکی خبر دی جا چکی تھی۔ اور اس امام الہی کا کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسکو قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کر لیا اور بڑے زور اور حملوں سے اسکی سچائی ظاہر کر دے گا۔“ بھی اسی طرف اشارہ تھا کہ خدائے تعالیٰ سخت عذاب بھیج کر لوگوں کو متنبہ موعود کی صداقت کا قائل کر لیا۔ اگلے سال ۱۸۶۹ء میں جب ابھی طاعون پنجاب کے ایک یا دو ضلعوں کے بعض دیہات میں ہی پھری ہوئی تھی۔ اور گورنمنٹ پورے زور سے اسکی پھیلنے کے درپے ہو رہی تھی۔ اور تمام قسم کی احتیاطوں کو عمل میں لا رہی تھی۔ مثلاً طاعون زدہ علاقہ سے لوگوں کو باہر نہ نکلنے دینا۔ گھروں کو خالی کر دینا۔ قرنطین۔ ٹیکہ کرانا وغیرہ وغیرہ تو فردی ۱۸۶۹ء کو حضرت مرزا صاحب کی طرف سے ایک اشتہار شائع ہوا جس میں آپ کا ایک روایا تھا کہ اپنے پنجاب کے مختلف مقامات پر سیاہ پودے لگائے جاتے دیکھے ہیں اور جب پوچھا گیا کہ یہ سیاہ پودے کیسے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ طاعون کے درخت ہیں چنانچہ اس اشتہار میں اس روایا کو لکھنے کے بعد بصراحت تمام تر یہ پیشگوئی بھی کی گئی کہ ملک پنجاب میں خصوصاً طاعون کا سخت زور ہو جائے گا اور یہ ایک یا دو ضلعوں کے بعض دیہات تک محدود نہ رہے گی بلکہ جگہ جگہ پھیل جائیگی اور سخت حملے ہوں گے۔

دوسرا عظیم الشان واقعہ ۱۸۶۹ء کا پنڈت لیکھرام آریہ سماج لیڈر کی موت ہے۔ سلسلہ احمدیہ کا تعلق اس واقعہ سے یوں ہے کہ چار سال پہلے ۱۸۶۳ء میں بانی سلسلہ نے کھلے الفاظ میں پنڈت مذکور کی اپنی درخواست اور اصرار پر ایک پیشگوئی اسکی موت کے متعلق شائع کی تھی۔ آریہ سماج کو ابتدا میں ہی بانی سلسلہ احمدیہ کے ساتھ عداوت ہو گئی تھی۔ اور بعض سماجیوں نے آپ کے ساتھ مباحثات بھی کئے۔ ۱۸۶۲ء میں جب آپ کی کتاب براہین احمدیہ کا چوتھا حصہ شائع ہوا تو اس میں بہت سی پیشگوئیوں کے پورا ہونیکا ذکر تھا۔ جن میں سے ایک پیشگوئی جسکے گواہ قادیان کے آریہ سماجی ہی تھے اور ہیں پنڈت دیانند بانی سماج کی موت کے متعلق بھی تھی۔ پنڈت لیکھرام اگرچہ مذہب سے بہرہ تھا مگر اسکی شہرت پسند طبیعت نے شہرت کی آسان راہ یہی دیکھی کہ مذہبی مباحثات میں شامل ہو اور مذہبی مباحثات پر کتا میں لکھے۔ ۱۸۶۵ء کے نومبر کے اخیر میں یہ شخص قادیان میں آیا۔ اور مباحثہ کے لئے خط و کتابت حضرت مرزا صاحب کی اور بالآخر اس بات پر منسی کر کے کہ خدائے تعالیٰ نشان بھی دکھلایا کرتا ہے نشان ہلاکت خود ہی مانگا۔ جو خط و کتابت فریقین کے درمیان اس اثنا میں ہوئی وہ رسالہ استفا میں چھپ چکی ہے۔ لیکھرام کی موت کی پہلی پیشگوئی ۲۰۔ فروری ۱۸۶۳ء کو شائع ہوئی جسکا خلاصہ یہ تھا کہ وہ شخص چھ سال کے اندر اندر دردناک عذاب سے ہلاک کیا جاوے گا۔ اسکے وقتاً فوقتاً اور پیشگوئیاں شائع ہوتی رہیں جن میں زیادہ تفصیلات اسی پیشگوئی کے متعلق بتائی گئیں۔ ان سب پیشگوئیوں کا ظہور ۶۔ مایچ ۱۸۶۹ء کو ایسے رنگ میں ہوا جس نے دلوں کو ہلا دیا۔ اس کے بعد ہی

آریہ سماج کے خیال کو پورا کر نیکے لئے حضرت مرزا صاحب کی خانہ تلاشی بھی کی گئی۔ مگر اس خانہ تلاشی سے خدا کے مسیح کی اور اس سلسلہ کی اور بھی عزت افزائی ہوئی۔

تیسرا بڑا واقعہ جس نے اس سلسلہ کی صداقت کو دنیا میں روشن کیا اسی سال میں پادری صاحبان کا ایک جھوٹا مفید حضرت مسیح موعود پر کھڑا کرنا تھا۔ اُنھم کے مباحثہ میں اور پھر اسکی موت کی پیشگوئی کے پورا ہونے سے جو عیسائی مذہب کو صدات پنج چلے تھے۔ ممکن ہے کہ انہیں کے ازالہ کے لئے یہ ایک تجویز سوچی گئی ہو۔ تین دیسی عیسائیوں نے جو واعظوں کا کام کرتے تھے ایک منصوبہ مقصد قتل کا گاٹھا۔ مستغیث ڈاکٹر مہتری مارٹن کلا راک تھا جو امرتسر کے مباحثہ میں اُنھم کا معادن تھا۔ اور آریہ سماج اور مولوی صاحبان نے بھی مدد دینے سے دریغ نہیں کیا آریہ سماج اور آریہ سماج پر تپتی نڈی سمبھا کا پریڈنٹ پنڈت رام بھرت مستغیث کی طرف سے بغیر حجتانہ لینے کے وکیل بنا۔ اور مولوی محمد حسین بٹالوی نے اس کی تائید میں شہادت دی۔ مقدمہ اول ڈپٹی کمشنر کے پاس دائر ہوا جس نے چالیس ہزار روپے کی ضمانت کا دارنٹ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی گرفتاری کے لئے نکالا۔ مگر قبل اسکے جو دارنٹ پہنچ سکے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ وہ مقدمہ سُن نہیں سکتا اور اسکا انتقال ٹرکٹ مجسٹریٹ گورداسپور کی عدالت میں ہوا۔ جس نے بذریعہ سمن حضرت مرزا صاحب کو طلب کیا۔ مقدمہ کے دائرہ ہونیے بہت پہلے حضرت مسیح موعود نے ایک یاد کیا تھا کہ ایک بجلی آپکے مکان کی طرف آئی ہے لیکن نقصان کوئی نہیں کیا اور ساتھ اس کے الامام آئی تھا ماہند الا تھدید الحکام۔ اور یہ بھی الہام ہوا کہ ابراہیم یعنی انجام کار بری کئے جاویں گے۔ یہ رویاؤ الامامات جماعت میں شہرت پا چکے تھے کہ مقدمہ دائر ہوا۔ پہلک بھی بڑے شوق سے مقدمہ کی نتیجہ کی منتظر تھی کیونکہ خلاف فیصلہ سے گویا یہ سلسلہ ہی نیست و نابود ہو سکتا تھا۔ پر خدا جسطرح ہر موقعہ پر اس سلسلہ کی خاص حفاظت اور تائید کرتا رہا ہے اس موقعہ پر بھی اسے پیشگوئیوں کے مطابق پادری صاحبان اور آریہ سماجی صاحبان اور مولوی صاحبان سب کو ناکام کیا۔ اور مجسٹریٹ نے بریت کا حکم دیا اور صاف طور پر لکھا کہ یہ پادری صاحبان کا بنایا ہوا مقدمہ ہے۔ اور ڈاکٹر مارٹن کلا راک کو بھی انہوں نے دھوکا دیکر شامل کر لیا ہے۔ اس مقدمہ کے فیصلہ سے نہ صرف سلسلہ کی صداقت ہی از سر نو چک اٹھی اور خدا کا ہاتھ اسکی تائید میں ظاہر ہوا بلکہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مخالفین کے حملے اس سلسلہ پر کیسے کیئے اور گرے ہو ہیں اور وہ کس کس قسم کی ناجائز کوششوں سے جو انکے بس میں ہیں اس سلسلہ کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں۔

۱۸۹۶ء میں ان تین واقعات نے سلسلہ احیاء کی بنیاد کو نہایت مستحکم کر دیا۔ کیونکہ ان واقعات سے نہ صرف مخالفین کی ہمت ہی ٹوٹ گئی بلکہ سمجھدار لوگوں نے خدا کا ہاتھ اس سلسلہ کی کھلی کھلی تائید کرتا ہوا دیکھ لیا۔ چنانچہ اس کے بعد سلسلہ کی ترقی کی رفتار بہت تیز ہو گئی۔ خصوصاً ۱۸۹۷ء و ۱۸۹۸ء میں جب طاعون کی شدت نے ۶۰-۷۰ فروری ۱۸۹۸ء کی پیشگوئی کا نقشہ دکھلایا تو بہت سے دل حق کہ سمجھ گئے اور یا مسیح المخلوق عدد وانا پکارتے ہوئے گروہ درگروہ اس سلسلہ میں داخل ہونے شروع ہو گئے۔ مارچ ۱۸۹۸ء میں جو مردم شماری ہوئی اس میں احاطہ بمبئی کی رپورٹ میں ۱۱۰۸۴- احمدیوں کی تعداد تھی مگر پنجاب میں جہاں اس سلسلہ نے

بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ مردم شماری کی رد سے صرف ۱۱۱۳۳ مرد پندرہ سال سے اوپر عمر کے تھے۔ اس رپورٹ کی غلطی یہ بھی تھا کہ تعداد سے صاف ظاہر ہے کیونکہ یہ کیونکر ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک اسقدر دور دورہ کے علاقہ میں جہاں احمدی سلسلہ کی تحریک بھی کم ہے گیارہ ہزار سے اوپر احمدی موجود ہوں اور پنجاب میں جہاں گروہ درگروہ سلسلہ میں داخل ہو رہے ہیں ایک ہزار قریب تعداد ہو۔ منجملہ دیگر وجوہات کے ایک وجہ تعداد کے پورا ظاہر نہ ہونے کی یہ بھی ہے کہ شتار جس کے ذریعہ سلسلے کا نام کا اعلان کیا گیا تھا اس وقت با گیا جب مردم شماری کا کام شروع ہو چکا تھا۔ اور دور دور کے دیہات میں جنکے پتے بھی موجود نہ تھے۔ نام کا پتہ بھی وقت پر نہیں لگا۔ اب بھی اگرچہ مخالفت سلسلہ کی باقی ہے لیکن جیسے جیسے سلسلہ ترقی کر رہا ہے مخالفت خود دن بدن کمزور ہوتی جاتی ہے۔ اس وقت تین لاکھ اس جماعت کی تعداد کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ مگر یہ تعداد صرف ہندوستان کی ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر کے ممالک میں بھی بہت جگہ احمدی پائے جاتے ہیں جیسے افغانستان۔ افریقہ۔ عرب۔ ایران۔ آسٹریلیا۔ امریکہ۔ میٹرٹسٹ وغیرہ ممالک میں۔ بالخصوص سندھ سے سلسلہ کی ترقی کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے۔ ۱۹۷۲ء میں بعض کوششیں پھر کی گئیں کہ بانی سلسلہ پر فوجداری مقدمات کر کے سلسلہ کی وقعت کو کم کیا جائے مگر ہر ایک امر جو اس کے دشمن اسکے خلاف سوچتے ہیں وہ آخر اسکی تائید اور ترقی کا ذریعہ ہو جاتا ہے مثلاً انہی مقدمات میں فیصلہ سے ڈیڑھ سال پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اعلان صاف الفاظ میں کر دیا تھا جو رسالہ ہذا میں بھی انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں جولائی ۱۹۷۲ء میں شائع ہو چکا تھا کہ آخر کار وہ بری کئے جائیں گے اور انکے فریق مخالف پر الزام جھوٹ وغیرہ کا قائم ہوگا۔ چنانچہ ان مقدمات کا نتیجہ ڈیڑھ سال بعد عدالت پائل میں دہی ہوا جو پہلے سے شائع کیا جا چکا تھا اور جیسا کہ ضروری تھا اسکا اثر مستعد طبیعتوں پر نہایت نیک ہوا۔ اور بجائے اسکے کہ مقدمات اس سلسلہ کو کمزور کر نیوالے جیتے۔ انہوں نے اور بھی اسے قوت دی۔ ہندوستان سے باہر سب سے زیادہ ترقی اس سلسلہ نے ملک افغانستان میں کی ہے۔ جہاں موجودہ امیر کی ان کوششوں کے باوجود کہ حکومت کے زور سے اس سلسلہ کی ترقی کو روک دے یہ سلسلہ دن بدن بہت ترقی کر رہا ہے۔ اور مولوی عبداللطیف صاحب کی شہادت جو ملک افغانستان میں اس سلسلہ کے ادل مستعد اور سرگروہ تھے اور ایسا ہی انکے شاگرد مولوی عبدالرحمن کی شہادت جو نہایت دلگیر سزا کے ذریعہ ظہور میں آئیں بجائے روک ہونیکے اشاعت سلسلہ کا بڑا ذریعہ ثابت ہوئی ہیں اور اس ملک میں جہاں سیاہی سے اشتہار لکھ کر تقسیم کرنے منع ہیں اس خوبی اشتہار نے عظیم الشان کام کر کے دکھلایا ہے۔

نئے واقعات جنہوں نے پیشگوئیوں سے متعلق ہونیکے وجہ سے سلسلہ کی رفتار ترقی پر اثر ڈالا ہے وہ زلزلے میں جنہوں نے پنجاب اور دوسرے ممالک میں خطرناک تباہی ڈالی ہے۔ اور جنکے متعلق براہین احمدیہ کے زمانہ سے لیکر اتناک پیشگوئیاں شائع ہوتی رہی ہیں۔ پنجاب کے یہ زلزلے یعنی ایک گزشتہ سال کے موسم بہار کا زلزلہ اور ایک اس سال کے موسم بہار کا زلزلہ ایسی صراحت سے بتائے گئے تھے جو انسانی طاقت کے اندر نہیں ہے۔ ایسا ہی جو قیامت کا نمونہ زلزلے جگہ دنیا میں دکھائے ہیں ایک حق پسند انسان کے لئے صریح نشان آخری زمانہ اور مسیح موعود کی آمد کے ہیں۔ اور اپنی مشہور پیشگوئیوں کو پورا کر نیوالے ہیں۔

احمدیہ نام اس سلسلہ کا نمبر ۹۹ میں اختیار کیا گیا۔ اور ایک اشتہار میں جس کا بہت سا حصہ احاطہ بمبئی کے افسر مردم شماری نے نقل کیا ہے اس کی وجہ ظاہر کی گئی ہے۔ چنانچہ بمبئی کی رپورٹ سے ایک فقرہ کا ترجمہ یہاں دیا جاتا ہے۔ ”ہم اپنے مریدوں کیلئے بعض اعلیٰ درجہ کے اصول چال چلن کے قائم کر کے بالی سلسلہ احمدیہ بیان کرتا ہے کہ کیوں اس فرقہ کا نام احمدیہ فرقہ رکھا گیا۔ اسکی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام تھے۔ ایک محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو کہ جلالی نام تھا اور جس میں آنحضرتؐ کی کامیابیوں کی طرف اشارہ تھا۔ اور دوسرا احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو جلالی نام تھا جس میں اشارہ اس صلح اور اخوت کی طرف تھا جو آپ کے ذریعہ دنیا میں پھیلنی تھی چونکہ ان کے فرقہ نے جہاد اور تمام قسم کی خوریزیوں کو جو مذہب کے نام سے کی جاتی ہیں جائز نہیں رکھا اس لئے وہ اس فرقہ کا نام احمدیہ فرقہ تجویز کرتے ہیں“ گویا احمدی نام کلمہ میں اصل غرض اس امر کو ظاہر کرنا ہے کہ یہ زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جلالی کے ظہور کا ہے جس طرح مکہ میں آپ کی بعثت کے ابتدائی تیرہ سال تھے اور انہی معنوں میں غلام احمدؒ بروز احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

سلسلہ احمدیہ کا امتیازی نشان جیسا کہ ابتدا میں کیا گیا تھا یہ ہے کہ اس کے بانی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیحؑ اور ممدی مسموڈ ہیں۔ ان دو ناموں سے کیا مطلب ہے اس کے لئے خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر میں سے ایک فقرہ نقل کیا جاتا ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ ”سو اس وقت خدا نے جیسا کہ حقوق عباد کے تلفک لحاظ سے میرا نام مسیح رکھا اور مجھے خواہر بواور رنگ اور روپ کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ مسیح کا اوتار کر کے بھیجا ایسا ہی اس نے حقوق خالق کے تلفک کے لحاظ سے میرا نام محمدؐ اور احمد رکھا اور مجھے توحید پھیلانے کے لئے تمام خواہر بواور رنگ اور روپ اور جامہ محمدی پہنا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اوتار بنا دیا۔ سو میں ان معنوں کے عیسیٰ مسیح بھی ہوں اور محمد ممدی بھی۔ مسیح ایک لقب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا جس کے معنی ہیں خدا کو چھونے والا اور خدائی انعام میں سے کچھ لینے والا اور اس کا خلیفہ اور صدق اور راستیاری کو اختیار کرنا والا۔ اور ممدی ایک لقب ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا جس کے معنی ہیں کہ فطرتاً ہیایت یافتہ اور تمام ہدایتوں کا وارث اور ہم ہادی کے پورے عکس کا محل۔ سو خدا تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے اس زمانہ میں ان دونوں لقبوں کا مجھے وارث بنا دیا اور یہ دونوں لقب میرے وجود میں اکٹھے کر دیئے سو میں ان معنوں کے رو سے عیسیٰ مسیح بھی اور محمد ممدی بھی اور یہ وہ طریق ظہور ہے جس کو اسلامی اصطلاح میں بروز کہتے ہیں سو مجھے دو بروز عطا ہوئے ہیں بروز عیسیٰ و بروز محمدؐ۔ غرض میرا وجود ان دونوں نبیوں کے وجود سے بروزی طور پر ایک معجون مرکب ہے۔ عیسیٰ مسیح ہونیکی حیثیت میرا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو وحشیانہ حملوں اور خوریزیوں سے روک دوں جیسا کہ حدیثوں میں صریح طور سے وارد ہو چکا ہے کہ جب مسیح دوبارہ دنیا میں آئے گا تو تمام دینی جنگوں کا خاتمہ کر دیگا۔ سو ایسا ہی ہوتا جاتا ہے۔ اور محمد ممدی ہونیکی حیثیت میرا کام یہ ہے کہ آسمانی نشانوں کے ساتھ خدائی توحید کو دنیا میں دوبارہ قائم کر دوں کیونکہ ہمارے سید و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض آسمانی نشان دکھلا کر خدائی عظمت اور طاقت اور قدرت عرب کے بت پرستوں کے دلوں میں قائم کی تھی۔ سو ایسا ہی مجھے روح القدس سے

مرد دی گئی ہے۔ وہ خدا جو تمام نبیوں پر ظاہر ہوتا رہا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر بمقام طور ظاہر ہوا اور جسے حضرت مسیح پر شیعہ کے پہاڑ پر طلوع فرمایا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فاران کے پہاڑ پر چمکا وہی قادر قدوس خدا میرے پر تخیلی فرما ہو ہے اس نے مجھے باتیں کیں اور مجھے فرمایا کہ وہ اعلیٰ وجود جس کی پرستش کے لئے تمام نبی بھیجے گئے ہیں ہوں۔ میں اکیلا خالق اور مالک ہوں اور کوئی میرا شریک نہیں اور میں پیدا ہونے اور مرنے سے پاک ہوں اور میرے پر ظاہر کیا گیا کہ جو کچھ مسیح کی نسبت دنیا کے اکثر عیسائیوں کا عقیدہ ہے یعنی تثلیث و کفارہ وغیرہ یہ سب انسانی غلطیاں ہیں اور حقیقی تعلیم سے انحراف ہے۔ خدا نے اپنے زندہ کلام سے بلا واسطہ مجھے اطلاع دی ہے اور مجھے اس نے کہا ہے کہ اگر تیرے لئے یہ مشکل پیش آوے کہ لوگ کہیں کہ ہم کیونکر سمجھیں کہ تو خدا کی طرف سے ہے تو انہیں کہہ دے کہ اس پر دلیل کافی ہے کہ اس کے آسمانی نشان میرے گواہ ہیں دعائیں قبل ہوتی ہیں پیش از وقت غیب کی باتیں بتلائی جاتی ہیں اور وہ اسرار جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں وہ قبل از وقت ظاہر کئے جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ نشان ہے کہ اگر کوئی ان باتوں میں مقابلہ کرنا چاہے مثلاً کسی دعا کا قبول ہونا اور پھر پیش از وقت قبولیت کا علم دیئے جانایا اور غیبی واقعات معلوم ہونا جو انسان کی حد علم سے باہر ہیں تو اس مقابلہ میں مغلوب ہو گا گو وہ مشرقی ہو یا مغربی یہ وہ دونشان ہیں جو مجھ کو دیئے گئے ہیں تا ان کے ذریعہ سے اس سچے خدا کی طرف لوگوں کو کھینچوں جو درحقیقت ہماری رگوں اور جسموں کا خدا ہے جس کی طرف ایک دن ہر ایک کا سفر ہے۔“

آپ کا دعویٰ مہدویت اس غلط عقیدے کی نمونگی کرتا ہے جو بد قسمتی سے مسلمانوں کے دلوں میں راسخ ہو چکا ہے کہ مہدی ایک جنگجو انسان ہو گا جو غیر مسلموں کو محض اس وجہ سے قتل کرے تا جاکہ اس کا وہ اسلام نہیں لائے اور کسی شخص کو نہیں چھوڑے گا جو فی الفور اسلام قبول نہ کرے۔ اور اس خونریزی میں مسیح بھی اس کا شریک ہو گا۔ اس خطرناک عقیدے کے بالمقابل جو خصوصاً افریقہ میں کئی دفعہ خونریزی کا باعث ہو چکا ہے۔ سلسلہ احمدیہ کی تعلیم ہے کہ ایسی حدیثیں جن میں غونی مہدی کے آنے کا ذکر ہے وہ سب مجروح ہیں۔ اور کہ مسیح اور مہدی ایک ہی مامور کے جس کو آخری زمانہ میں آئینکی پیشگوئیاں ابتدا سے چلی آتی ہیں دو نام ہیں جیسا کہ حدیث لامہدی الا عیسیٰ سے صاف ظاہر ہے۔ اور کہ مہدی اور مسیح کی کارروائی کے متعلق وہی حدیث قابل اعتبار ہے جسے امام بخاری علیہ الرحمۃ نے صحیح بخاری میں بیان کیا ہے کہ یضمر الحرب یعنی وہ جنگوں کو موقوف کر دے گا۔ سلسلہ احمدیہ کا یہ بھی اعتقاد ہے کہ جن غلط معنوں میں جہاد کا لفظ مشہور عام ہے وہ غونی مہدی کے آنے کی امیدوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ کیونکہ اگر یہ سچ ہے کہ کسی شخص کو محض اس لئے مار ڈالنا جائز نہیں کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو پھر ایسا مہدی بھی نہیں آ سکتا جو لوگوں کو ان کے اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے قتل کرے تا جاکہ اسے۔ اور اگر یہ سچ ہے کہ ایسا مہدی آئے گا تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ اصول درست ہے کہ ایک مسلمان غیر مسلموں کو محض اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے قتل کر کے مستحق ثواب ہو۔

اہم مسائل سلسلہ احمدیہ کے متعلق حضرت مرزا صاحب کے اس دعوے سے پیدا ہوئے ہیں کہ میں وہ مسیح موعود اور خاتم الخلفاء ہوں

جس کا آخری زمانہ میں وعدہ دیا گیا تھا۔ اس مسئلہ پر دو مختلف پہلوؤں سے بحث پیدا ہوتی ہے۔ یعنی ایک عیسائی مذہب کے تعلق سے اور دوسرا اسلام کے تعلق سے۔ کیونکہ مسیح موعودؑ کی آمد کا دونوں مذہبوں کے لوگوں کو انتظار ہے۔ اور اپنے اپنے رنگ میں وہ اسکے الگ الگ مہینے کرتے ہیں۔ اول ہم یہی مذہب کے رو سے اس عقیدہ پر بحث کرتے ہیں سو واضح ہو کہ عیسائیوں کو مسیحؑ کی آمدنی کی امید دلائی گئی تھی سلسلہ احمدیہ کے نزدیک آمدنی اسی تہذیب سے ہے جس کی الیاسؑ کی آمدنی حضرت مسیحؑ سے پہلے تھی۔ اور وہ یہ کہ یہودیوں کو یہ وعدہ دیا گیا تھا کہ پہلے مسیحؑ کی جو ان کے درمیان آیا وہ الہ ہے یثانی ہے کہ اس سے پہلے الیاسؑ کی آمدنی ہوگی۔ اور جھوٹے مدعیوں اور سچے مدعی میں ایسی امتیاز بتایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ مسیحؑ نہیں آئیں گے جتنک الیاسؑ آسمان سے اترے اور اس کی آمدنی نہ ہوئے چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مسیحؑ ہونیکا دعویٰ کیا تو قبل اس کے کہ یہودی کوئی اور معجزہ یا نشان اس سے طلب کریں انہوں نے یہی کہا کہ ضرور تھا کہ مسیحؑ صادق سے پہلے الیاسؑ دوبارہ آوے سو الیاسؑ کہاں ہے جس کا جواب حضرت مسیحؑ نے یہ دیا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہی الیاسؑ ہے کیونکہ وہ اس کی قوت اور طبیعت میں آیا ہے یعنی اسی کے روحانی رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ پس طرح خود حضرت مسیحؑ الیاسؑ کی آمدنی کا فیصلہ انیس سو برس پہلے کر چکے ہیں اسی طرح آج مسیحؑ ثانی اور آخری زمانہ کا مسیح موعودؑ مسیحؑ کی آمدنی کا فیصلہ کرتا ہے اور آمدنی کے وہی معنی کرتا ہے جو اس سے پہلے مسیحؑ نے کئے اور اس نظیر کو پیش کرتا ہے جس سے کوئی عیسائی انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ کہ مسیحؑ کی آمدنی سے مراد ایک ایسے شخص کی آمد ہے جو اسی کے رنگ اور خوبیوں آوے۔ چنانچہ یہ ایک امر واقعہ ہے کہ مسیح موعودؑ کے دعوے سے کئی سال پہلے براہین احمدیہ میں حضرت مرزا صاحب اپنا رویا شائع کر چکے تھے کہ گویا وہ اور مسیحؑ ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے ہیں۔ یعنی روحانیت میں ایک ہی ہیں اور اسکے علاوہ وہ الہامات بھی شائع کر چکے تھے جن میں آپ کو عیسیٰؑ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ رویا اور الہامات اس وقت شائع ہوئے جب ابھی مسیحؑ کے دعوے کا نام و نشان بھی نہ تھا بلکہ مسیحؑ کی آمدنی کے معمولی مروجہ عقیدہ پر جو اہل اسلام کے اندر چلا آتا ہے وہ قائم تھا جس کا خود اپنی کتاب براہین احمدیہ میں اپنے اس وقت لکھ بھی دیا۔ پس یہ تو مصداق ثابت ہو گیا کہ یہ کوئی بناوٹ نہ تھی کہ کئی سال پہلے اس بات کو مد نظر رکھ کر آئندہ مسیح موعودؑ ہونیکا دعویٰ کریں گے ایسے رویا اور الہامات شائع کر دیئے جسے آپ کا مسیحؑ کے ساتھ روحانی رنگتیں ایک ہونا اور مماثلت کا اس درجہ نکلتے ہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو عیسیٰؑ کے نام سے ہی پکارتے ثابت ہوا۔ تا بعد میں مسیحؑ کی آمدنی کے معنی کرنے میں مدد ملے کیونکہ اگر ایسی بناوٹ ہوتی اور یہ محض افترا ہوتا تو کبھی ممکن نہ تھا کہ اسی کتاب میں مسیحؑ کی آمدنی کے مروجہ عقیدہ کو لکھ دیتے۔ پس معلوم ہوا کہ واقعی آپ میں مسیحؑ اول سے وہ مماثلت پائی جاتی ہے جو بہر حال یوحنا اور الیاسؑ کی مماثلت سے بہت بڑھ چکا ہے۔ پس جب ایسی روحانی مماثلت اس درجہ تک موجود ہے تو اب مسیحؑ کی آمدنی سے آپ کی آمد مراد ہونا کچھ بھی مستبعد نہیں ہے بلکہ یوحنا اور الیاسؑ کی نظیر کو مد نظر رکھ کر مسیحؑ کے فیصلہ کی عزت کی نگاہ سے دیکھ کر یہ قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ اس مسیحؑ ثانی کی آمد ہی مسیحؑ اول کی آمدنی ہے۔

مسیحؑ کی آمدنی کے ان معنوں کے رو سے عیسائی مذہب کے بنیادی عقیدہ کی جڑھ کٹتی ہے۔ یعنی یسوع مسیحؑ کے مردوں میں

جی اٹھنے کی طرح یہودی اپنی آسانی کتابوں کی بنا پر یہ سمجھنے بیٹھے تھے کہ ایسا نہ کیا ہوا ہے اور وہ خود ہی دوبارہ نازل ہوگا اسی طرح عیسائیوں کا یہ عقاد ہے کہ مسیح آسمان پر گیا ہوا ہے اور وہ خود ہی نازل ہوگا۔ مگر اس سے بڑھ کر ان کے عقیدہ کا جزو لازم یہ بھی ہے کہ حضرت مسیح صلیب پر مر گئے اور دفن کئے گئے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اب اگر وہ نابھیل سے یہ معلوم نہیں ہو کہ حضرت مسیح نے جب ایسا کی آمدنانی سے مراد یوحنا کی آمدی تو اس نے ایسا کی آسمان پر چڑھ جانے کی کیا توجیہ کی۔ مگر سلسلہ احمدیہ نے اس حقیقت کو کھول کر دکھایا ہے جو مسیح کے آسمان پر چڑھ جانے کے قصہ کے پیچھے پوشیدہ ہے چنانچہ حضرت عیسیٰ کے متعلق حضرت مسیح موعودؑ یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ صلیب پر مرے نہیں بلکہ صرف غشی ہو گئی تھی۔ اور انکو دفن نہیں کیا گیا بلکہ ایک بڑے وسیع کمرے میں جو چنان کے ایک جانب تھا انکو آرام اور آسائش سے رکھا گیا۔ اور وہ مردوں سے نہیں جی اٹھے بلکہ غشی کی حالت میں آئے۔ اور وہ آسمان پر نہیں گئے بلکہ افغانستان اور کشمیر میں چلے آئے تھے تاکہ بنی اسرائیل کی باقی اقوام کو خدا کا پیغام پہنچائیں۔ اور کشمیر میں ہی سری نگر محلہ خان یار میں دفن کئے گئے جہاں انکی قبر آج تک موجود ہے۔ اور مختلف ناموں کے بیچ مشہور ہے۔ یعنی یوز آسف جو سری جی عمرانی یسوع آسف کا بگڑا ہوا ہے۔ یعنی یسوع بنی اسرائیل کی گم شدہ اقوام کو اکٹھا کر نیوالا۔ شہزادہ بنی۔ جو حضرت مسیح کا خاص خطاب ہے۔ بنی صاحب۔ عیسیٰ صاحب ان دعویٰ کوئی تائید میں حسب ذیل شہادت پیش کی جاتی ہے

اول۔ انابھیل کی شہادت۔ (۱) یسوع نے پیشگوئی کے طور پر اپنے آپ کو یونٹس سے مشابہت دی (متی ۱۷ باب ۳۹ و ۴۰ آیت۔ لوقا ۱۱ باب ۲۹-۳۰ آیت) لیکن یہ امر ثابت شدہ ہے کہ یونٹس پھلی کے پیٹ میں مرا نہیں تھا بلکہ صرف مردہ سی حالت اسکی ہو گئی تھی۔ اس لئے حضرت عیسیٰ کی پیشگوئی کا منشا یہ تھا کہ وہ بھی اگرچہ کالیت ہو جائیں گے مگر یونٹس کی طرح زندہ ہی رہیں گے اور مرینگے نہیں۔ (۲) یسوع نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کی گم شدہ اقوام کی طرف بھیجا گیا ہوں (متی ۱۵) اور کہ میں اس لئے آیا ہوں کہ تا انکو جو کھو چکا ہے میں تلاش کروں (لوقا ۱۹) اب یہ یقینی امر ہے کہ ملک شام میں جو یہودی تھے وہ صرف بنی اسرائیل کی دو قومیں تھیں۔ اور باقی دس قومیں بہت عرصہ پہلے مشرق میں آباد ہو چکی تھیں۔ پس گم شدہ بھیڑوں کا لفظ جنکو تلاش کرنا ضروری تھا اپنے نسبت شامی اسرائیلیوں کے زیادہ صادق آتا ہے اور صلیب کے واقعہ کے بعد انہی کی طرف حضرت عیسیٰ چلے گئے۔ (۳) ہیلانوس کی بیوی کی خواب (متی ۲۴) بھی یسوع کے بچ جانے کی طرف اشارہ کرتی ہے کیونکہ اگر منشا الہی یسوع کو بچانے کا نہ ہوتا تو فرشتہ کیوں ہیلانوس کی بیوی کو خواب میں ڈرانا کہ ایسے یسوع کے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ (۴) بڑی زبردست شہادت یسوع کی وہ دعا ہے جو اس نے واقعہ صلیب پہلی رات مانگی۔ کیونکہ ایک پرہیزگار اور نیک آدمی کی دعا جو ایسے اضطراب اور مصیبت کی حالت میں کی جائے کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ پس خدائے تعالیٰ نے ضرور انکو مدد دیا ہوگا کہ میں تمہیں بچا لوں گا اور معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ نے ایلی ایلی لما شفتانی پکارا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کا وہ وعدہ ہی پیش کر رہے تھے۔ عجز انہوں پانچ باب

ساتویں آیت نے اس دعا کے قبول ہو جانے اور مسیحؑ کی بچا یا جانے کا ایسا قطعی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ کیونکہ وہاں لکھا ہے کہ ”مسنے اپنے جسم ہونے کے دنوں میں بہت رو رہا اور آنسو بہا بہا کے اس سے جو اس کو مسیح بچا سکتا تھا دعائیں اور فتیں لیں۔ اور اس کے تقوے کے سبب اس کی دعا سنی گئی“ (۵) یسوع صلیب پر بہت ہی تھوڑا وقت رہا۔ حالانکہ صلیب کی موت بہت آہستہ واقع ہوتی تھی اور کئی کئی دن تک لوگ صلیب پر زندہ رہ جاتے تھے۔ جن دواؤں کو مسیح کے ساتھ صلیب پر چڑھایا گیا تھا وہ یقینی طور پر اس وقت تک زندہ تھے جب اُتارے گئے۔ (۶) دوسرے دواؤں کی ٹانگیں محض اس لئے توڑی گئیں کہ ناموت کا یقین ہو جاوے۔ مگر مسیح کی ٹانگیں نہیں توڑی گئیں۔ (۷) برچھے کو پہلو میں جھونے سے خون نکلا جو صحیح علامت زندگی کی ہے۔ (۸) بیلاطوس کو بھی یقین نہیں آیا کہ مسیح اتنی جلدی مر گیا (مرقس ۱۵) (۹) یسوع کو دوسرے مجرموں کی کلاشوں کے ساتھ نہیں ملا یا گیا اور نہ ہی جہاں وہ دفن ہوتے تھے اسے دفن کیا گیا بلکہ ایک فرار کمرے میں بڑی آسائش کے ساتھ رکھا گیا (۱۰) تیسرے دن جب اس کمرے کو دیکھا گیا تو پتھر دروازے پر نہ تھا البتہ یسوع خارق عادت طور پر جی اٹھا ہوتا تو پتھر کے دروازے سے ہٹانے کی ضرورت پیش نہ آتی بلکہ یہ واقعہ صاف بتا رہا ہے کہ خود مریدوں نے پتھر کو دروازے سے ہٹا کر باہر نکالا۔ (۱۱) مریم نے جب اسے دیکھا تو اس نے خیال کیا کہ وہ باغبان ہے (یوحنا ۲۰) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یسوع نے باغبانوں کا بھیس بدل لیا تھا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے اگر مردوں سے جی اٹھا ہوتا تو بھیس بدلنے کی ضرورت کوئی نہ تھی۔ (۱۲) حواریوں سے جب اس کی ملاقات ہوئی تو اسی خالی جسم کے ساتھ تھا جس میں گوشت اور ہڈیاں اور خون ہے اور زخم تھے گہرے تھے کہ ان میں ہاتھ پڑ سکتا تھا۔ اور اسے بھوک بھی لگی اور جرح حواریوں نے کھانا کھایا اس نے بھی کھایا۔ (لوقا ۲۴ باب ۳۹-۴۳ آیت) (۱۳) یسوع نے دو مریدوں کے ساتھ گلیل کا سفر اختیار کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یرושلم سے بھاگ کر گلیل کو چلا گیا عینہ اسی طرح کوئی اور انسان ایسے ہی حالات کے ماتحت چلا جاتا اگر اس کا مقصد آسمان پر چڑھنے کا تھا تو گلیل کا سفر بے معنی تھا۔ گلیل کوئی ایسا اسٹیشن نہ تھا جہاں سے آسمان پر جانے کی ٹکٹ ملتے ہوں۔ (۱۴) واقعہ صلیب کے بعد وہ ہمیشہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتا رہا جس سے معلوم ہوا کہ اسے انزیت تھا کیونکہ اصل حال معلوم نہ ہو جائے مردوں میں سے جی اٹھے ہوئے مسیح کو اپنے آپ کو چھپانے کی بجائے کھلی طور پر یہ معجزہ ہو دیکھنا دکھانا چاہیے تھا۔ پھر جہاں چاہتا چلا جاتا۔

دویم باقی شہادتیں جو بیش کجاویں کی وہ تاریخی رنگ اپنے اندر رکھتی ہیں اور خصوصیت کسی ایک مذہب سے تعلق نہیں رکھتیں۔ ان میں ایک مریم عیسیٰ کی شہادت ہے جس کے دو سر نام مریم حواریہ مریم رسل اور مریم شلیخا بھی ہیں۔ اس مریم کا ذکر طب کی اکثر کتابوں میں پایا جاتا ہے جنہیں سے بعض کی قمری رسالہ کی جلد ۲ نمبر ۱ میں دی گئی ہے یہ وہ مریم ہے جس کے تعلق یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰؑ کے لئے تیار کی تھی۔ اور خود مختلف قسم کے ناموں کا بھی ظاہر ہے کہ اس مریم سے حواریوں کا بھی وسیع تعلق ہے جیسا حضرت عیسیٰؑ کا۔ اس مریم کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ غموں کو چھانکے میں بہت نافع ہے۔ چونکہ یہ

کیمیں ثابت نہیں ہوتا کہ صلیب کے علاوہ کوئی اور زخم بھی حضرت عیسیٰ کو لگے تھے۔ اس لئے ماننا پڑتا ہے کہ یہ مرہم صلیب کے موقع ہی زخموں پر لگانے کے لئے تیار کی گئی تھی اور اسی کا اعجازی اثر تھا کہ اتنی تھوڑی دیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلنے پھرنے کے اور گیل تک کا لمبا سفر اختیار کر نیکے قابل ہو گئے۔

سویم۔ سری نگر محلہ خان یار میں جو قبر ایک نبی کی مٹی ہے اس سے بھی ایسی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ صلیب پر فوت نہیں ہوئے بلکہ وہاں سے زندہ پکار اس طرف آگئے اور یہاں سے ہو کر دفن ہوئے۔ اس کے ثبوت میں حسب ذیل شہادتیں پیش کی جاتی ہیں۔ (۱) زبانی روایتیں جو نسلاً بعد نسل کشمیر کے لوگوں میں چلی آئی ہیں اور جنکے متعلق پانچ سو آدمی کی دستخطی شہادت لی گئی ہے کہ واقعی یہ روایتیں قدیم سے چلی آتی ہیں کہ قبر مذکور یوز آسف کی قبر ہے جو نبی بھی تھا اور شہزادہ بھی۔ جو کسی مغربی ملک سے قریب انیس سو سال ہو کشمیر میں آیا تھا۔ اس قبر کو نبی صاحب یا عیسیٰ صاحب کی قبر بھی کہتے ہیں۔ (۲) تاریخ اعظمی جو ایک تاریخی کتاب قریباً دو سو سال کی ہے۔ اس کے صفحہ ۸۲ پر اس قبر کے متعلق یہ شہادت درج ہے۔ ”سید نصیر الدین کی قبر کے ساتھ ایک نبی کی قبر مشہور ہے وہ ایک شہزادہ تھا جو غیر ملک کشمیر میں آیا وہ زہد تقویٰ اور عبادت میں کامل تھا خدا کی طرف سے نبی بنایا گیا اور اہل کشمیر کی دعوت میں مشغول ہوا اس کا نام یوز آسف تھا۔ بہت اہل کشف اور خصوصاً میرے مرشد نے شہادت دی ہے کہ اس قبر سے برکات نبوت ظاہر ہوتے ہیں“ (۳) کتاب لکال الدین میں جو قریباً ایک ہزار سال کی تحریر ہے صفحہ ۵۹ پر لکھا ہے ”وہ (یوز آسف) بہت سے ملکوں اور شہروں میں پھرتا ہوا اس ملک میں آیا جس کا نام کشمیر ہے وہاں اس نے زندگی بسر کی اور وہاں ٹھہرا یہاں تک کہ موت کا وقت آگیا اور اس نے خاکی جسم کو چھوڑا اور نور کی طرف اس کا رفع ہوا۔ پھر بآید کو حکم کیا کہ میرے لئے ایک مکان یعنی مقبرہ بنا“ (۴) جوزف جیکسن جس نے یوز آسف کے قصوں کو جمع کرنے میں بہت محنت کی ہے۔ ایک بڑے پرانے قصے کے حوالے سے لکھتا ہے کہ یوز آسف اخیر میں کشمیر پہنچا اور وہاں ہی فوت ہوا۔ (۵) مندرجہ ذیل واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ یوز آسف یسوع ہی ہے۔ ۱۔ یوز آسف کی قبر کو بعض لوگ عیسیٰ صاحب کی قبر بھی کہتے ہیں ب۔ مسلمان اس کو نبی کہتے ہیں اس لئے یہ قبر کسی مسلمان ولی کی نہیں ہو سکتی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں میں کوئی شخص نبی کے نام سے مشہور نہیں ہوا۔ لفظ نبی یا عبرانی میں ہے یا عربی میں۔ لیکن چونکہ کوئی نبی عربی سوائے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہوا اس لئے ضرور ہے کہ یہ کسی عبرانی نبی کی قبر ہو۔ ج جو زمانہ یوز آسف کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ ۵۔ یوز اور یسوع اس قدر ایک دوسرے سے ملتے جلتے نام ہیں کہ ایک شخص بڑی آسانی سے دیکھ سکتا ہے کہ یسوع ادنیٰ تصرف سے یوز بن گیا۔ ۷۔ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ یوز آسف ایک اسرائیلی تھا جو ملک شام سے بھاگ کر آیا تھا۔ اب چونکہ وہ نبی ہے اور کسی نبی کے واقعات زندگی ایسے نہیں ہیں جو ہم اس کی طرف ملک شام سے بھاگنا منسوب کر سکیں سولے مسیح کے۔ اور پھر جب زمانہ بھی وہی ہے

تو یہ نتیجہ اور بھی یقینی ہو جاتا ہے۔ و۔ صرف نبی ہی نہیں بلکہ یوز آسف شہزادہ کے نام سے بھی پکارا گیا ہے اور یہ راقو اسکو صاف طور پر مسیوح ثابت کرتا ہے۔ ذ۔ یوز آسف کی تعلیم یسوع کی تعلیم بہت ملتی جلتی ہے یہاں تک کہ بعض تفسیلین بالکل مطابق ہیں۔ مندرجہ ذیل تمثیل کا جو یوز آسف کی تعلیم میں پائی جاتی ہے یسوع کی بیان کردہ تمثیل سے جو متی ۲۴ مرقس ۱۳ لوقا ۱۷ میں پائی جاتی ہے مقابلہ کرو۔ ”جب کسان بیج بوتا ہے تو کچھ دانے راستے پر گرتے ہیں جن کو پرندے چک جاتے ہیں کچھ پتھر لی زمین میں گرتے ہیں اور جب انکی جڑھیں پتھر کی سطح تک پہنچتی ہیں تو وہ سوکھ جاتے ہیں بعض دانے کانٹوں میں گرتے ہیں۔ اور بعض دانے اچھی زمین میں گرتے ہیں اور اگرچہ وہ تھوٹے ہوتے ہیں مگر وہ اگتے ہیں اور بڑھتے ہیں اور پھل لاتے ہیں۔ کسان سے مراد حکیم ہے اور بیج سے اسکے کلمات حکمت۔ جو دانے راستے پر گرتے ہیں انکی مثال ان حکمت کی باتوں کی طرح ہے جو ایک کان میں آتی ہیں اور دوسرے نکل جاتی ہیں۔ جو دانے پتھر لی زمین میں گرتے ہیں وہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو دل میں نہیں بیٹھتیں۔ جو دانے کانٹوں پر گرتے ہیں ان سے مراد وہ کلمات حکمت ہیں جن پر عمل کرنے سے انسان کو اس کی شہوات روکتی ہیں۔ جو دانے اچھی زمین میں گرتے ہیں ان کی مثال ان حکمت کے کلموں کی طرح ہے جو دل میں جڑھ پکڑتے ہیں اور اپنا پھل لاتے ہیں اور انسان ان پر عمل کرنے سے نیک چلن انسان بناتا ہے۔ ح۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ بات حیرت میں ڈالنے والی ہے کہ یوز آسف اپنی کتاب کا نام بشری رکھتا ہے جو بعینہ انجیل ہے جیسا کہ اجمال الدین کی مندرجہ ذیل عبارت سے ظاہر ہے: ”حتی بلغ فضاء واسعاً فرقع راساً فرای شجرة عظيمة علی عین ماء احسن ما یكون من الشجر واكثرها فرعاً وغصناً داملاًها ثمراً وقد اجتمع الیہ من الطیر ما لا یعد کثرة۔ فسر بذلک المنظر وفرح به تقدم الیہ حتی دنی منه وجعل یعتبره ویفسر الشجرة بالبشری التي دعا الیها وعین الماء بالحكمة والعالم الطیر بالناس الذین یجتمعون الیہ ویقبلون منه الدین“ ترجمہ۔ یہاں تک کہ وہ یعنی یوز آسف ایک وسیع میدان میں پہنچا۔ اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بڑا درخت ایک چشمہ کے کنارہ پر کھڑا ہے نہایت ہی خوبصورت بہت شاخوں اور ٹہنیوں والا نہایت میٹھے پھل والا اور اس پر بے شمار پرند جمع ہیں پس وہ اس نظارہ سے نہایت خوش ہوئے۔ اور اس درخت کی طرف بڑھے یہاں تک کہ اس کے پاس پہنچے اور اسکی تعبیر کرنے لگے۔ درخت کو انہوں نے اس بشری سے مشابہت دی جسکی طرف وہ لوگوں کو بلاتے تھے۔ اور چشمہ آب کو علم و حکمت سے مشابہت دی اور پرندوں کو ان لوگوں سے جو آپ کے پاس جمع ہوتے اور آپ کا دین قبول کرتے۔ یہاں لفظ بشری جو انجیل کا مرادف ہے یوز آسف کی کتاب کے لئے استعمال ہوا ہے جس سے صاحب کتاب کا صاف نشان ملتا ہے۔ ط۔ یوز آسف کی کتاب کا ترجمہ بہت عرصے یورپ کی قریباً کل زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اور عیسائی دنیا اسے بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے یہاں تک کہ ایک گرجا بھی اس کے نام پر سبلی میں بنایا گیا ہے۔ اس عزت سے جو عیسائیوں نے یوز آسف کو دی ہے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے

کہ اگر انہوں نے یوز آسف اور یسوع کو ایک ہی نہیں سمجھا تو کم از کم یوز آسف کو یسوع کے حواریوں میں سے سمجھا کہیے ذکر زمانہ یوز آسف اور یسوع کا ایک ہی ہے اس بات کا باثبوت عیسائیوں کے ذمے ہے کہ وہ ثابت کریں کہ کونسا حواری حضرت مسیح کا یوز آسف کہلاتا تھا اور پھر نبی اور شہزادہ بھی اس کے لقب تھے۔ ی۔ عیسائی محققوں نے یہ کوشش کی ہے کہ یوز آسف کو بدھ ثابت کریں۔ چنانچہ ایک تازہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ یوز آسف بودی سنو سے بگڑا ہوا ہے جو بدھ کا نام ہے۔ لیکن محض امکان کا ایک لفظ سے بگڑ کر دوسرا لفظ بن سکتا ہے ثبوت کا قائم مقام نہیں ہے۔ اور جبکہ یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ بدھ سری نگر کشمیر میں دفن نہیں بلکہ یہ کوئی اور شخص ہے جو بدھ سے الگ ہے تو لازماً اسے یسوع ماننا پڑے گا۔

چہمارم۔ جس مسیح کا اسرائیلیوں کو وعدہ دیا گیا تھا وہ کل اقوام بنی اسرائیل کے لئے مسیح ہو کر آیا تھا۔ نہ ایک یا دو قوموں کی طرف۔ مگر یقینی امر ہے کہ بنی اسرائیل کی بارہ اقوام میں سے دس قومیں حضرت مسیح کی پیدائش سے بہت مدت پہلے مشرق میں آباد ہو چکی تھیں پس مسیح اپنی قوم کا مبلغ کبھی نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ وہ ان دس قوموں کی طرف نہ آتا۔ مندرجہ ذیل شہادتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ افغان اور کشمیری بنی اسرائیل کی دس اقوام میں سے ہیں۔ (۱) افغان یا افغان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیلی نسل سے ہیں۔ یہ بات حقیقت سے خالی نہیں ہو سکتی کیونکہ مذہبی طور پر افغانوں کو یہودی سخت نفرت ہے پس اگر وہ واقعی بنی اسرائیل کی نسل سے نہ ہوتے تو ہرگز اپنے آپ کو اس قوم کی طرف منسوب نہ کرتے۔ ان کے پاس نسب بھی موجود ہیں جن میں سلسلہ نسل اسرائیل سے جاملتا ہے۔ اور یہ افغانوں کا نیا دعویٰ نہیں بلکہ قدیم سے وہی دعویٰ کرتے چلے آئے ہیں۔ (۲) ظاہری خط وخال میں افغان اور کشمیری ان لوگوں سے نہیں ملتے جو ان کے پڑوس میں ہیں مگر یہودیوں کے انکو ایسی مناسبت ہے کہ ایک شخص دھوکا کھا سکتا ہے۔ (۳) لباس میں۔ رسم و رواج میں۔ اخلاق اور اطوار میں بھی ایسی ہی مشابہت افغانوں اور کشمیریوں کی یہودیوں سے پائی جاتی ہے۔ (۴) افغانوں کے بعض قبائل کے نام اور کشمیر کے بعض مقامات کے نام صاف بتاتے ہیں کہ وہ اسرائیلی نام ہیں۔ (۵) افغانستان اور کشمیر میں بہت سے ایسے شہر ہیں جن کے نام یہودیوں کے قدیم وطن کے شہروں اور قبضوں کے ناموں سے ملتے ہیں۔ اس میں ہمیں انسانی طبیعت کا یہ میلان نظر آتا ہے کہ جب وہ ایک مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام کو جا آباد کرتے ہیں تو اپنے شہروں وغیرہ کے نام وہاں بھی رکھ لیتے ہیں۔ مندرجہ ذیل ناموں کا مقابلہ صاف بتاتا ہے کہ یہ اتفاقی بات نہیں۔ شلہ کابل۔ پونچھ۔ زیدا۔ جمس۔ گلگت۔ تبت۔ لاسہ لداخ۔ لیر۔ سور۔ سکیت کا مقابلہ قدیم شام کے ان ناموں سے کرو۔ کابل فونیٹیا۔ زیدان۔ جمس۔ گلگو تھا۔ تبت۔ لاشا۔ لادخ۔ سیجی۔ شور۔ سکو تھ۔ (۶) بڑے بڑے مشہور سیاحوں نے یہ شہادت دی ہے کہ افغان اور کشمیری بنی اسرائیل سے بہت ملتے جلتے ہیں۔

دوسرا پہلو دعویٰ مسیحیت کا متعلق بہ اسلام ہے۔ اسلامی رنگ میں سلسلہ احمدیہ مسیح موعود کے آنے کو اس طرز پر مانتا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے اسرائیلی شریعت کی بنیاد حضرت موسیٰ کے ساتھ رکھی۔ اور پھر اس موسوی سلسلہ کا خاتمہ اسکے

اخیر میں ایک مسیح بھیج دیا گیا۔ پس اس موسوی سلسلہ میں اول سلسلہ حضرت موسیٰؑ اور آخر سلسلہ حضرت عیسیٰؑ تھے۔ پھر خدا نے تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کو یہ بھی وعدہ دیا تھا کہ میں تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی اٹھاؤں گا۔ متناظر ۱۸-۱۸۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائے زمانہ نبوی میں یہ فرمایا کہ ہم نے تجھے موسیٰؑ کی مثل بنا کر بھیجا ہے جیسا کہ سورۃ مزمل کی آیت انا ارسلنا الیاب کو رسولاً متاھدا علیک کہ مکہ اور سنن الیٰ فرعون و سلوکا اسپر شاہد ہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی وعدہ دیا گیا کہ اُس مجھ میں خلفاء قائم کئے جائیں گے مثل ان خلفاء کے جو امت موسویہ میں بنائے گئے۔ جیسا کہ آیت لیستخلفنہم فی الارض مکہ استخلف الذین من قبلکم اُس پر شاہد ہے۔ پس جیسا کہ سلسلہ موسویہ کے اول یعنی حضرت موسیٰؑ کا مثیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا گیا تھا۔ ایسا ہی مطابق وعدہ سورہ نور کے یہ ضروری تھا کہ خاتم سلسلہ موسویہ یعنی حضرت عیسیٰؑ کا مثیل سلسلہ محمدیہ کے اخیر پر مبعوث کیا جاتا یعنی جیسا کہ حضرت موسیٰؑ کا خاتم الخلفاء ایک مسیح تھا ایسا ہی ضروری تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم الخلفاء ایک مسیح بھیجا جاتا۔

انی سلسلہ احمدیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس وعدہ کے مطابق دنیا میں بھیجا گیا ہے اور حدیثوں میں جو مسیح ابن مریم کے انبرک وعدہ ہے وہ بھی قرآن شریف کے اسی وعدہ کے مطابق ہے۔ ہر دورہ حدیث قرآن شریف کے خلاف ہوگی کیونکہ قرآن شریف تو فرماتا ہے کہ تم میں سے ہی خلیفے پیدا ہوں گے جس وعدہ کے لحاظ سے ضروری ہوا کہ باہر سے کوئی خلیفہ نہ آئے۔ اس سے حضرت عیسیٰؑ کی دوبارہ آمد کی تکذیب ہوتی ہے۔ مندرجہ ذیل امور سے اس مماثلت کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ (۱) یہودی ایک ایسے مسیح کے منتظر تھے جو دنیوی شان و شوکت والا ہو اور زمینی سلطنت یہودی قائم کرے جس کا غلبہ کل دنیا پر ہو۔ بعینہ اسی طرح مسلمان ایک ایسے مسیح کے منتظر ہیں جو ظاہری شان و شوکت والا ہو اور اسلام کی سلطنت کل دنیا پر قائم کرے۔ (۲) جلیل پر یہودیوں کے لئے ایک ایسا مسیح بھیجا گیا جس نے انکی ظاہری شان و شوکت کی کل امیدوں کو خاک میں ملا دیا ایسا ہی مسلمانوں میں ایک ایسا مسیح بھیجا گیا جو صلح کا پیغام لیکر آیا ہے۔ اور ظاہری جنگ و جدال سے متفر ہے اور مسیح ابن مریم کی طرح صلح اور آشتی سے دنیا میں اپنا پیغام پھیلانا چاہتا ہے۔ اور دلائل اور نشانوں سے وہ کام لے رہا ہے جس کو مسلمان اپنی غلطی سے یہودیوں کی طرح تلوار سے لینا چاہتے ہیں۔ (۳) حضرت عیسیٰؑ کی آمد کے وقت یہودی بہت سے فرقوں میں منقسم ہو رہے تھے ایسا ہی حال مسلمانوں کا اسلامی مسیح کے آنیکے وقت ہے۔ (۴) اُس ملک میں جہاں اسرائیلی مسیح ظاہر ہوا اسرائیلیوں کی سلطنت جاتی رہی تھی اور وہ بطور رعایا تھے۔ ایسا ہی اس ملک ہند میں جہاں اسلامی مسیح ظاہر ہوا ہے اسلامیوں کی سلطنت جاتی رہی ہے اور وہ بطور رعایا کھینٹے ہیں۔ (۵) خود وہ گورنمنٹیں جن کے پیچھے یہ دونوں مسیح اپنے اپنے زمانوں میں پیدا ہوئے آپس میں مشابہت رکھتی ہیں اور رومی اور انگریزی گورنمنٹ کی مشابہت کو عیسائی صاحبان نے بھی بارہا تسلیم کیا ہے۔ (۶) جیسا کہ یہودی مسیح اسرائیلی کے آنیکے وقت راستبازی اور نیکی کے طریقوں کو چھوڑ چکے تھے یہی حال اسلامی مسیح کے آنیکے وقت مسلمانوں کا ہے (۷) جب یہودیوں نے

اپنے مسیح کو سخت ایذا میں پہنچائیں تو ان پر طاعون بھیجی گئی۔ ایسا ہی اس ملک میں بھی مسیح کے ایذا دینے پر خدا نے طاعون کا خطرناک عذاب بھیجا ہے۔ (۸) جیسا کہ یودیوں نے اپنے مسیح کو عدالتوں میں گھسیٹا اور عدالتوں کے ذریعہ مرد اڈالنا چاہا ایسا ہی بیان بھی ہوا یعنی اسلامی مسیح پر اقدام قتل کا مقدمہ قائم کیا گیا جس میں قوموں نے اتفاق کر کے اسے ہلاک کرنا چاہا۔ اور جیسے بڑے بڑے یودی علماء مسیح اسرائیلی کے خلاف گواہی دینے کے لئے آئے تھے۔ یہاں بھی ایک چوتھوں سردار مسیح کے خلاف گواہی دینے کے لئے عدالت میں آیا۔ (۹) یسوع مسیح اگرچہ آخری نبی سلسلہ موسوی کے تھے مگر چنانچہ والد بنی اسرائیل میں سے کوئی انسان نہ تھا اس لئے انہیں صحیح معنوں میں اسرائیلی نہیں کہہ سکتے۔ ایسا ہی موجودہ دعویٰ مسیحیت کا بھی اگرچہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خلیفہ ہے مگر وہ قریش میں سے نہیں۔ ایسا جیسا کہ مسیح اول صرف ماں کی طرف سے اسرائیلیوں میں سے تھا ایسا ہی مسیح ثانی کی بھی بعض دادیاں سیدوں میں سے تھیں۔ یہاں اگر بچہ ہی بحث پیش آتی ہے جو عیسائیوں کے ساتھ پیش آئی تھی۔ یعنی عام مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ ابھی تک زندہ آسمان پر اسی جسد عنصری سے بیٹھے ہیں مگر سلسلہ احمدیہ انکے خلاف یہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی اسی قسم کی ہے جیسے دوسرے تمام انبیاء کی۔ اور ان کا جسد عنصری اسی خاک میں دبا ہوا ہے۔ علاوہ ان بتوتوں کے جو ادھر گئے ہیں قرآن شریف اور حدیث سے بھی سلسلہ احمدی مسیح کی موت کا ثبوت پیش کرتا ہے قرآن شریف کی تین آیات ازلہ اوہام میں بانی سلسلہ نے ابتدائے دعویٰ میں پیش کی تھیں مگر ان سب کا حوالہ بت طوالت کو چاہتا ہے۔ صرف ایک آیت سورۃ مادہ کی ہی اس ثبوت کے لئے کافی ہے اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم۔ اول توفی کے معنی مع جسد عنصری آسمان پر لیجانے نہ قرآن شریف میں نہ حدیث میں نہ لغت میں نہ عربی علم ادب میں کہیں نہیں آئے اور بفرض محال اگر یہ معنی مان بھی لئے جاویں تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے خدا جب تو نے مجھے مع جسد عنصری آسمان پر اٹھالیا تو پھر تو میری امت کا نگہبان رہا۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابھی فوت ہی نہ ہوں کیونکہ قیامت کے دن بھی وہ اپنی موت کا ذکر نہیں کریں گے بلکہ جسد عنصری کے ساتھ اٹھایا جائیگا ذکر کریں گے۔ اور اگر توفیتنی کے وہ معنی لئے جائیں جو لغت اور ادب عرب میں لئے گئے ہیں۔ تو اس سے صاف ثابت ہے کہ انکے فوت ہونے کے بعد انکی امت بگڑی۔ پس اگر وہ ایک فوت نہیں ہوئے تو ماننا پڑیگا کہ انکی امت بھی نہیں بگڑی۔ اور علاوہ ازیں انکی آمد ثانی بھی باطل ٹھہرتی ہے۔ کیونکہ اگر آمد ثانی میں انہوں نے کچھ کارروائی کی ہوتی تو طرح آمد اول کے ذکر میں یہ کہا تھا کہ کنت علیہم شہید امادمت فیہم اسی طرح آمد ثانی کا بھی کچھ ذکر فرماتے کہ میں نے دوبارہ جا کر یہ یہ اصلاح کی نہ کہ اپنی بخبری ظاہر کرتے کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا۔ ایسا ہی احادیث بھی بہت سی پیش کی گئی ہیں مثلاً حدیث معراج جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عیسیٰ کو ان انبیاء میں دیکھا جو اس جہان سے گزر چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو

ان میں نہ مل سکتے تھے۔ ایسا ہی ایک حدیث میں انکی عمر ایک سو بیس سال کی بیان کی گئی ہے۔ جس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سری نگر محلہ خان یار والی قبر میں وہی سو ہو گئیں کیونکہ یوز آسف کی عمر بھی ایک سو بیس سال کی ہی بیان کی جاتی ہے۔ ایسا ہی قرآن شریف میں سے ایسی آیتیں بھی پیش کی جاتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کی طرف آئے۔ جیسا کہ آیت وادینہما الی ربوۃ ذات قرار ومعین۔ لفظ اوی کے معنی میں کسی بڑی مصیبت کے بعد پناہ دینا۔ سو بڑی مصیبت جو حضرت عیسیٰؑ کو اپنی عمر میں ملک شام میں پیش آئی وہ صلیب کی ہی مصیبت تھی۔ اور پھر جس ملک میں پناہ دینے کا ذکر کیا گیا ہے وہ بینظیر نقشہ کشمیر کا ہے۔

وہ ثبوت جو اس دعوے کی تائید میں پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت میروزا غلام احمد صاحب موعود

میں حسب ذیل ہے۔

اول ثبوت وفات مسیح جس پر مختصر بحث اوپر گذر چکی ہے۔

دویم مماثلت سلسلہ موسویہ اور سلسلہ محمدیہ علی صاحبہما الصلوٰۃ والسلام اس کا ذکر بھی اوپر آچکا ہے۔

سویم۔ مماثلت درمیان حضرت میروزا غلام احمد صاحب و حضرت عیسیٰؑ۔ یہ بھی بیان ہو چکی ہے۔

چھارم۔ مماثلت درمیان آدم اول اور آدم ثانی یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ حضرت آدم جمعہ کے دن پیدا کئے گئے جو چھٹے دن کی آخری ساعت تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن ایک ہزار سال کے برابر ہے ضروری تھا کہ مسیح موعود حضرت آدم سے چھٹے ہزار کے اخیر پر پیدا ہوتا مگر چھ ہزار سال ختم ہو کر ساتواں ہزار شروع ہو گیا ہے اس ضروری ہے کہ مسیح موعود پیدا ہو چکا ہو پس جو شخص دعویٰ مسیح موعود ہو نیک کر کہے وہی مسیح موعود ہے۔

پنجم۔ ساتواں ہزار شیطان کی مغلوبیت اور حق کی فتح کا ہزار سال ہے۔ جیسا کہ چھ ہزار سال شیطان کے غلبہ اور دجال کی کارروائیوں کا وقت تھا۔ پس ساتویں ہزار سال کے شروع ہوئے ہی مسیح موعود کی کارروائی کا شروع ہو جانا بھی ضروری ہے۔

ششم۔ مسیح موعود کی آمد کے کل نشانات پورے ہو چکے ہیں۔ اور مسلمان اور عیسائی دونوں عین اسی وقت اس کی آمد کے سخت انتظار میں لگے ہوئے ہیں۔ بلکہ عیسائیوں میں سے تو بہت لوگ یہ بھی پکاراٹھے ہیں کہ مسیح کے ظہور کا وقت گذر گیا۔ عیسائیوں کی کتب کے بموجب مسیح کی آمد کے بڑے نشان طاعون اور زلزلے ہیں۔ سو یہ دونوں محتاج بیان نہیں۔ ایک اسن اپریل کے ہی مہینہ میں تین ایسی خطرناک تباہیاں دنیا میں آپکی ہیں جن کا ذکر سنکر رونگٹا کھڑا ہوتے ہیں۔ دیو دی اس کا بھٹنا۔ فارموسا کی تباہی اور سان فرانسسکو کے عیاش شہر کا ہولناک عذاب جہاں اسی دنیا میں ایک جہنم کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے، اسی طرح اپریل گذشتہ کا ہولناک زلزلہ زلزلوں کی کثرت اور تباہی کی دنیا میں نظیر نہیں ملتی۔ اور پھر ان زلزلوں اور طاعون کی نسبت خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی

پیشگوئیاں موجود ہیں جن کے مطابق یہ سب عذاب الہی نازل ہو رہا ہے۔ اسلامی پیشگوئیوں کے مطابق نہایت صاف نشان اور امتیازی نشان مسیح موعودؑ کی آمد کا ماہ رمضان میں چاند اور سورج کا خسوف کسوف خاص یا یخوں میں تھا جو ۱۸۹۲ء میں پورا ہونے کا اس نشان کا ذکر قرآن شریف اور حدیث میں دونوں جگہ موجود ہے۔ ایسا ہی طاعون کا ظاہر ہونا صلیبی مذہب کا غلبہ ستاؤ ذوالستین کا نکلنا۔ اونٹوں کا بیکار ہو جانا اور ایک نئی سواری کا نکل آنا سب نشانات پورے ہو چکے ہیں۔

ہفتم۔ اولیائے امت محمدیہ کا عموماً اسی بات پر اتفاق رہا ہے کہ چودھویں صدی ہجری کے سر پہ مسیح موعودؑ ظاہر ہوگا۔ اور اس زمانے میں بھی بہت سے اولیاء اللہ نے یہ شہادت دی ہے کہ حضرت صبر زاعلام احمد صاحب بانی سلسلہ احمدیہ ہی مسیح موعودؑ ہیں۔

ہشتم۔ اگر کسی مذہبی مصلح کی ضرورت ہے تو اسی وقت جب کہ فتن کا سیل ہر طرف سجوش میں ہے خدا کے نبی ہمیشہ سخت ضرورت کے وقت آتے ہیں۔ موجودہ زمانہ کی ضرورت مصلح کو چاہتی ہے۔

نہم۔ انبیاء کے دعوے کے لئے ہمیشہ اللہ تعالیٰ آسمان سے انکی تائید میں طرہ طرح کے نشان ظاہر فرماتا رہا ہے ایسی ہی نشانات جو قطعی ثبوت کا رنگ اپنے اندر رکھتے ہیں سلسلہ احمدیہ کے لئے ظاہر ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ مثلاً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیوں کا پورا ہونا غیب کی خبروں کا جو انسانی طاقت میں نہیں آپ کی وحی کے ذریعہ ظاہر ہونا آپ کی دعاؤں کا سنا جانا۔ اور قبل از وقوع امر قبولیت کی اطلاع ملنا۔ عربی زبان میں اس قدرت کا حاصل ہو چکا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جماعت کی تعداد میں خارق عادت ترقی ہونا جماعت پر تعلیم کا نیک اور پاکیزہ اثر الہی تائید اور حفاظت جو سلسلہ اور اس کے بانی کے شامل حال ہے۔ مخالفوں کی ناکامیاں اور ناکامیوں اور سلسلہ کی کامیابی۔ زمین اور آسمان کے نشانات اور بہت سے اور نشان جنکی تفصیل نہیں ہو سکتی۔ ان میں چند نشانوں کا ذکر کرتا۔

ترباق القلوب میں ہے اور بعض کا ذکر نزول المسیح میں ہے جو زیر طبع ہے۔

سلسلہ احمدیہ کا اہم مقصد اور اس مشن کی اصل غرض دنیا میں یہ ہے کہ خدا کے تعالیٰ پر ایمان کو از سر نو زندہ اور تازہ کر کے انسان کو پاکیزگی کی راہوں پر چلائے اور گناہ سے نجات پانے کی راہ بتائے۔ اس سلسلہ کا یہ غرض ہے کہ صرف اسی میں شامل ہو کر انسان ان راہوں کو پاسکتا ہے۔ اور اس دعوے کی تشریح یوں کیجاتی ہے کہ خدا تعالیٰ پر ایمان صرف مومنہ کی ایک بات ہے جب تک کہ دل اس صداقت کے یقین سے بھرا ہوا نہ ہو جس کا اقرار مومنہ سے کیا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی مستی پر قدرت کے ملاحظہ سے بھی دلائل پیدا ہوتے ہیں مگر یہ دلائل صرف اس منطقی نتیجہ تک انسان کو پہنچا سکتے ہیں کہ خدا ہونا چاہیئے۔ مگر اس خدا کو پہنچانا اور یقین سے جان لینا کہ واقعی وہ ہے بھی یہ ایک بالکل الگ امر ہے اور اس کا حصول صرف اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی قدرت اور علم کے خارق عادت

نمونے دیکھے جاویں جنکا اظہار صرف انبیاء و رسل کے ذریعہ سے ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے اور قدیم سے ہی سنت الہی چلی آئی ہے کہ خدائے تعالیٰ ایسے اوقات میں جب زندہ ایمان لوگوں کے دلوں سے نیست و نابود ہو جاتا ہے اپنے انبیاء کے ذریعہ اپنی عظیم الشان قدرتوں کا اظہار پذیر یوحنا خارق عادت نشانوں کے کہے کہ اپنی ہستی کا یقین لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے جس سے انکی زندگی میں ایک پاک تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ ایسی ہی ضرورت اس زمانہ میں ہے کیونکہ گذشتہ انبیاء کے نشان بطریق قصوں کے ہو گئے ہیں۔ اور ان سے دلوں کے اندر وہ زندہ اور قوی ایمان پیدا نہیں ہوتا جو گناہوں کے ایمان کھلا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اخلاقی حالتیں اس درجہ تنگ کر گئی ہیں اور روحانیت کے لوگ بے بہرہ ہو گئے ہیں اس لئے اس وقت میں خدائے تعالیٰ نے اپنا ایک مرسل بھیجا اور وہ وہی مرسل ہے جس کا اخیر زمانہ میں آئینہ کا ابتدا سے وعدہ دیا گیا تھا۔ کیونکہ وہ جس نے وعدہ دیا تھا وہ اس بات کو جانتا تھا کہ آخری زمانہ میں ایک مرسل کی ضرورت ہوگی۔ پس اسی وعدہ اور ضرورت کے مطابق ایمان اور مذہب کو زندہ کر نیکی لئے اللہ تعالیٰ نے ایک مامور کو مبعوث فرمایا ہے تاکہ اسکی ہستی کا یقین وہ دلوں میں پیدا کرے اور انکو خدا کی قدرتوں کے وہ نمونے دکھائے جو ان سے پہلے انبیاء کے وقتوں میں لوگوں نے دیکھے۔ کیونکہ جب تک ایسا زندہ ایمان دل میں پیدا نہ ہوگا کہ غلامی سے انسان نجات نہیں پاسکتا یقین کے بغیر انسان گناہ سے نجات نہیں پاسکتا۔ اور خدائے تعالیٰ کی قدرت اور علم کی تادہ تازہ تجلیات کے مشاہدہ کے بغیر یقین کا پیدا ہونا ناممکن ہے اور تازہ نشان خدا کی قدرت کے بغیر رسالت مامور من اللہ و نبی کے ظاہر نہیں ہو سکتے۔ ایسا ہی ایک مرسل جسکے ذریعہ سے دلوں میں نور ایمان پیدا ہوتا ہے ہانی سلسلہ احمدیہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ انکے پیچھے چلتے ہیں وہ حسب استعداد و تدریج طہارت اور پاکیزگی اور تعلق باللہ میں ترقی کرتے ہیں۔ ان معنوں میں یہ سلسلہ ہی ایک سلسلہ ہے جو دنیا میں مذہب کو زندہ کر رہا ہے۔

اسی مقصد کے ذریعہ سلسلہ احمدیہ اس غرض کو پورا کرنا چاہتا ہے جو قرآن شریف میں صبح موعود کے آئینہ کی اصل غرض بتائی گئی ہے یعنی دین اسلام کو کل دینوں پر غالب کرنا۔ دوسرے مسلمان بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مسیحؑ کے آئینہ کی غرض یہی ہے مگر انکے نزدیک اسلام کا غلبہ ایمان کے زندہ کرنے اور دلائل اور نشانات سے نہیں ہوگا بلکہ مسیحؑ ان لوگوں کو جو اسلام قبول کرنے سے انکار کریں گے قتل کریگا۔ گویا باکراہ لوگوں کو دین میں دخل کریگا حالانکہ قرآن شریف فرماتا ہے لا اکفرہ فی الدین۔ یہ بڑی بھاری غلطی ہے دین کا غلبہ تلوار کے ذریعہ سے نہیں ہو سکتا کیونکہ تلوار تو جسم پر حکومت کرتی ہے نہ دلوں پر۔ مذہب کا تعلق دل سے ہے اور دل پر اثر صداقت اسی وقت ہوگا جب براہین اور نشانات سے صداقت چمک اٹھے۔ اسی غلبہ اسلام کے متعلق جس کو مسیحؑ کی آمد کی غرض ٹھہرایا گیا ہے قرآن کریم فرماتا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ لہدایہ و دین الحق لیظهرہ علی الدین کلہ۔ ایتہ کے متعلق یہ مانا گیا ہے کہ یہ غلبہ مسیح موعودؑ کے وقت میں ہوگا۔ چنانچہ جو جوش سلسلہ احمدیہ میں اشاعت دین اسلام کے لئے ہے اس کی نظیر دوسرے مسلمانوں میں کہیں نہیں ملتی۔ اور یہ

جوش انکا باتوں تک ہی محدود نہیں بلکہ عملی طور پر ایسی کارروائیاں کی گئی ہیں جنکو سوائے اس سلسلہ کے اور کسی نہیں کیا۔
حدیث میں کس صلیب کو بھی مسیحؑ کے آئین کی بڑی غرض قرار دیا گیا ہے۔ مگر اس کے وہ معنی نہیں جو عام مسلمان سمجھتے ہیں یعنی یہ کہ مسیحؑ واقع میں صلیبوں کو توڑتا پھر گیا۔ بلکہ اس سے مراد ہے ایسا حربہ کاری صلیبی مذہب پر چلانا جو اس مذہب کو نسبت و نابود کر دے۔ اس غرض کو سلسلہ احمدیہ پورا کر دیا ہے کیونکہ حضرت مسیحؑ کی قبر جو بمقام سری نگر کشمیر دریافت ہو گئی ہے وہ عیسائی مذہب کی بنیادوں کو اکھڑنے والی ہے۔ اور اس ایک ہی انکشاف نے عیسائی مذہب کا سارا تار و پود بگڑ جاتا ہے۔ اسی لئے حدیث میں اسکو کس صلیب کے نام سے موسوم کیا گیا ہے یعنی ایسا امر جس سے صلیب بکمر تہ ہی ٹوٹ جائے۔

بہت سے عقائد مسلمانوں نے غلطی سے اسلام میں داخل کر دیئے ہیں جو اصل تعلیم اسلام کے خلاف ہیں۔ سلسلہ احمدیہ ایسے تمام عقائد کو رد کرتا ہے بڑے بڑے امور جن میں اس سلسلہ کا اختلاف دیگر مسلمانوں سے ہے حسب ذیل ہیں۔
اول۔ سب سے بڑا اور اہم اختلاف سلسلہ احمدیہ کا دوسرے اسلامی فرقوں سے یہ ہے کہ اس سلسلہ کے نزدیک اسلام ایک زندہ مذہب ہے جس کے الفاظ دیگر یہ معنی ہیں کہ اسلام میں وحی اور کشف کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے اور ایک سچا مسلمان ان نشانوں کو مشاہدہ کرتا ہے جو خدا کی ہستی پر ایک عارف عادت یقین اس کے اندر پیدا کرتے ہیں جو وہ اسلامی عقیدہ جس پر اکثر مسلمان اس زمانہ میں قائم ہو گئے ہیں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی آئی ہمیشہ کے لئے منقطع ہو گئی ہے۔ اسی کے قریب قریب دوسرے مذاہب کا خیال بھی ہے کہ ان میں سے ایک کے نزدیک اسکی آسمانی کتاب کے بعد الہام الہی پر مہر لگ گئی ہے۔ اور اس کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا ہے۔ سلسلہ احمدیہ اپنے عقیدہ کی تائید میں تین قسم کے دلائل پیش کرتا ہے۔ (۱) قرآن شریف کی متعدد آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وحی الہی منقطع نہیں ہوئی اور اس انعام کا دروازہ اگرچہ دوسری امتوں پر بند ہو چکا ہے مگر سچے مسلمانوں کو اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ قرآن شریف کے یہاں تک اس بات پر زور دیا ہے کہ سورہ فاتحہ میں جو خلاصہ قرآن شریف ہے اس امر کو بیان فرمایا ہے جہاں مسلمانوں کو یہ دعا سکھائی ہے۔ اھدنا الصراط المستقیم۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ اب جس صورت میں خود خدا نے تعالیٰ مسلمانوں کو اس دعا کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ منعم علیہم کی راہ پر چلنے کے لئے دعا مانگا کریں تو صاف ظاہر ہے کہ الہی منشاء یہ ہے کہ سچے مسلمانوں کو منعم علیہم والے انعام بھی دیئے جاویں۔ ورنہ اس دعا کا سکھانا بے سود تھا حدیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے مثلاً ایک اسی حدیث کو لے کر جو ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کے آئین کا وعدہ دیتی ہے۔ کیونکہ جو شخص تجدید دین کے لئے مامور ہوگا وہ بغیر کالمہ الہی کے مامور نہیں ہو سکتا۔ (۲) عقلی دلائل بھی اسی کے موید ہیں۔ کہ اگر کالمہ الہی کا انعام پہلے زمانوں میں خدا کے برگزیدوں کو ملتا تھا تو اب کوئی وجہ نہیں کہ خدا نے تعالیٰ نے ہمیشہ کے لئے وہ راہ بند کر دی ہو۔ سب مذاہب کی تعلیم ہے

کہ خدا انکے کاموں کو دیکھتا اور انکی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اور ہر ایک مذہب نے اس امر کو بھی تسلیم کیا ہے کہ کسی وقت وہ بولتا بھی تھا۔ اور اپنے کلام سے نیک لوگوں کو مشرف کرتا تھا۔ اور ایک وقت تک ایسا ہی کرتا رہا۔ مثلاً ہندوؤں کے نزدیک اس دور دنیا کے آغاز میں اس نے کلام کی اور پھر نہیں کی۔ یہودیوں کے نزدیک بنی اسرائیل کے انبیاء سے وہ ہمیشہ کلام کرتا رہا۔ عیسائیوں کے نزدیک حواریوں کے زمانہ تک وہ کلام کیا کرتا تھا اور مسلمانوں کے نزدیک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ وسلم کے وقت تک۔ پس اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ مثل زمانہ سابق کے دیکھتا اور سنتا اب بھی ہے تو بولنے سے کیوں بند ہو گیا۔ خدا کے صفات ازلی لہدی ہیں اور جبکہ اس کے دوسرے صفات سمع بصر وغیرہ بیکار نہیں ہوئے اور نہ کبھی ہوں گے ایسا ہی اس کی صفت کلام بھی نہ کبھی بیکار ہوئی اور نہ ہوگی۔ اں جیسے وہ پہلے اپنے برگزیدوں سے کلام کرتا تھا ایسا ہی اب بھی وہ کلام کرتا ہے مگر اسی سے جسکو اس نے چن لیا ہے اور اس کا کلام اٹھ پھانٹا جاتا ہے کہ اس میں غیب کی مخفی اور باریک باتیں جن کا جاننا انسان کی طاقت میں نہیں ظاہر کیجاتی ہیں۔ (۳) اسلام کے اندر ایک ایسے شخص کا موجود ہونا جس کا کلام الہی سے مشرف ہونا ان تمام نشانات سے ثابت ہے جو دیگر انبیاء کے کلام الہی میں پائے جاتے ہیں صاف ثابت کرتا ہے کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ جس مذہب میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اپنے پیروں کو تعلق باللہ کے اس مقام تک پہنچا سکے کہ وہ مخاطبہ کمالہ الہیہ سے مشرف ہوں اس مذہب کی انسانوں کو کوئی ضرورت بھی نہیں کیونکہ وہ انسان کو ترقی کے مراتب طے کرانیکے قابلیت نہیں دکھاتا ایسے مذہب کا زندہ مذہب ہونیکا دعویٰ کرنا لغو ہے۔ پس اس زمانہ میں احمدیہ سلسلہ ہی ایک زندہ مذہب کا نشان دیتا ہے کیونکہ اس کا بانی اپنا دعویٰ مورد حجتی الہی ہونیکا بذریعہ مقتدر پیشگوئیوں اور خارق عادت نشانات کے ثابت کر رہا ہے۔

دویم۔ سلسلہ احمدیہ اس بات کا انکار کرتا ہے کہ دین اسلام بذریعہ تلوار پھیلایا جائے۔ مگر عام مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہے کہ دین کو بزور شمشیر بھی پھیلانا جائز ہے کیونکہ وہ ایک ایسے مسیح اور مہدی کے منتظر ہیں جو ان تمام لوگوں کو تہ تیغ کر دیگا جو دین اسلام کے قبول کرنیے انکار کریں۔ مگر یہ سلسلہ اس خیال کو غلط ٹھہراتا ہے کہ اسلام نے کسی ایسے مسیح یا مہدی کے آئینکا وعدہ دیا ہو۔ اور ایسی احادیث کو جن میں خونی مسیح یا مہدی کے آئینکا ذکر ہے وضعی قرار دیتا ہے کیونکہ وہ قرآن شریف کی صریح منطوق کے خلاف ہیں جو فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین نیز قرآن شریف وعدہ دیتا ہے کہ جیسا ایک مسیح بنی اسرائیل کے سلسلہ کے خاتمہ پر بھیجا گیا تھا ایسا ہی ایک مسیح اس سلسلہ کے خاتمہ پر آئیکا۔ پس چنانچہ اس مسیح نے دین کے لئے کوئی لڑائی نہیں کی بلکہ یہودیوں کے ایسے انتظار کو غلط ٹھہرایا اسی طرح یہ مسیح بھی دین کے لئے لڑائیاں کرنا کی غرض نہیں آئیکا بلکہ اس خیال کی غلطی کو دور کر دیا ایسا ہی مسیح بخاری کی حدیث بھی مسیح موعود کی تعریف میں وضع الحرب ہی کہتی ہے یعنی وہ لڑائیوں کو دور کر دیا یعنی مذہبی جنگوں کا خاتمہ کر دیا۔

سویچ۔ یہ سلسلہ سچے معنوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا ہے۔ اور یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ کوئی نبی خواہ وہ پرانا نبی ہو یا نیا۔ آپ کے بعد ایسا نہیں آسکتا جس کو نبوت بدون آپ کے واسطہ کوں سکتی ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خدائے تعالیٰ نے تمام نبوتوں اور رسالتوں کے دروازے بند کر دیئے مگر آپ کے متبعین کامل کے لئے جو آپ کے رنگ میں رنگین ہو کر آپ کے اخلاق کاملہ سے ہی نور حاصل کرتے ہیں انکے لئے یہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ کیونکہ وہ گویا اسی وجود مطہر اور مقدس کے عکس ہیں مگر عام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آپ کے چھ سو سال پہلے نبی ہو چکے تھے دوبارہ آئیں گے جس سے ختم نبوت کا ٹوٹنا لازم آتا ہے۔ ایسا ہی یہ سلسلہ اس امت کو غیر الائم کہتا ہے اور اس لئے اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ اس کے مصلح اس میں سے پیدا نہ ہوں بلکہ باہر سے آئیں کیونکہ جب انشاء اس امت میں ہیں تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت اس امت کے لئے ہو سکتی ہے کہ اختیار اس میں سے پیدا نہ ہوں بلکہ وہ باہر سے آئیں۔ آنحضرت کی ختم نبوت آپ کے کسی برو کو آنے سے نہیں روکتی۔ البتہ آپ کے بعد شریعت کوئی نئی نہیں آسکتی۔

چھادہ۔ مسیح کی موت پر یہ سلسلہ خاص طور پر زور دیتا ہے۔ نہ صرف اس لئے کہ بانی سلسلہ کے دعوے کی بنیاد یہی ہے بلکہ اس لئے کہ یہی سب سے طاقتور ہتھیار کسریلیج کے لئے ہے جس سے عیسائیت کی بنی بنائی عمارت گر جاتی ہے اور حضرت عیسیٰ کے زندہ آسمان پر ہونیکو غلط ٹھہراتا ہے کیونکہ قرآن شریف حضرت عیسیٰ کی موت کو ثابت کرتا ہے۔ اور غلط عقیدہ اسلام کے لئے سخت مضر ہے کیونکہ یہ عیسائی مذہب کی تائید کرتا ہے۔ اسکے متعلق بحث پہلے گزر چکی ہے۔ پنجم۔ سلسلہ احمدیہ اس بات سے انکار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں کوئی انسان بھی شریک ہو سکتا ہے مثلاً اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ مگر طرح کی خلق جیسی اللہ تعالیٰ کرتا ہے کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے یہ سلسلہ عام مسلمانوں کے اس خیال کی تردید کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ خالق طیور تھے۔ اور ان میں روح پھونکا کرتے تھے قرآن شریف کی آیت جس سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ اس کے معنی کرنے میں عام مسلمانوں کو یہ غلطی لگی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی خالق سمجھ لیا۔ اور طرح ایک نبی کو خدائی صفات میں شریک کرتے ہیں اسی طرح جو عقیدہ ان لوگوں کا دجال کے متعلق ہے اس سے دجال کا بھی خدائے واحد کا نفوذ باللہ شریک ہونا لازم آتا ہے۔ کیونکہ انکا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کریگا جہاں چاہیگا مینہ برسائیگا جہاں چاہیگا بارش کو روک دیگا۔ مگر سلسلہ احمدیہ کے نزدیک یہ تمام باطل اور لغو خیالات ہیں اور پیشگوئیوں کے صحیح معنوں کے نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں اس سلسلہ کے نزدیک دجالی تعلیم وہی تعلیم ہے جس پر موجودہ عیسائی مذہب کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ یعنی کفارہ اور الوہیت مسیح کے عقائد۔ دجال چونکہ دھوکا دینے والے کو کہتے ہیں۔ اس لئے وہی لوگ جو لوگوں کو دھوکا دیکر اس جھوٹی تعلیم کو پھیلاتے ہیں۔ دجال کہلاتے مستحق ہیں۔ دجال کے متعلق مبسوط بحث کئی جگہ موجود ہے۔ اور نومبر ۱۹۵۵ء کے رسالہ

ریویو آف ریلیجنس میں بھی ہو چکی ہے۔

ششتم۔ قرآن شریف اور حدیث سے مسائل اخذ کر نیلے بلے میں بھی سلسلہ احمدیہ دو مسٹر لوگوں سے اختلاف لکھا ہے عام طور پر حدیث پر قرآن شریف کی نسبت زیادہ زور دیا جاتا ہے اور حدیث کو قرآن شریف پر قاضی ٹھہرایا جاتا ہے مگر اس سلسلہ کی تعلیم کی رو سے قرآن شریف حدیث کا بیچ بچھوٹا پرکھنے کا معیار ملتا ہے یعنی جو حدیث قرآن شریف کے خلاف ہو اسے رد کیا جاویگا۔ اٹھ۔ اٹھ کے متعلق قرآن شریف سے فیصلہ لیا جاتا ہے اور اس کو مقدم کو کے حدیث کو اس کے تابع کیا جاتا ہے۔

سلسلہ احمدیہ کی تعلیم خالص اسلامی تعلیم ہے اور مرد و عورتوں سے جو اختلاف ہے اس کا ذکر اور پر ہو چکا ہے مگر یہ اختلاف عصر کے طور پر نہیں بلکہ صرف بعض بڑی بڑی مثالیں اس کی پیش کی گئی ہیں۔ شرائط بیعت دس ہیں جو اول مرتبہ ۱۲ جنوری ۱۸۸۹ء کو شائع کی گئیں۔ اور ہر شخص کو جو اس سلسلہ میں داخل ہوا ان شرائط کا پابند ہونا ضروری ہوتا ہے۔ پہلے بیعت کنندہ سے دل سے خدا اس بات کا کہے کہ آئندہ اس وقت تک کہ قبر میں داخل ہو جائے شریعت سے مجتنب رہیگا۔ دوم۔ یہ کہ جھوٹ اور زنا اور بد نظری اور فسق و فجور ظلم و خیانت فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہیگا اور نفسانی جو شوش کو وقت ان کا مغلوب ہوگا۔ اگرچہ کیسا ہی جذبہ پیش آئے۔ سوم۔ یہ کہ بلا ناغہ پنجوقت نماز موافق حکم خدا اور رسول کے ادا کرتا رہیگا اور حتیٰ الوسع نماز تہجد کے پڑھنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے اور ہر روز اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور استغفار کرنے میں اومت اختیار کرے گا اور دلی محبت سے اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کرے اس کی حمد اور تعریف کو ہر روز اپنا اور دنیا بھر کا چھارم۔ یہ کہ عام خلق اللہ کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جو شوش سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہ دیگا۔ نہ زبان سے نہ ہاتھ سے نہ کسی اور طرح سے پنجھ۔ یہ کہ ہر حال رنج و راحت غم و مسرت اور نعمت و بلا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کریگا اور ہر حالت راضی بقضاء ہوگا۔ اور ہر ایک ذلت اور دکھ کے قبول کرنے کے لئے اس کی راہ میں طیار رہیگا اور کسی مصیبت کے وارد ہونے پر اس سے منہ نہ پھیرے گا بلکہ قدم آگے بڑھائیگا۔ ششتم۔ یہ کہ اتباع رسم اور منہاجت ہو اور ہوس سے باز آجائیگا اور قرآن کی حکومت کو بیکلی اپنے پر قبول کریگا۔ اور قال اللہ اور قال الرسول کو اپنے ہر ایک راہ میں دستور العمل قرار دیگا۔ ہفتم۔ یہ کہ کبر اور نخوت کو بیکلی چھوڑ دے گا۔ اور فروتنی اور عاجزی اور خوش خلقی جیسی اور مسکینی سے زندگی بسر کریگا۔ ہشتم۔ یہ کہ دین اور دین کی عزت اور ہمدی اسلام کو اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی عزت اپنی اولاد اور اپنے ہر ایک عزیز سے زیادہ تر عزیز سمجھے گا۔ نهم۔ یہ کہ عام خلق اللہ کی ہمدی میں محض اللہ مشغول رہیگا اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خداداد طاقتوں اور نعمتوں کے بنی نوع کو فائدہ پہنچائیگا۔ دہم۔ یہ کہ اس عاجز سے عقد اخوت محض اللہ باقرطاعت و معرفت باندہ کر اس پر تا وقت مرگ قائم رہیگا اور اس عقد اخوت میں ایسا علی درجہ کا ہوگا۔ کہ اس کی فیض و نبوی رشتوں اور ناطوں اور تمام خلا مانہ حالتوں میں پائی نہ جاتی ہو۔

بانی سلسلہ کی تعلیم میں بڑا زور تقویٰ اور راستبازی اور صبر و تحمل اور جہمی پر دیا گیا ہے۔ اور یہ تعلیم بہت سی کتابوں میں بیان ہوئی ہے اور کشتی نوح میں خصوصیت سے بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ذیل کے فقرات جن سے کسی قدر اس کا

قرآن دینا ہے کہ یہ مسیح موعود ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے ان کی طرف سے خدا سے بڑی لازماً آتی ہے یہ مسیح صلیب پر فوت ہوا اور نہ ہی ملعون ہوا۔

یہ سلسلہ صرف عیسائی مذہب کے عقائد الوہیت سے بغیر کا ہی انکار کرتا ہے بلکہ عیسائیوں کے اس عقیدہ کو بھی کہ مسیح ملعون ہوا چھوڑا

پتہ لگتا ہے اسی کتاب کے لئے لکھے ہیں۔ اے دے تمام لوگوں کو اپنے تئیں میری جماعت شمار کرتے ہو آسمان پر تم اس وقت میری جماعت کے لئے جاؤ گے جب سچے تقویٰ کی راہوں میں قدم مارو گے سو اپنی پنجوقت نمازوں کو ایسے خوف اور حضور سے ادا کرو کہ گویا تم خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہو اور اپنے روزوں کو خدا کے لئے صدق کے ساتھ پورے کرو۔ ہر ایک جو زکوٰۃ کے لائق ہے وہ زکوٰۃ دے اور جس پر فرض ہو چکا ہے اور کوئی مانع نہیں وہ حج کرے نیکی کو سنوارا کر ادا کرو اور بدی کو مٹا کر ترک کرو یقیناً یاد رکھو کہ کوئی عمل خدا تک نہیں پہنچ سکتا جو تقویٰ سے خالی ہے ہر ایک نیکی کی جڑ تقویٰ ہے جس عمل میں یہ جڑ ضائع نہیں ہوگی وہ عمل بھی ضائع نہیں ہوگا۔ ضرور ہے کہ انواع پنج و مصیبت سے تمہارا امتحان بھی ہو جیسا کہ پہلے مومنوں کے امتحان ہوئے۔ سو خبردار رہو۔ ایسا نہ ہو کہ ٹھوکر کھاؤ۔ زمین تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی اگر تمہارا آسمان سے پختہ تعلق ہے جب کبھی تم اپنا نقصان کرو گے تو اپنے ہاتھوں سے نہ مومن کے ہاتھوں سے۔ اگر تمہاری نیکی عزت ساری جاتی ہے تو خدا تمہیں ایک لازوال عزت آسمان پر دیگا سو تم اس کو مت چھوڑو اور ضرور ہے کہ تم دکھ دیے جاؤ اور اپنی کئی امیدوں کے بے نصیب کئے جاؤ۔ سوان صورتوں سے تم دلگیر مت ہو کیونکہ تمہارا خدا تمہیں آزمانا ہے کہ تم اس کی راہ میں ثابت قدم ہو یا نہیں۔ ان سب باتوں کے بعد پھر میں کہتا ہوں کہ یہ مت خیال کرو کہ ہم نے ظاہری طور پر رعیت کر لی ہے ظاہر کچھ چیزیں خدائے مالوں کو دیکھتا ہے اور اسی کے موافق تم سے معاملہ کریگا دیکھو میں یہ کہہ کر فرض تبلیغ سے سبکدوش ہوتا ہوں کہ گناہ ایک ہر ہے اس کو مت کھاؤ خدا کی نافرمانی ایک گندی موت ہے اس سے بچو دعا کرو تا تمہیں طاقت ملے جو شخص دلع کے وقت خدا کو ہر ایک بات پر قادر نہیں سمجھتا بجز وعدہ کی مستثنیات کے وہ میری جماعت میں سے نہیں۔ جو شخص جھوٹ اور فریب کو نہیں چھوڑتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے جو شخص دنیا کے لالچ میں پھنسا ہوا ہے اور آخرت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے جو شخص درحقیقت دین کو دنیا پر مقدم نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے جو شخص پوسے طور پر ہر ایک بدی سے اور ہر ایک بد عملی سے یعنی شراب سے قمار بازی سے بذہری سے اور خیانت سے رشوت سے اور ہر ایک ناجائز تصرف سے تو بہ نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے جو شخص پنجگانہ نماز کا التزام نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے جو شخص دعائیں لگا نہیں رہتا اور اَللّٰہ سے خدا کو یاد نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے جو شخص بد رفیق کو نہیں چھوڑتا جو اسپر بد اثر ڈالتا ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے جو شخص ماں باپ کی عزت نہیں کرتا اور امور معروفہ میں جو خلاف قرآن نہیں ہیں ان کی بات کو نہیں مانتا اور انکی تعظیم سے لاپرواہ ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے جو شخص اپنی اہلیہ اور اس کے اقارب سے نرمی اور احسان کے ساتھ معاشرت نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے جو شخص اپنے ہم سایہ کو ادٹنے اور غیبت سے بھی محروم رکھتا ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے جو شخص نہیں چاہتا کہ اپنے قصود اور کار گناہ بخشے اور کینہ پرور آدمی ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے ہر ایک مرد جو بیوی سے یا بیوی خاوند خیاں سے

پیش آتی ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے جو شخص اس ہم کو جو اس نے بیعت کے وقت کیا تھا کسی پہلو سے توڑتا ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جو شخص مجھے فی الواقع مسیح موعود کو مہدی معبود نہیں سمجھتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ اور جو شخص امور معروفہ میں میری اطاعت کر نیکے لئے تیار نہیں ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے اور جو شخص مخفیات میں میٹھا اور انکی ہاں میں ہاں ملاتا ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ ہر ایک انی فاسق۔ شرابی۔ خونی۔ چور۔ قمار باز۔ خائن۔ مرتشی۔ غاصب ظالم۔ دروغ گو۔ جھلساز اور انکا ہم نشین اور اپنے بھائیوں اور بہنوں پر تمہیں لگانے والا جو اپنے افعال شنیعہ سے توبہ نہیں کرتا اور خراب مجلسوں کو نہیں چھوڑتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ یہ سب زہریں ہیں تم ان زہروں کو کھا کر کسی طرح بچ نہیں سکتے اور تاریکی اور روشنی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک جو بیچ وریج طبیعت رکھتا ہے اور خدا کے ساتھ صاف نہیں ہے وہ اس برکت کو ہرگز نہیں پاسکتا جو صاف دلوں کو ملتی ہے کیا ہی خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو ہر ایک آلودگی سے پاک کر لیتے ہیں اور اپنے خدا سے وفاداری کا عہد باندھتے ہیں کیونکہ وہ ہرگز ضائع نہیں کئے جائیں گے ممکن نہیں کہ خدا انکو رسوا کرے کیونکہ وہ خدا کے ہیں اور خدا انکا وہ ہر ایک بلا کے وقت بچائے جائیں گے۔ احمق ہر وہ من جو انکا قصد کرے کیونکہ وہ خدا کی گود میں ہیں اور خدا انکی حمایت میں۔“

ملکی پہلو سے سلسلہ احمدیہ کا اثر بہت ہی بابرکت اور مفید ہوا ہے۔ مہدی کے نام کے ساتھ خوزیری کا خیال ہمیشہ وابستہ رہا ہے۔ اور عہد ویت کے دعویدار ہر جگہ گورنمنٹوں کے امن میں محفل ہو گئے ہیں۔ علاوہ ازیں خونی مہدی کا انتظار اس عقیدہ کو تازہ کرتا ہے کہ غیر مسلموں کو مار ڈالنا ثواب کا کام ہے۔ کیونکہ دونوں عقائد کی جڑھ ایک ہی ہے۔ اور اس عقیدہ کے ساتھ یہ خطرہ بھی لگا ہوا ہے کہ جہاں کہیں ایک جھوٹا دعویٰ پیدا ہوگا وہاں جاہل لوگ محض جنگ اور جہاد کا نام سن کر ہی اس کے ساتھ ہو جا دیں گے۔ ان حالات کے ماتحت اگر غور کیا جائے تو سلسلہ احمدیہ جو تعلیم پھیلائی ہے وہ ملک کے امن کے لئے اعلیٰ درجہ کی مفید تعلیم ہے۔ جہاد کے متعلق جو کچھ بانی سلسلہ احمدیہ نے لکھا ہے اسکو اس گورنمنٹ کے بڑے سے بڑے مدبروں اور دانشمندیوں نے ملکی لحاظ سے بہت ہی پسند کیا ہے۔ چنانچہ مثال کے طور پر اس جگہ سر الفریڈ کنگسٹن کی ایک چٹھی کے چند الفاظ نقل کئے جاتے ہیں جو انہوں نے سنہ ۱۹۰۷ء میں جب وہ پشاور کے کیشنر تھے بانی سلسلہ احمدیہ کو لکھی تھی۔ اس میں وہ لکھتے ہیں۔ ”دجہا تک میں غور کرتا ہوں مجھے یہ اسلام کی تعلیم کی نہایت ہی منصفانہ اور عالمانہ تشریح معلوم ہوتی ہے اور آپ جیسے عالم اور صاحب الرائے آدمی کے لئے قابل تعریف ہے میں یقین کرتا ہوں کہ آپ جیسے مشہور معلم کے مونس اپنے مذہب کی بریت میں ان الفاظ کا لکھنا تمام مسلمان اپنے لئے نعمت سمجھیں گے۔ اور اس بات کا ثبوت اسے تصور کریں گے کہ جو قبیح افعال جاہل اور شریر لوگ مذہب کی آڑ کے نیچے کہہ رہے ہیں اسلام انکی ہرگز تائید نہیں کرتا میں براخوش ہوں گا کہ آپ کا رسالہ اور فتوے (ممانعت جہاد) کثرت سے سرحدی اضلاع میں شائع ہوئے ایسا حال میں

پروفیسر رائے نے جو امریکہ کی ایک مشہور یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ ”اسلامی خطرہ“ کے عنوان سے ایک مضمون لکھا ہے جس میں اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اس سلسلہ کا اثر عام مسلمانوں کے خیالات پر نہایت ہی نیک ہے۔

علاوہ ان خدمات کے جو خونی ممدی کے عقیدے کی جینکسی کرنے میں سلسلہ احمدیہ کی ہیں۔ اور کی طرح بھی یہ سلسلہ گورنمنٹ کی خدمات کرتا رہا ہے۔ ۱۹۹۵ء میں جب طاعون پنجاب میں پھوٹ نکلا تھا احمد گورنمنٹ کے قریبینہ وغیرہ قواعد کے سب سے عام لوگوں میں بہت بدظنی پھیلی ہوئی تھی اور کئی جگہ فساد بھی ہو چکے تھے تو اس وقت بانی سلسلہ احمدیہ نے اپنی جماعت کا ایک خاص جلسہ منعقد کیا جس میں گورنمنٹ کی نجا ویز کی تائید کی اور فرمانبرداری کی ہدایت کی۔ چنانچہ اخبار رسول کے ایڈیٹوریل کالم میں خاص نوٹ اس کے متعلق شائع ہوا جو حسب ذیل ہے۔ اس تقریر کا لہجہ یہ تھا کہ گورنمنٹ نے محض انسانی ہمدردی سے مجبور ہو کر بیماری کے روکنے کے لئے یہ قواعد جاری کئے ہیں۔ اور یہ قواعد بہت ضروری ہیں اور فرضی قصے کہ گورنمنٹ لوگوں کو زہر دینا چاہتی ہے۔ بالکل جھوٹا اور حقائق میں اور اس شخص کو جو کہ اپنے اندر عقل رکھتا ہے ایک لحظہ بھر کے لئے بھی انہیں تسلیم نہ کرنا چاہیئے۔ اور سخت خطرہ کی حالت میں مثلاً جبکہ خدا کی طرف سے کوئی بیماری نازل ہو۔ جو تو نکال پائے گھروں سے کھلے میدان میں سگولگیشن کی غرض سے مناسب طور پر چہرہ ڈھانکے ہوئے آنا اسلام کے اصول کے برخلاف نہیں۔“ یہ نوٹ ۱۹۹۵ء کے سول میں شائع ہوا۔ تاریخ انعقاد جلسہ ۲ مئی ۱۹۹۵ء تھی۔ اور گورنمنٹ نے بھی خاص طور پر ان خدمات کا اعتراف کر کے شکریہ خط لکھا جس میں نمبر ۱۳ ايس مورخہ ۱۱ جون ۱۹۹۵ء ہے جسکا مضمون یہ ہے کہ ”حسب الارشاد جناب نواب لفظ گورنمنٹ کا لہجہ ہمارے میں اطلاع دیتا ہوں کہ جناب ممدوح نے اس جلسے تمام رومند کو جو ۲ مئی ۱۹۹۵ء کو قادیان میں متعلق ان قواعد کے جو گورنمنٹ نے انسداد بیماری طاعون کے لئے جاری کئے منعقد ہوا اور نیز اس تقریر کو جو مرزا غلام احمد رئیس قادیان نے اس وقت کی بڑی خوشی کے ساتھ پڑھا حضور ممدوح کا منشا ہے کہ میں اس مدد کے شکریہ کا اظہار کروں جو کہ ان جلسہ کے ممبروں نے گورنمنٹ کو دی۔“ ایسا ہی ٹرینسوال کے جنگ کے موقع پر بھی ایک خاص جلسہ بغرض دعا منعقد کیا گیا۔ اور علاوہ اس کے مجروحین کے لئے چندہ بھی کیا گیا۔

سلسلہ احمدیہ کے تعلق میں بہت سے مباحثات بھی ہوئے ہیں۔ غیر مسلموں میں سے بڑا مباحثہ ۱۹۹۳ء کا تھا جو عبدالستار آفتم کے ساتھ ہوا جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی کتابیں مباحثات کے رنگ میں لکھی گئی ہیں۔ آفتم کے مباحثہ سے کچھ عرصہ بعد بشپ لاہور کے ایک عام جلسہ میں اسلام پر بعض ناجائز حملے کر نیکی وجہ سے بانی سلسلہ احمدیہ اس کو انہیں سوالات پر مباحثہ کے لئے چیلنج دیا اور انگریزی اخبارات نے بھی بشپ صاحب کو مباحثہ کر نیکی لئے بہت ترغیب دی مگر انہیں حوصلہ نہ پڑا۔ اور آخر ان کے انکار پر مشہور انگریزی اخبارات نے بشپ صاحب کو انکی اس کم ہمتی پر بہت طعنت بھی کی۔ آریہ سماج کے ساتھ ایک مباحثہ بمقام ہوشیار پور ہوا تھا جسکی کیفیت کتاب سرچشمہ آریہ میں درج ہے۔ یہ مکرہ

بھی مباحثہ کے لئے آیا تھا مگر وہ نشان مانگ کر ہی چلا گیا اور نشان پر ہی اس کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ مسلمانوں کے ساتھ ابتداء سے دعویٰ میں بہت سے مباحثات ہوئے مگر ۱۸۹۷ء میں جب ہر طرح سے اتمام حجت ہو چکا اور خطا کی طرف سے بھی ٹپے ٹپے نشان ظاہر ہو چکے تو خدا کے منشاء کے مطابق اپنے مباحثات کا دروازہ بند کر دیا۔ سلسلہ احمدیہ کے خلاف جو تحریریں لکھی گئی ہیں عموماً ان میں نہ صرف سخت کلامی بلکہ فحش بیانی سے کام لیا گیا ہے۔ بالمقابل اس کے مخالفین سلسلہ کے اس سلسلہ کی تحریرات پر سختی کا الزام دیا ہے۔ اس امر کا فیصلہ آسانی سے یوں ہو سکتا ہے کہ اول شروع میں کس طرف سے حملہ آریوں اور عیسائیوں کے متعلق جس قدر تحریریں لکھی گئی ہیں براہین احمدیہ سے یکسر چشمہ مسیحی تک سب کی سب ان کے حملوں کی مدافعت میں لکھی گئی ہیں۔ مسلمانوں نے جب تک خود گندے حملے کرنے شروع نہیں کئے ان کے متعلق ایک لفظ بھی سخت نہیں لکھا گیا۔ علاوہ ازیں جو کوشش مباحثات کے پیرایہ کو درست کرنے کے لئے اس سلسلہ کے کی ہو سکی نظیر اور کہیں نہیں ملتی۔ متعدد مرتبہ میموریوں اور درخواستوں اور تحریروں میں بانی سلسلہ نے گورنمنٹ کو اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ مذہبی مباحثات کی صرف اسی حد تک اجازت دیجائے کہ دوسرے مذہب پر کوئی حملہ نہ کرے اور اپنے مذہب کی خوبیاں ہی بیان کرے۔ چنانچہ ایک میموریل میں جو ۲۲ ستمبر ۱۸۹۸ء کو دیا گیا وہ بھی جیسا کہ تین تجویزیں مذہبی مباحثات کی اصلاح کے لئے آپ کی طرف سے پیش کی گئی تھیں۔ اول یہ کہ گورنمنٹ یہ قانون بنائے کہ کسی مذہب کا حامی دوسرے مذہب پر کوئی حملہ یا نکتہ چینی نہ کرے جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو بلکہ سب لوگ دوسروں پر حملہ کر نیکیے بغیر اپنے مذہب کی خوبیاں اور فضائل ہی بیان کریں کیونکہ اصل غرض ہر مذہب کی یہی ہے کہ وہ اپنی خوبیوں کو دوسروں کے سامنے پیش کر سکے اور ایسا کرنے میں اسے کوئی روک نہ ہو۔ مذہبی آزادی اس بات کا نام نہیں کہ کوئی شخص استیلازمیوں کو گالیاں دے کر یا مقدس مذہبی کتب پر ناجائز حملے کر کے یا ان کے عقائد کو الٹا بیان کر کے ان کی دل آزاری کرے۔ دویم۔ یہی غرض اس وقت بھی حاصل ہو سکتی ہے اگر گورنمنٹ یہ قانون نافذ کرے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے مذہب پر ایسا حملہ نہ کرے جو خود اس کے اپنے مذہب پر عائد ہوتا ہو۔ سویم۔ یا اگر دو لوں تجویزیں نامعلوم ہوں تو پھر دفعہ ۱۵۳ الف تعزیرات ہند کے ساتھ یہ بڑھا دیا جاوے کہ مذہبی مباحثہ کر نیکیے دوسرے مذہب پر ایسے الزام نہ لگائیں اور ایسے حملے نہ کریں جن کی بنیاد مضبوط شہادت اور مستحکم دلائل پر نہ ہو۔

تبلیغ سلسلہ کتابوں رسالوں اور اخباروں کے ذریعہ ہوتی ہے۔ موقت الشیوع پرچوں میں سے بعض سلسلہ کے اپنے پرچے ہیں اور بعض افراد سلسلہ کے پرچے ہیں جو تائید سلسلہ میں نکلا جاتے ہیں جن میں ایک یعنی ریویو آف یلیجنز انگریزی زبان میں ہے باقی اردو میں ہیں۔ جو پرچے خاص قادیان سے نکلتے ہیں ان میں سے ایک سماہی ہے یعنی رسالہ تشہید الادب ان۔ دو ماہوار یعنی ریویو آف یلیجنز انگریزی و اردو اور دو ہفتہ وار یعنی الحکم اور ہند۔ سلسلہ کا ایک اپنا مدرسہ بھی ہے جہاں دور دور سے متعلمین آکر اس سلسلہ کی تہذیبی تالیس تیار ہوتی ہیں۔ اس وقت یہ ایک ہائی سکول ہے۔

درمیان میں کچھ عرصہ تک ایف اے تک کالج بھی قائم کیا گیا تھا۔ مگر یونیورسٹی کے نئے قواعد کی سختی کی وجہ سے کالج کو بالفصل چھوڑنا پڑا ہے۔ ہائی سکول کا بھی ایک ماہوار رسالہ نکھنا تجویز ہوا ہے جس کا نام سکول کے نام کی طرح تعلیم الاسلام ہے۔ اس رسالہ کی خاص خوبی یہ ہوگی کہ قرآن شریف پر نہایت لطیف نوٹ تفسیری رنگ میں ہونگے۔ بانی سلسلہ علیہ السلام نے ساٹھ کے قریب کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سب سے اول براہین احمدیہ ہے جو سب سے بڑی اور سب سے عظیم الشان بھی ہے۔ اور جس کی پیشگوئیاں پچیس سال پہلے شائع ہو کر آج پوری ہو رہی ہیں۔ بعض کتابوں کا ذکر اتنا بحث میں آچکا ہے۔ باقی میں سے خصوصیت کے قابل ذکر من الرحمن ہے جو ابھی شائع نہیں ہوئی اور نامکمل ہے جس میں یہ دکھایا جائے گا کہ قرآن کریم کی زبان عربی ہی ام المسمیہ ہے۔ سب سے سب سے سکھوں کے لئے لکھی گئی تھی جس میں چھ حصے کے متعلق پوری تحقیقات کے بعد انامک کا مسلمان ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ اور یوں سکھوں کا تمام حجت کیا گیا ہے۔ مسیح ہندوستان میں بھی ابھی نامکمل ہی ہے۔ اور شائع نہیں ہوئی۔ اس میں یہ دکھایا جاوے گا کہ حضرت مسیح ہندوستان میں آکر ہے اور سری نگر کشمیر میں فوت ہو کر مدفون ہوئے۔ اور اب مسیح ثانی بھی ہندوستان میں ہی آیا ہے۔ عربی کتابیں عموماً متعبدانہ ہیں اور ان میں تمام دوسرے لوگوں کو لکھا گیا مسلمان اور کیا غیر مسلمان یہ چیلنج کیا ہے کہ انکی مانند عربی لکھ کر دکھادیں اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایسا ہرگز نہ کر سکیں گے چنانچہ سب نے اپنی عاجزی کا اظہار فرمادیا ہے کیا اور آج تک ایک بھی کتاب کوئی بالمقابل پیش نہیں کر سکا۔ تریاق القلوب اور نزول المسیح میں بعض ان نشانات کا ذکر ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پہ نظر آئے ہیں ان میں سے موخر الذکر ابھی نامکمل ہے اور شائع نہیں ہوئی۔

آئندہ کے متعلق بانی سلسلہ اس سلسلہ کے لئے بڑی بڑی کامیابیوں کی پیشگوئی کرتے ہیں۔ براہین احمدیہ میں دلوں تک سلسلہ کی کامیابی کے متعلق ہیں ایک وہ وعدہ جو خود بانی کی زندگی میں پورا ہونی والا تھا سو وہ پورا ہو چکا اور ہو رہا ہے یعنی ایسے وقت میں جب آپ بالکل تنہا اور گوشہ گنہامی میں تھے یہ وعدہ کہ جو حق درجہ لوگ تیرے پاس آئیں گے اور باوجود مخالفت کے مخلوق بڑی کثرت سے رجوع کریں گی اور دور دور راہوں سے نصرتیں آئیں گی یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے اور ہر روز نیا ٹھکانا ملتا ہے۔ دوسرا وعدہ کامیابی کا جو اس سلسلہ کو دیا گیا ہے وہ اس کے بانی علیہ السلام کی وفات کے بعد ٹھکانہ پذیر ہونی والا ہے۔ اور وہ وعدہ ان الفاظ میں ہے کہ وجاعل الذین تبعواک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ۔ پہلے وعدہ کا پورا ہونا صاف بتا رہا ہے کہ وعدہ بھی پورا ہو کر رہے گا۔ یہ بھی ایک پیشگوئی ہے کہ آپ کے ایک ارادے کے ذریعہ سے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے سلسلہ کی رہنمائی کے لئے مامور ہو گا یہ سلسلہ بڑا اقتدار اور قوت حاصل کرے گا۔ جتنک ایسا شخص ظاہر ہو اس وقت تک آپ کی یہ وصیت ہے کہ جس شخص کے راستباز ہونے پر چالیس مومن شہادت دیں وہ لوگوں سے بیعت لیتے رہیں۔ لیکن انتظام سلسلہ ایک انجمن کے سپرد کیا گیا ہے جس کا نام صدر انجمن احمدیہ ہے اور جو قائم ہو چکی ہے۔

حوادث

”تمام حوادث اور عجائبات قدرت دکھلانے کے بعد تمہارا حادثہ آئے گا۔“ یہ وہ الہام آئی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ الوصیۃ میں شائع فرمایا تھا۔ اور اس کی تشریح اسی جگہ یوں کی گئی ہے۔

”حوادث کے بارے میں جو مجھے علم دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ہر ایک طرف دنیا میں موت پاندا دامن پھیلائے گی اور زلزلے آئیں گے اور شدت آئیں گے اور قیامت کا نمونہ ہونگے اور زمین کو تہ بالا کر دیں گے۔ اور بہتوں کی زندگی تلخ ہو جائے گی۔“

یہ پیشگوئی سنہ ۱۸۵۶ء کے اخیر ہفتہ میں یعنی ۲۴ دسمبر ۱۸۵۶ء کو شائع ہوئی اور سنہ ۱۸۵۶ء کے شروع ہوتے ہی ان حوادث کا وقوع بھی شروع ہو گیا۔ جو کچھ آفتیں اس عرصہ میں دنیا میں آئی ہیں آیا وہ معمولی آفتیں اور تباہیاں ہیں یا پیشگوئی کے الفاظ کے مطابق قیامت کا نمونہ دکھانیوالی تباہیاں ہیں ایک انسان جسے عقل و فکر سے کچھ بھی حصہ ملا ہے خود غور کر سکتا ہے۔

میں صرف اسبگا ایک نوٹ اخبار پاپونیر سے نقل کرتا ہوں جس سے ان پیشگوئیوں اور نشانوں کا ظہور صاف طور پر معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ حوادث معمولی حوادث زمانہ نہیں بلکہ خدائے تعالیٰ کے غضب کا ایک خاص نشان ہیں۔ ۲۲ اپریل کے پچھلے میں پاپونیر ایک ایڈیٹوریل نوٹ دیتا ہے جس کا ترجمہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

”سنہ ۱۸۵۶ء.... ایک تہائی بھی نہیں گذرا مگر ابھی سے اسکی تاریخ میں مصائب رتباہیاں اسقدر جمع ہو گئی ہیں جو دس سال کے لئے کافی ہیں۔ ایک ہفتہ بھی ایسا نہیں گذرا جو ان تباہیوں کا نقشہ دنیا کے کسی نہ کسی حصہ میں ظاہر نہ ہو جاتا ہو۔ اور اسکی حرکت دنیا میں ہر طرف یکساں ہے۔ سب سے اول جزائر غرب الہند میں آتش فشاں مادہ کا پھوٹنا تھا جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ ساٹھ سال کے عرصہ میں اسقدر شدت اسکی نہیں پائی گئی۔ اور اسکے ساتھ قریب کے جزیروں میں بھی مادہ آتش فشاں کی حرکت بڑے زور میں ہوئی۔ اسکے بعد ایک تباہ کن طوفان اور سیلاب یا ٹمپسٹی آیا۔ فاروسا میں دوزلزلے نہایت ہی سخت یکے بعد دیگرے دو زمینوں کے اندر اندر آئے اور یہ زلزلے اس لئے سے شدت میں کہیں ٹھکرتے تھے جس نے سان فرانسسکو کو تباہ کیا۔ اس کے بعد فرانس کی ایک کڑی کان میں خطرناک حادثہ آگ لگنے کا وقوع میں آتا ہے جس کی تباہی کی نظیر کسی کان کے حادثہ میں نہیں پائی جاتی۔ اور یہ واقعہ بھی ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں پہلے اس قسم کا کوئی خطرہ بھی نہ ظاہر ہوا تھا۔ اس حادثہ کے بچے ہوئے لوگ ابھی مشکل سے سطح زمین پر لائے گئے تھے کہ جنوبی اٹلی کی طرف انسانی ہمدردی کو متوجہ ہونا پڑا۔ جہاں ویسوی اس ایسی سختی کے ساتھ پھٹا کہ اسکی نظیر کئی صدیوں میں نظر نہیں آتی۔ اور اسقدر دور دور تک اسکی تباہی کا اثر پہنچا کہ نیپلز بھی اس خطرے میں پڑ گیا کہ فاکسٹر کے پیرمب کر

تباہ نہ ہو جائے۔ اس خوبصورت شہر کے امن کی نسبت ابھی پورا اطمینان نہ ہوا تھا کہ یہ مٹی مادہ کیلیفورنیا کے نہایت خوبصورت اور سرسبز ساحل پر جانکا۔ اور ایک آن کی آن میں مغربی دنیا کے سب سے خوبصورت شہر کو خاک میں ملا دیا۔ اس عام اور سخت تباہی کی نظیر پہلی صدی عیسوی کے بعد اور کہیں نہیں ملتی۔ جبکہ زلزلے اور آتش فشاں کے مائے یورپ اور ایشیائے کوچک میں طح پھوٹ پھوٹ کر نکل رہے تھے۔ جبکہ نقشہ کسی قدر مکشفات میں ملتا ہے۔

یہ ایک سطر پر خط کھینچا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تباہیاں جو دنیا میں ابھی ہیں کس قسم کی تباہیاں ہیں۔ اور خواہ ہمارے کٹھن ملاں اپنی ساری عمر مخالفتوں اور یہودہ گویوں میں ضائع کر دیں مگر دانشمند لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ واقعات معمولی واقعات نہیں ہیں۔ بلکہ اسی قسم کے زلازل اور حوادث کا نقشہ پھر موجود ہوا ہے جیسا کہ مسیح اول کے وقت میں تھا۔ جاگوڑے کہ اس قدر صراحت پیشگوئی کی گئی اور اس قدر صراحت سے وہ پوری ہوئی یہاں تک کہ پانچویں جیسے اخبار کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ ان حوادث کی نظیر کوئی نہیں ملتی۔ اب اگر مادہ پرست لوگ ان مصائب کو گناہوں کا نتیجہ نہ بھی سمجھتے ہوں تو بھی اس سے وہ انکار نہیں کر سکتے کہ یہ حوادث ان پیشگوئیوں کے مطابق ہیں جو حال میں ہی شائع ہو کر کل دنیا میں پھیل چکی ہیں ان میں سے کئی پیشگوئیاں ایسی ہیں جو ان ہلاکتوں اور تباہیوں کے نقشے کھلے کھلے الفاظ میں کھینچی تھیں۔ منجانب سے یہ بھی ایک پیشگوئی ہے۔ کہ یوہنا تاتی السما کو بدخان ممین و توری الارض یومئذ خامدۃ مصفرۃ۔ جو ۲۰۔ جنوری کو شائع ہو چکی تھی جس کا ماہی حاصل ہے جیسا کہ پہلے ہی اس کا ترجمہ لکھا گیا تھا۔ کہ وہ دن آتا ہے کہ آسمان ایک کھلا کھلا دھواں لایگا یعنی آسمان ایک خانی صورت کا عذاب میں پنازل کر گیا۔ اور تو زمین کو دیکھے گا کہ ایک دہائی ہو گئی ہے۔ اور اگر کھ کی طرح بن گئی ہے اور اس پر سب سے بڑی بڑی جہاں گئی ہے۔ اس امام الہی کا پورا پورا نقشہ ان تاریخی خبروں میں کھینچا گیا ہے جو یسودی اس کے متعلق گذشتہ ایام میں شائع ہوئی ہیں۔ ”یسودی اس کے گرد کئی کئی میلوں تک خطرناک تباہی کا نقشہ کھینچا ہوا ہے۔ اور سبزی کا کوئی نشان نظر نہیں آتا۔ تمام شہر اور گاؤں خاکستر کے نیچے دبے ہوئے ہیں جس کی گہرائی کم و بیش چھ فٹ ہے۔ یہ بھی ایک نظارہ باہمیائی کے دلوں کو یاد دلاتا ہے۔ تمام ملک پر دھوئیں کی گھٹا ٹوٹا یہ کی چھائی ہوئی سان فرانسسکو کی تباہی کا جو نقشہ تاریخی خبروں کے ساتھ ملتا ہے وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ساڑھے تین لاکھ آبادی کا نئی طرز پر بنا ہوا شہر جل کر خاک سیاہ ہو چکا ہے۔ اور پچیس مربع میل میں خاکستر ہی خاکستر نظر آتی ہے تین لاکھ آدمی بے سرو سامان کھلی میدانوں میں گرے ہوئے ہیں اور بچوں کیلے دیوانوں کی طرح ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی شہر تباہ ہوئے ہیں مگر سان فرانسسکو کی تباہی بڑی اہم ہے۔ یہ شہر امریکہ میں صرف اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے بلکہ عیاشی کے لحاظ سے بھی قریباً قریباً اول نمبر پر ایک آن کی آن میں دہ عیاشی اور تاج اور شہر بخیر کے نظارے تباہی بدل گئے۔ اور سدا شہر ایک سرے سے دوسرے شہر کی طرح بن گیا۔ اور زلزلہ کی تباہی کو اس کی تباہی نے ہزار گنا زیادہ کر دیا۔ کاش لوگ اب بھی غور کریں کہ یہ تباہی کا نظارہ بے بیہوشی سے جیسے وہان وقتوں میں دکھائی گئے تھے جو بن میں فسق و فجور سے پر ہو گئی اور انبیاء کی تکذیب کی گئی۔ سان فرانسسکو کی تباہی کا نظارہ گذشتہ قوموں کی تباہی کے نظاروں کے انہیں مگر دلوں پر غفلت اور تباہی کی ایسی چھائی ہوئی اس قدر خطرناک عناصر کو باوجود لوگ توجہ نہیں کرتے۔

ایک تازہ پیشگوئی

الہام الہی۔ دشمن کا بھی ایک وار نکلا۔ و تِلْكَ الْآيَاتُ الْمُرْسَلَاتُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ یعنی کوئی ایسا مرنج دہ خدا کی طرف سے ہماری نسبت یا ہماری جماعت کے کسی فرد کی نسبت صادر ہوگا جس سے دشمن خوش ہو جائیگا اور وہ مرنج دہ خدا کی طرف سے ہوگا۔ یا دشمن کا اس میں کچھ دخل ہوگا اور پھر خدا فرماتا ہے کہ یہ دن خوشی اور غم یا فتح اور شکست کے ہم تو بہت بہ نوبت لوگوں میں بھیرا کرتے ہیں بعض وقت خوشی اور فتح خدا کی جماعت کو ملتی ہے اور دشمن ذلیل اور شرمسار ہو جاتے ہیں جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بدر کی لڑائی میں ہوا کہ کفار کو سخت شکست آئی اور نامی افسر اور سرگروہ انکی فوج کے اسی لڑائی میں مار گئے جیسا کہ ابو جہل۔ یہ خوشی تو مومنوں کو پہنچی۔ پھر دوسری مرتبہ کفار کی خوشی کی نوبت آئی اور اُحد کی لڑائی میں دردناک شہادتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو نصیب ہوئیں اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور ایک تہکد پر پڑا ہوا اس وقت بعض ان لوگوں کے دلوں میں جو عادات اللہ سے ناواقف تھے یہ خیال بھی آیا کہ جس حالت میں ہم حق پر ہیں اور ہم مخالف باطل پر ہیں تو یہ مصیبت ہم پر کیوں آئی۔ تب ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے وہ دیا۔ جو قرآن شریف میں مذکور ہے اور وہ یہ ہے ان یسئسکم قرأح فقد مس القوم قرح مثله و تِلْكَ الْآيَاتُ الْمُرْسَلَاتُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ یعنی اگر تم کو اُحد کی لڑائی میں دکھ اور تکلیف پہنچی ہے تو بدر کی لڑائی میں بھی تو تمہارے مخالفوں کو ایسی ہی تکلیف پہنچی تھی اور ایسا ہی دکھ اور نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ یہاں تک کہ جس کو امیر فوج بنا کر لائے تھے یعنی ابو جہل وہ بھی کھیت رہا اور بڑے بڑے کافر مار گئے پھر اگر اس کے مقابل امیر حمزہ شہید ہوئے اور دوسرے بزرگ صحابہ شہید ہوئے یا تو اس قدر بالمقابل صدمہ دیکھنا ضروری تھا کیونکہ خدا تعالیٰ کا یہی قانون قدرت ہے کہ کبھی کافر فنا کئے جاتے ہیں اور کبھی مومن تکلیف اٹھاتے ہیں۔ اُس دن سے جو خدا نے دنیا پیدا کی یہ قانون چلا آیا ہے کہ کبھی کوئی ایسی تائید اور نصرت ظاہر ہوتی ہے جس سے مومن خوش ہو جائیں اور کبھی کوئی ایسا ابتلا مومنوں کے لئے پیش آتا ہے جو کہ فرمائے خوشی کے اچھلتے پھرتے ہیں پس اللہ تعالیٰ اس اپنی وحی مقدس میں بھی جو آج

نوٹ۔ اسی کے ہمرنگ و افہم عبد اللہ آتم اور لیکھ اکمل تھا عبد اللہ آتم عین شرطی پیشگوئی کے موافق مرا کرنا سمجھی سے مخالفوں نے اس بات پر بہت خوشی ظاہر کی کہ وہ میعاد کے اندر نہیں مرا پس یہ معاملہ ایسا تھا جیسا کہ حضرت عیسیٰ کی نسبت ”شہد“ کا معاملہ تھا خدا کو منظور تھا کہ بموجب اپنے قانون قدرت و تِلْكَ الْآيَاتُ الْمُرْسَلَاتُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ مخالفوں کو خوشی پہنچائی کیونکہ پہلے نشانوں نے ان کو غمگین کر دیا تھا اور یہ خوشی بھی قائم نہ رہی کیونکہ لیکھ ام کی نسبت جو پیشگوئی تھی وہ ایسی صفائی سے پوری ہوئی جو مومنہ بند ہو گئے۔ منظر

اس عاجز پر نازل ہوئی فرماتا ہے اور اس بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ کچھ عرصہ سے متواتر خدا تعالیٰ کی نصرت اور تائید رحمت کے نشانات کمرنگ میں اس عاجز کی نسبت ظاہر ہو رہی ہے۔ جس سے مخالف لوگ ایک مسلسل غم دیکھ رہے ہیں اب ضروری ہے کہ بموجب قانون و تلك الايام نذاد لهما بين الناس ان کو بھی کچھ خوشی پہنچائی جائے۔ اس الہام کی بنا پر کوئی امر ہمارے لئے ناگوار اور انکے لئے موجب خوشی کا ظاہر ہو جائیگا اور جو نشان اس تھوڑے عرصہ میں ہماری تائید میں ظاہر ہو جو ہماری خوشی کا موجب اور مخالفوں کے رنج کا موجب تھے وہ تفصیل ذیل میں اول سب سے پہلے مسیحی کرم دین ساکن بھین ضلع جہلم کے مقدمات میں دو حرکت نشان خدا تعالیٰ کے ظاہر ہوئے پہلے وہ مقدمہ ہے جو کرم دین مذکور نے جہلم کی عدالت میں بصیغہ فوجداری مجھ پر دائر کیا تھا اس میں خدا تعالیٰ نے قبل فیصلہ اس مقدمہ کی مجھے خبر دی کہ کرم دین مذکور ناکام ہو گیا اور شکست کھائیگا اور میں اس کے شر سے محفوظ رہوں گا۔ چنانچہ ابھی مقدمہ زیر تجویز ہی تھا کہ میں نے اپنی کتاب میں اہل رحمت میں اس پیشگوئی کو چھاپ کر شائع کر دیا اور جب میری طلحی جہلم کی عدالت میں ہوئی تو میں کئی نسخے اس کتاب کے ساتھ لے گیا اور قبل فیصلہ مقدمہ لوگوں میں تقسیم کر دیئے اور قادیان میں بھی جہلم کے جانیسے پہلے کئی نسخے اس کتاب کے تقسیم کئے اور ایک نسخہ حسب دستور گورنمنٹ میں بھی بھیج دیا۔ اور آخر پیشگوئی کے مطابق کرم دین کے مقدمہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ عدالت جہلم نے اس کو خارج کر دیا۔ یہ پہلا نشان ہے جو ظاہر ہوا۔ پھر ایک اور مقدمہ کرم دین مذکور نے فوجداری میں میرے پورے گورداسپور کی عدالت میں دائر کیا اور اسپر بھی ہماری جماعت میں سے ایک شخص کی طرف سے ایک فوجداری مقدمہ دائر ہو گیا۔ ان مقدمات کے فیصلہ سے پہلے خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی کہ انجام کار میں کرم دین کے مقدمہ سے بری کیا جاؤں گا مگر وہ سزا یا جائیگا چنانچہ وہ پیشگوئی میں قبل فیصلہ مقدمہ کی اخبار الحکم اور البد میں شائع کرادی۔ اور ایسا ہی ظہور میں آیا کہ کرم دین سزا پا گیا اور میں انجام کار بری کیا گیا اور یہ دو نشان تھے جو ایک دوسرے کے بعد ظاہر ہوئے۔ اور پھر خدا نے مجھے خبر دی کہ ایک زلزلہ کا دھکا ظاہر ہوگا جس سے جانوں اور عمارتوں کا نقصان ہوگا یہ خبر بھی میں نے قبل از وقت الحکم اور بد کے ذریعہ سے شائع کر دی چنانچہ ۳۰ اپریل ۱۹۵۶ء کو وہ زلزلہ آیا جس کی نقصان رسانی کی تفصیل میان کر نیکی کچھ حاجت نہیں۔ یہ چوتھا نشان تھا جو ظاہر ہوا۔ پھر خدا نے مجھے خبر دی کہ موسم بہار میں ایک اور غیر معمولی زلزلہ آئے گا اور ۲۵۔ فروری ۱۹۵۶ء کے بعد آئے گا چنانچہ ۲۵۔ فروری ۱۹۵۶ء کا دن گزرنے کے بعد رات کو بوقت ڈیڑھ بجے وہ زلزلہ آیا جس سے بہت سے گھر سہاڑے ہوئے اور بہت سی جائیں ضائع ہوئیں۔ اور یہ پانچواں نشان تھا جو خدا نے میری تائید میں ظاہر کیا۔ پھر ایسا اتفاق ہو گیا کہ ایک شخص چراغ دین نام جموں کا رہنے والا جو ابتدا میں میرا مدد تھا مرنے لگا اور اس نے پیغمبری کا دعویٰ بھی کیا۔ تب میں نے اسکی نسبت بد دعا کی اور مجھے خدا تعالیٰ سے الہام ہوا کہ خدا اسے فنا کر دیگا اور اسکو غارت کرے گا اور اسے غضب نازل کرے گا اور اشارہ کیا گیا کہ وہ طاعون سے مرے گا۔ اسی لئے میں نے طاعون کے رسالہ میں ہی (جو طاعون کے بارے میں منظر لکھا تھا) جسکا نام دافع البلاء و معیار اہل الاصفیاء ہے پیشگوئی درج کی چنانچہ وہ اپنی کتاب منارۃ المسیح کے ایک برس بعد

(جس میں مجھے اس نے دجال قرار دیا ہے) اس قمر میں گرفتار ہوا۔ کہ اول دو لڑکے اور ایک لڑکی اس کی طاعون میں مبتلا ہے۔ اور پھر ۱۰ اپریل ۱۳۹۸ء کو خود طاعون میں مبتلا ہو کر اس جہان سے گزر گیا۔ اور یہ چھٹا نشان تھا جو خدا نے میری تائید میں ظاہر کیا اور اس کے ساتھ ہی ایک اور نشان ظہور میں آیا۔ کہ اس نے اپنی طرف سے صریح لفظوں میں یہ کیا اور اپنا ذکر کر کے اور میرا نام لے کر خدا تعالیٰ سے یہ دعائی کہ ہم دونوں میں سے جو مغتری اور حق کا دشمن ہے خدا اس کو فنا کرے اور حق اور باطل میں فیصلہ کرے۔ اسکی اس دعا پر صرف دو تین روز ہی گزرے تھے۔ کہ وہ خدا کے مواخذہ کے بیچے آگیا اور ایک دردناک غذا کے ساتھ مرا۔ بھلا اس کی یادہ دردناک کو سعادۂ ہوگا؟ کہ پہلے اس نے اپنے عزیز اور نوجوان دو بیٹے اپنی آنکھ کے سامنے مرتے دیکھے اور اس پر مصیبت حادثہ کو مشاہدہ کر لیا کہ دونوں نوجوان بیٹے اس کی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو گئے اور پھر بعد اس کے اسی طاعون سے بعد حسرت آپ موت کا پیالہ پیا اور ایمانی حالت کا یہ نمونہ دکھایا کہ دونوں لڑکوں کے مرنے کے بعد اس کے کلمات یہ تھے کہ خدا بھی میرا دشمن ہو گیا یہ سنا تو اس نشان تھا جو ظہور میں آیا۔ پھر بعد اس کے ایک اور نشان ظاہر ہوا کہ ایک شخص ڈولی نام جو امریکہ کے صیہون نام ایک شہر میں رہتا تھا اور اس پیغمبر ہونیکا دعویٰ کیا تھا اور امام کا بھی مدعی تھا۔ بیٹھے اس کو مہالہ کے لئے بلایا۔ اس کے کچھ جواب دیا اور بہت تکبر دکھایا اور میں نے اسکی نسبت انگریزی رسالہ میں شائع کیا۔ کہ وہ سخت عذاب میں مبتلا ہو گا۔ چنانچہ امریکہ کے اخباروں میں بھی یہ مضمون شائع ہو گیا۔ اب وہ کچھ عرصہ فالج کے مہلک مرض میں گرفتار ہو گیا اور ساری پیغمبری اسکی دریافت ہو گئی اور چرائیدین کی طرح اس نے بھی ثابت کر دیا کہ جھوٹا پیغمبر کس طرح جلد پکڑا جاتا ہے۔ اور اب امریکہ سے خبر آئی ہے۔ کہ وہ قریب المرگ ہے۔ یہ آنکھوں نشان ہے کہ جو خدا تعالیٰ نے میری تائید میں ظاہر کیا۔ ایسا ہی خدا نے مجھ اپنی پاک وحی سے خبر دیکر فرمایا تھا اے بسا خانہ دشمن کہ تو ویراں کر دی۔ جس میں یہ اطلاع دی گئی تھی کہ بہت سے دشمن مر رہے اور انکا گھر ویران ہو جائیگا۔ چنانچہ مجھ کو سببا لکھوٹ وغیرہ کتنے مقامات خط آئے ہیں۔ کہ اس سال میں کئی سخت طبع اور ناپاک دل دشمن جو سخت متعصب تھے مع عیال و اطفال اس جہان سے گزر گئے جن کی تفصیل کسی مستقل رسالہ میں انشاء اللہ درج کیجائے گی۔ یہ نوٹاں نشان ہے جو خدا تعالیٰ نے اسی سال میں میری تائید میں ظاہر فرمایا۔ پھر میں نے اپنے متواتر اشتہارات میں بار بار شائع کیا تھا۔ کہ دنیا میں سخت سخت زلزلے آئیں گے اور بعض ان میں سے قیامت کا نمونہ ہونگے اور بہت موت ہوگی۔ چنانچہ ایسے زلزلے فاروسا چین اور سان فرانسسکو ملک امریکہ اور اٹلی میں آگئے اور وہ درحقیقت ایسے خوفناک ہیں کہ جو شخص پہلے سیرا شہزادوں کو پڑھیں گا اور پھر ان زلزلوں اور عام تباہی کا نظارہ اس کی نظر کے سامنے آجائے گا تو اسکو ہر حال اقرار کرنا پڑیگا کہ یہ وہی پیشگوئیاں ہیں جو پہلے میری طرف سے ہو چکی ہیں۔ یہ تین نشان ہیں۔ جنکے ملائے بارہ نشان ہوتے ہیں جو ان دونوں میں ظہور میں آئے اور پانچ اور زلزلوں کا وعدہ ہے۔ جن کی انتظار کرنی چاہیے۔

بعض نادان کہتے ہیں کہ اگر یہ زلزلے امریکہ وغیرہ کے اس شخص یعنی اس عاجز کی تائید اور تصدیق کے لئے آئے ہیں۔ تو یہ کیونکر ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ان ملکوں کے لوگ تو اس کے نام سے بھی بے خبر ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو

یہ تین نشان ہیں جنکے ملائے بارہ نشان ہوتے ہیں جو ان دونوں میں ظہور میں آئے اور پانچ اور زلزلوں کا وعدہ ہے۔ جن کی انتظار کرنی چاہیے۔

تو تانہ خبر ڈولی کے متعلق یہ بھی آئی ہے کہ اس کی خیانت اور ناجائز تعلقات اسکو مریدوں پر ظاہر ہو گئے اور انوں نے اس کی نفرت کی۔

جھوٹے کہ وہ لوگ میرے نام سے بیخبر ہیں۔ امریکہ کے مشہور اور نامی اخباروں میں کئی دفعہ میرا اور سیکرٹری کا ذکر آچکا ہے۔ بلکہ انہیں اخبار والوں نے لکھا تھا کہ پنجاب کے فلاں شخص ڈولی کو جو بیخبری کا دعویٰ کرتا ہے۔ مباہلہ کے لئے بلاتا ہے اور ڈولی اس سے بھاگتا ہے۔ اس صورت میں وہ بے خبر کیونکر ہو سکتے ہیں۔ ماسوائے اس کے جبکہ تمام دنیا کے زلزلوں کی نسبت ان زلزل کے پہلے جواب نظر میں آئے میری پیشگوئیاں شائع ہو چکی ہیں۔ اور قبل واقع ہونے ان پیشگوئیوں کے انگریزی میں وہ رسالے میری جامعیت کے لوگوں کو جو انگریزی میں اور امریکہ کے بعض حصوں میں ہتے ہیں پہنچ چکے ہیں۔ اور اُس ملک میں عام طور پر بھی وہ رسالے شائع ہو چکے ہیں۔ تو اس صورت میں امریکہ کے لوگ ان پیشگوئیوں سے بے خبر کیونکر ہو سکتے ہیں۔ علاوہ اس کے ان ممالک میں محض قمری طوفان زلزلے آئے ہیں اور چونکہ ان زلزل کی نسبت پیشگوئیاں پہلے ہو چکی ہیں۔ اس لئے وہ لوگ اس نشان سے انکار نہیں کر سکتے۔ ہاں جو موتیں ان میں واقع ہوئی ہیں۔ وہ ان کے گناہوں اور فسق فجور کی وجہ سے ہیں اور یہ زلزلے میری طرف سے انکو تنہائی کرتے ہیں کیونکہ پہلے ہی قبل از وقت ان کو ان آفات کی خبر دی ہے۔ غرض ہر گناہگار اپنے سابق گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور جنہیں پیشگوئی کی خبر ملے گی۔ انکے لئے وہ نشان ہوا۔ اگر وہ اس نشان کو ہاں دیں گے۔ تو پھر کوئی اور عذاب آئے گا۔ اب جبکہ یہ نشان تازہ تازہ ایک دوسرے کے بعد ظاہر ہو چکے ہیں اور دشمنوں کو بہت کو فتنہ اور ہم و غم پہنچا ہے تو مذکورہ بالا الہام میں خدا تعالیٰ پیشگوئی کے طور پر فرماتا ہے کہ ایک ناگوار امر ظاہر ہو گا جو کسی قدر دشمنوں کی خوشی کا باعث ہو جائیگا۔ معلوم نہیں کہ وہ کیا امر ہے اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی ہماری عادت ہے کہ کبھی ہم دشمن دین کو بھی خوش کر دیا کرتے ہیں جیسا کہ خادمان دین کو خوش کرتے ہیں۔ لیکن انجام پر ہیز گاروں کے لئے ہوتا ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔ الملشخص۔ خاکسار میرزا غلام احمد مسیح موعودؑ - ۲۹۔ اپریل ۱۹۰۷ء۔ روزیکہ

عیسائیوں کی شرمناک حرکات

ایک عیسائی اخبار کی کوئٹہ اندیشی۔ تجلی عیسائیوں کا ایک سالہ ہے جو لاہور سے نکلتا ہے اسے شروع سے ہی امانت حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سخت عداوت اور بغض ہے جسکی وجہ سے اس کے کچھ نہیں کہ آپ حضرت مسیح کی موت کو نہایت کہتے ہیں۔ رتدائیں جب سلا ترقی میں اس قسم کے مذہبی مضامین ہوتے تھے جن کے لئے اب تجلی مخصوص کیا گیا ہے اس وقت اس میں نہایت سیفہانہ الفاظ میں سلسلہ احمدیہ کی پیشوا کا ذکر ہوتا رہا۔ اور نہایت گندے اور حقارت آمیز الفاظ میں اس سلسلہ پر حملہ ہوتا رہا جب عیسائی صاحبان سیر ہو کر گالیاں نکال چکے اور اس سلسلہ نے اپنے امام کی تعلیم کے مطابق صبر سے ان سب کو برداشت کیا تو اس کے بعد اس کے ایڈیٹر صاحب کو متانت کا خیال آیا اور ایک گندہ شدہ

اشاعت میں آپ نے یہ خواہ کیا کہ آپ اس قسم کے مذہبی مناظرات سے اپنے رسالہ کو پاک کھنا چاہتے ہیں مگر آپ کی تو ایک شرمنانہ چیز تھی تو بسے بڑھکر نہ نکلی اور اگلے ہی نمبر میں آپ نے اپنے کاموں کو پھر اکبر مسیح کے سیفہانہ حملوں کے لئے کھول دیا۔ اس سے مجھے تعجب نہیں جو چاہیں وہ لکھیں لیکن تعجب یہ ہے کہ بھیڑیے کا کام کر نیکے لئے وہ بھیڑ کا لباس کیوں ضروری سمجھتے ہیں تجلی اپریل کے پرچے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دو جگہ پر ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ایڈیٹوریل نوٹوں میں جہاں ایڈیٹر صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کی تحریروں میں صلح اور اتفاق کی مانع میں قلم ہاتھ میں لیکر جرجی میں آئے لکھ دینا آسان ہے مگر خداوند عالم کے حضور جوابدہی مشکل۔ اگر آپ کے پرکردہ دست سینہ میں رالی داند کے برابر بھی سچائی کی محبت ہوتی تو پہلے آپ اپنے بزرگوں کو یہ اتہام لگاتے جنہوں نے دوسرے مذاہب کے مقدس رہبروں کا ذکر گندے سے گندے الفاظ میں کیا ہے۔ اور خصوصاً جو غصہ اور جوش و خروش مقدسوں اور راستبازوں کے سردار سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نکالا ہے اور طرح پر کھلے الفاظ میں آپ کو نفوذ بالسد و اکو اور لٹیر اور دجال کہا ہے اور ایسے نام رکھے ہیں جنکو ایک مسلمان نقل بھی نہیں کر سکتا۔ ان سب باتوں کا ذکر کرتے کیونکہ جو خدا اور بغض قوموں کے درمیان پیدا ہوا ہے وہ ان ناپاک تحریروں سے ہوا ہے جنکے بانی مبنی آپ کے ہی بزرگ پادریسا حبان ہیں۔ جو اپنے دشمنوں سے محبت رکھنے اور اپنے شاگردوں کے لئے دعا مانگنے کی بجائے اپنے محسنوں سے دشمنی رکھتے اور اپنے لئے دعا مانگنے والوں کو ستاتے ہیں۔ کیا آپ لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ آپ اور آپ کے ہم پیشہ جہاں کہیں جاتے ہیں وہاں کے لوگوں کے ہی مقدس رہبروں کو گالیوں کا لکھ انکی دل آزادی تو ہیں؟ کیا آپ کو خبر نہیں کہ ہندوستان میں تم نے کیسا زہر پلانچج بویا ہے اور کیا کیا فساد اور اشتعال پیدا کر نیوالی تحریروں میں شائع کی ہیں؟۔ لہٰذا تکتھموز الحق انتہم تعلمون۔

جس بنا پر اخبار تجلی میں بغض اور عداوت پھیلانے کا اتہام حضرت مرزا صاحب پر لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص چراغ دین کی طاعون سے ہلاکت پر اپنے یہ لکھا ہے کہ اس نے رسالت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اس لئے جو پیشگوئی اس کے لئے چار سال پہلے کی گئی تھی اسکے مطابق ہلاک ہوا۔ یہاں دیکھنے والی بات تو صرف اتقد تھی کہ آیا پیشگوئی واقعی ایک کتاب میں شائع ہو چکی تھی یا نہیں اور پھر اسی کے مطابق وہ شخص مارا گیا یا نہیں۔ لیکن پادریسا حبان کے سینے اس قدر پرانے ہوئے ہیں کہ ایک سچی اور صریح پیشگوئی کو تسلیم کر نیکی بجائے اصل بات کو ٹال کر ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے جسکو پیشگوئی سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ لوگوں کو فیصلہ تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ پیشگوئی پوری ہوئی یا نہیں اور کیا اس کا ایسا باریک علم کہ چار سال پیشتر ایک شخص کے انجام کی ایسی خبر دیا جاوے اور پھر اسکو کتاب میں شائع کر دیا جاوے پیشگوئی کا منجانب اللہ ہونا ثابت کرتا ہے یا نہیں اگر پیشگوئی پوری ہو گئی ہے اور ایسی صفائی سے پوری ہوئی ہے کہ کھلے طور پر منجانب اللہ ثابت ہوتی ہے تو اس پر اعتراض کرنا کہ اس سے خدا کی نسبت پست خیال پایا جاتا ہے اور دشمنی بڑھتی ہے۔ سراسر حماقت اور پرلے درجہ کی یہودگی ہے۔ اور اگر پیشگوئی پوری نہیں ہوئی تو آپ کا حق اپر مخرج کر دینا ہے

مگر عیسائی صاحبان کا اس پہلو پر آنا جو فیصلہ کی راہ ہے اونٹ کے سوئی کے ناکے میں سے گزر جانے سے بھی مشکل ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس راہ میں ذلت اور ناکامی انکے پلے پڑیگی۔ اور جو لکھا ہے کہ "ملک میں صلح کرنا ایک ناپاک کام سمجھا جاتا ہے" سو اول تو یسوع مسیح کے الفاظ کو مد نظر رکھ کر یہ بات لکھتے تو خوب ہوتا بہر حال وہ لفظ میں آپ کے لئے نقل کر دیتا ہوں یہ لفظ آپ کے عقیدہ کے بموجب متنی حوسن سنا کر کسی نے یسوع کے قصہ میں لکھے ہیں۔ اس لئے ممکن ہے کہ وہ غلط ہوں مگر اس کا فیصلہ آپ ہی کریں گے۔ یہ مت سمجھو کہ میں زمین پر صلح کروانے آیا ہوں۔ صلح کروانے میں بلکہ تلوار چلانیکیو آیا ہوں۔ پس اگر پہلا صلح کے لئے نہیں آیا تھا تو دوسرے یسوع پر صلح نہ کروانے کا عیب کیوں لگاتے ہو۔ علاوہ انہیں اگر صلح سے آپ کا یہ منشا ہے کہ خواہ کوئی شخص دنیا میں کیسا ہی ناپاک اور گندے سے گندہ کام کرے اسکو برا نہ کہا جائے تو ایسی صلح عیسائیوں کو مبارک ہو۔ خدا کی طرف سے جو مورا سیکادہ تو پھاڑ پھاڑ کر فسق و فجور کو اور ہر ایک بدی کی راہ برا کر کے گا۔ اب اگر چہ اعدین اپنے اس دعوے میں سچا تھا کہ وہ خدا کی طرف سے رسول ہو کر آیا تو کم از کم آپ لوگ اسکو پیروں میں داخل ہو جاتے تاکہ ایک صدق کی محبت کا فخر آپ کو حاصل ہو جاتا اور اگر وہ جھوٹا تھا جیسا کہ پیشگوئی کے پورا ہونے بتا دیا تو اس کو اس کے ہلاک ہوا تو یہ واقعہ جو صادق اور کاذب میں معیار ہو گیا اور جس نے اس سلسلہ کی حقانیت کو آخر میں الشمس کر دیا گو شہرہ پیشم اس نور کو نہ دیکھ سکیں تو اس پیشگوئی کے پورا ہونے کو دنیا پر ظاہر کرنا تاکہ دوسرے لوگ اس کے بد انجام سے عبرت پکڑیں کٹرح محل اعتراض بن گیا۔ افسوس ہے اس فہم پر کہ جو امر دنیا میں خدا کے جلال اور اس کے مامور کے صدق کو ظاہر کر نیوالا ہو اسی پر عیب لگایا جاوے۔ باقی ہے مسیح کی تعلیم کے ایسے فقرات کہ دشمنوں سے بھی محبت کرو اس سے بہتر فصلح مسیح موعود کی تعلیم میں موجود ہیں۔ مگر کیا حضرت مرزا صاحب نے اس سے کوئی عداوت کی ہے نہیں بلکہ خود اس سے نشانوں کا مشاہدہ کر کے اور مامور کو بچا کر انفر کی راہ اختیار کی اور خود اسے دشمنی کی پس وہ خدا کے غضب میں پکڑا گیا اور جیسا کہ اس نے خود لکھا تھا کہ حضرت مسیح موعود کو برا کہنے والے طاعون سے ہلاک کئے جا دیں گے وہ خود ہلاک کیا گیا کیونکہ اس پر محبت پوری ہو چکی تھی۔ اگر آپ کے نزدیک خدا کے غضب کا بدکاروں پر نازل ہونا ماننا خدا کے متعلق پست اور وحشیانہ خیالات ہیں۔ تو پھر یسوع مسیح کے بھی ایسے ہی پست اور وحشیانہ خیالات ماننے پڑیں گے نفوذ باطن میں ڈنک۔ دیکھو خود مسیح نے طاعونوں اور زلزلوں اور مصائب اور ہلاکتوں کا دنیا میں آنا اپنے آئینہ کا نشان بتایا۔ مگر اسے نور ایمان سے اندھنوں پر اندھنوں کی ہلاکت کے مقابلے کتنی بڑی ہلاکتیں ہیں۔ اور وہ واقعہ بھی ہو رہی ہیں۔ کیا سان فرانسسکو کے عیاش عیسائی شہر کو خدا نے تباہ کیا یا کسی اور نے؟ کیا یہ سنتا اسد ہے یا نہیں کہ بدکاروں پر اسکا غضب جب انکی بدکاری سے گزر جائے اسی دن میں بھڑک کر تاسہ ہے؟ یہ تو آپ لوگوں کی ایمان داری ہے کہ ایک بات کو جب ہم پیش کریں تو اسے خدا کے

متعلق پست خیالات قرار دیتے ہو۔ اور خود اس سے ہزار ہا درجہ بڑھ کر باتیں ملتے ہو۔ یہی آپ لوگوں کا طریق بحث ہے کہ ہر پہلو میں کج روی اختیار کرتے اور پھیلنے آپ کو راستی کے حامی بتاتے ہو۔ اور یہ فقرہ کہ ہم لوگ ”اپنے بھائی کی مصیبت پر بجائے افسوس کر نیکی خوش ہو گئے ہیں“ یہ محض افتراء ہے۔ یہ واقعہ تو دنیا کے سامنے عبرت کے لئے پیش کیا جاتا ہے کہ تا لوگ سچے اور جھوٹ میں فرق کریں نہ کہ خوشی کے لئے۔ ہم تو افسوس کرتے ہیں آتم کی موت پر۔ لیکر ہم کی موت پر۔ چراغ دین کی موت پر۔ مگر ان لوگوں نے راستی سے عداوت کی۔ اور ناراستی سے پیار کیا۔ اس لئے خدا کے غضب میں پکڑے گئے۔ پیش خبرت کے لئے ہم انکے واقعات کو پیش کرتے ہیں۔

دوسری جگہ پر جہاں اس رسالہ میں حضرت مسیح موعودؑ کا ذکر کیا ہے۔ اس قدر دیدہ دہنی سے کام لیا ہے کہ خود ایڈیٹر رسالہ اس کی سختی کا اعتراف کرتا ہے۔ مگر وہ اسکو ترکی بہ ترکی جواب قرار دیکر اپنے رسالہ میں درج کرتا ہے۔ مگر کیا وہ دکھا سکتے ہیں کہ جن الفاظ میں مضمون کے لکھنے والے اکبر مسیح نے ایک عظیم الشان جماعت کے پیشوا کا ذکر کیا ہے انہیں الفاظ میں چشمہ مسیحی میں یہابیہ اسلام کے مصنف یا عیسائیوں کے پیشوا کا ذکر کیا گیا ہے؟ اگر نہیں تو پھر معلوم ہوا کہ یہ عذر ترکی بہ ترکی جواب کا ایک جھڈوم دل نے کوئی پرائیڈ نکالنے کے لئے کیا ہے۔ افسوس ہے کہ چشمہ مسیحی کی ایک ہی بات کا جواب دینے کے بغیر بار بار اس شخص سے گزری گالیاں اپنے مضمون میں نکالی ہیں۔ ایڈیٹر کہتا ہے کہ غالباً مرزا صاحب کے رسالہ کو پڑھ کر انکے دل میں وہی روح کام کر گئی ہے، مگر انکو غلطی لگی ہے۔ یہ تو کسی انجیل نویس کی یا خود مسیح کی روح ہی کام کر گئی ہے۔ کیونکہ انجیل سے ثابت ہوتا ہے کہ مسیح بھی فقیہوں اور فریسیوں کو گدھے اور سانپوں کے بچے وغیرہ الفاظ سے خطاب کیا کرتے تھے۔ ہاں چیلرا گروسے ذرا آگے بڑھ گیا ہے۔

رؤیا والہامات حضرت مسیح موعودؑ

۳۰۔ اپریل ۱۹۰۶ء امام۔ ہولڈن ایسولہ بالہدک و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ از اللہ قد من علیہنا۔ ”کل خواب میں مولوی عبدالکریم صاحب کوئے دیکھا۔ اور میں انہیں کہتا ہوں کہ دعا کرو کہ دشمنو پیر خدا مجھے غلبہ دے۔“ اور پھر آج دیکھا کہ وہ میرا نام لیکر کہتے ہیں کہ کیوں لوگ انکی مخالفت کرتے ہیں اور کیوں نہیں مانتے اور بڑی جوش اور غضب سے کہہ رہے ہیں۔“ اور چند روز ہوئے دیکھا تھا کہ ایک انگریز ہمارے گھر میں داخل ہوا، ساتھ مجھ سے گویا تلاشی لینا چاہتا ہے اور پاس ہی میرا نمبر نصاب کھڑے ہیں وہ اشارہ مجھے کرتی ہیں۔ انگریز حاکم ہے تلاشی کی غرض سے آیا ہے میں دل میں کہتا ہوں کہ اسبگہ تلاشی کے لئے کوئی مشتبہ چیز ہے صرف ہماری نقایف مسودات ہیں معلوم نہیں کہ خواب کی تفسیر ہے مگر ناصر احمدؑ کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ اگر کوئی نام رکھو بھی ہے تو انجام اچھا ہے اسی خواب میں تفسیر طلب کرتی ہیں یہ ضرور نہیں کہ تلاشی سے مراد تلاشی ہی ہے بلکہ کوئی اور پوشیدہ جستجو اس مراد ہو سکتی ہے جسکا انجام ظاہری بریت اور صفائی ہو، ”واللہ اعلم بالصواب۔“ چند روز ہوئے

یہ الہام ہوا۔ انا نبشرك بعلام۔ نافلۃ لك ممكن ہے کہ اس کی تعبیر ہو کہ محمود کے ہاں لڑکا ہو کیونکہ نافلہ پونے کو بھی کہتے ہیں بشارت کسی اور وقت تک موقوف ہو۔ ۴۔ اپریل ۱۹۶۶ء۔ یاتیک الفرج۔ ۸۔ اپریل ۱۹۶۶ء (۱) رب ادنی زلزلة الساعة (۲) یومیکم اللہ زلزلة الساعة۔ ۹۔ اپریل ۱۹۶۶ء رب ادنی زلزلة الساعة (۲) یومیکم اللہ زلزلة الساعة (۳) ادیک زلزلة الساعة (۴) یستلونک احق ہو۔ قل ای ودری انه الحق ولا یرد عن قوم یعرضون (۵) نصر من اللہ وفتح مبین (۶) اراد اللہ ان یبعثک مقاماً محموداً۔ (۷) هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیلظہر علی الدین کلہ۔۔۔۔۔۔ (۸) وقت صبح۔ الامراض تشاع والنفوس تضاع۔ ترجمہ: امراض پھیلائی جائیں گی اور جانیں ضائع کی جائیں گی۔ فرمایا یہ الہام پہلے بھی ہو چکا ہے اب پھر ہوا ہے اور خوف ہے کہ اس سے کیا مطلب ہے معلوم نہیں کہ فائدہ یا نقصان متعلق ہے یا پنجاب کے متعلق ہے۔ ۱۳۔ اپریل ۱۹۶۶ء تا اللہ لقد اشترک اللہ علینا وان کنا لخطیئین۔ ۱۴۔ اپریل ۱۹۶۶ء۔ رؤیا۔ دیکھا کہ طاعون ترقی کر رہی ہے۔ الہام: لزلزلہ آیا زلزلہ آیا۔ رؤیا۔ دیکھا کہ زلزلہ آ رہا ہے۔ الہام (۲) انا ارسلنا الیکم رسولاً شاہداً علیکم مکما ارسلنا الی فرعون رسولاً۔ ۱۵۔ اپریل ۱۹۶۶ء۔ رؤیا۔ دیکھا کہ ایک بڑا سانپ جس کی گردن گھوم رہی تھی، کی طرح بڑی ہے۔ وہ میرے پیچھے دوڑا۔ میں ایک اونچی جگہ دیوار پر چڑھ گیا اور اس کو مخاطب کیے کہ۔ خدا قاتل تو باد۔ مرا از دست تو محفوظ دارا۔ اس کے بعد یہ نظارہ دیکھا کہ گویا میں اُس سانپ پر سوار ہوں اور اس سانپ کی گردن میرے ماتھے میں ہے۔ اور وہ چاہتا ہے کہ اُلٹ کر مجھے کاٹے۔ تب میں زیادہ ترس کے قریب اس کو پکڑا تا کہ وہ کاٹ نہ سکے۔ فقط۔ فرمایا۔ اس رؤیا میں کسی فتنہ کی خبر دی گئی ہے کوئی مخفی دشمن ہے جو کسی تنگ بین شخص کی کرگیگا۔ مگر نام اور نہ بیگا۔ ۱۶۔ اپریل ۱۹۶۶ء۔ الہام۔ الی حقیظک یعنی میں تیری نگہبانی کروں گا۔ ۱۷۔ اپریل ۱۹۶۶ء۔ حضرت مولوی عبدالکرم صاحب مرحوم کو رؤیا میں دیکھا کہ زندہ ہو گئے ہیں۔ فرمایا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے کوئی ایسا نشان دکھائے جس سے دین اسلام کی زندگی مخلوق پر ثابت ہو جائے۔ ۲۴۔ اپریل ۱۹۶۶ء۔ فرمایا آج رات بیماری کی حالت میں الہام ہوا تھا۔ شفنی من لدنک وادھمنی۔ ترجمہ۔ مجھے اپنی طرف سے شفا بخش اور رحم کر۔ فرمایا۔ چند روز سے کہ کشفی نظر میں ایک عورت مجھ دکھلائی گئی اور پھر الہام ہوا۔ وین لھذا الاملا وبعلمھا۔ ترجمہ۔ اس عورت کے لئے عذاب مقدر ہے اور اس کے خاندان کے لئے بھی۔ ۲۷۔ اپریل ۱۹۶۶ء۔ (۱) رب لا تضیع عمری و عمرھا و احفظنی من کل افة ترسل الی ترجمہ۔ میری عمر میری اور اس کی عمر کو ضائع نہ کر پواؤ مجھے اُن تمام آفات سے محفوظ فرما جو میری طرف بھیجی جا دیں۔ (۲) انہ نازل من السماء و ما یغنی عنک۔ ترجمہ۔ تحقیق خدا آسمان سے چیز اتارے گا جو تجھ غنی کر دیگی (۳) ادیک ما یرضیک۔ ترجمہ۔ تجھ وہ چیز دکھلاؤں گا جو تجھے خوش کر دیگی۔ (۴) عندی حسنة ہی خیر من جبل۔ ترجمہ۔ یہ اس بھلائی ہے جو پہاڑ سے بہتر ہے۔ (۵) الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدير۔ ترجمہ۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے (۶) آسمان سے دودھ اُترے گی۔ محفوظ رکھو۔ ۲۸۔ اپریل ۱۹۶۶ء۔ تیری خوش زندگی کا سامان ہو گیا ہے۔ (۷) اللہ خیر من کل شیء۔ ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز سے بہتر ہے۔ ۲۹۔ اپریل ۱۹۶۶ء۔ دشمن کا بھی ایک رنکلا۔ (۲) وتلك الايام

نفاذ و لہذا یذہب الناس۔ ترجمہ۔ یہ دن خوشی اور شادمانی کے (۱) اور فتنہ و فساد کے (۲) لوگوں میں پھیرا کرے گا۔

میں نے کشتیاں چلتی ہیں تاہوں کشتیاں ۱۱۔

۴۔ مئی ۱۹۰۶ء۔ انی مع الاکرام لولا ان لما خلقت الافلاك۔ ترجمہ تحقیق میں بزرگوں کے ساتھ ہوں۔ اگر تو نہ ہوتا تو میں سماں کو پیدا نہ کرتا۔ ۵۔ مئی ۱۹۰۶ء۔ رویا۔ ایک شخص نے ایک دوائی کو لایا تو اس کی ایک بوتل دی جو سُرخ رنگ کی دوائی ہے۔ اور بوتل بند کی ہوئی ہے۔ اور اس پر رسیاں لپیٹی ہوئی ہیں۔ ظاہر دیکھنے میں تو بوتل ہی نظر آتی ہے مگر جس شخص نے دی، وہ کہتا ہے کہ یہ کتاب دیتا ہوں۔ دیکھنے میں تو بوتل ہی نظر آتی تھی۔ لیکن کہنے میں وہ شخص اس کا نام کتاب بگھتا ہے۔ اس وقت میں کہتا ہوں اس کا وقت آگیا ہے۔ اس کو نوکر رکھا جا۔ اور میں نے اس کتاب پر دستخط کر دیے ہیں۔ پھر الامام ہوا۔ یہ میری کتاب ہے۔ اس کو کوئی ہاتھ نہ لگا کر مگر وہی جو میرے خاص خدمتگار ہیں۔ پھر الامام ہوا۔ اللہ یعلمنا ولا نعلمی۔ ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اونچی کرے گا۔ ہم نیچے نہیں جائیں گے۔ فرمایا۔ اس کے مطلب سے کہ ہر شتمنو پر غالب ہوں گے۔ اور دشمن مغلوب ہوں گے۔ ۵۔ مئی ۱۹۰۶ء۔ پھر بہار آئی۔ تو اُسے تلخ کے آئینے دن تلخ کا لفظ عربی ہے۔ اس کے ایک تویہ معنی ہیں کہ وہ برف جو آسمان پڑتی ہے۔ اور شدت سردی کا موجب ہو جاتی ہے اور بارش اس کے لازم ہوتی ہے۔ اس کو عربی میں تلخ کہتے ہیں۔ ان معنوں کی بنا پر اس پیشگوئی کے یہ معنی معلوم ہوتے ہیں کہ بہار کے دنوں میں آسمان سے ہمارے ملک میں خدا تعالیٰ غیر معمولی طور پر یہ آفتیں نازل کریگا۔ اور برف اور اس کے لازم سے شدت سردی اور کثرت بارش ظہور میں آئے گی۔ اور دوسرے معنی اس کے عربی میں اطمینان قلب حاصل کرنا ہے۔ یعنی انسان کو کسی امر پر ایسے دلائل اور شواہد پیش کرنا جو اس کو اس کا دل مطمئن ہو جائے اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ فلاں تقریر موجب تلخ قلب ہو گئی یعنی اطمینان قاطع بیان کئے گئے کہ جن سے کلی اطمینان ہو گئی۔ اور یہ لفظ کبھی خوشی اور راحت پر بھی استعمال کیا جاتا ہے جو اطمینان قلب کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب انسان کا دل کسی امر میں پوری تسلی اور سکینت پالیتا ہے تو اس کے لازم میں سے ہے کہ خوشی اور راحت ضرور ہوتی ہے۔ غرض یہ پیشگوئی ان پہلوؤں میں مشتمل ہے۔ اس پیشگوئی پر غور کر نیچے ذہن ضروری طور پر اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کے نزدیک ایسا کچھ تلخ کے دوسرے معنی میں یعنی یہ کہ ہر ایک شبہ و شک کو دور کرنا اور پوری تسلی بخشنا۔ تو ایسا اس فقرہ سے بھی مراد ہو گی کہ چونکہ گذشتہ دونوں زلزلوں کی نسبت کج طبع لوگوں نے شبہات بھی پیدا کر رکھے تھے۔ اور تلخ قلب یعنی کلی اطمینان سے محروم رہ گئے تھے مگر بہار کے موسم میں ایک ایسا نشان ظاہر ہو گا جس سے تلخ قلب ہو جائیگی۔ اور گذشتہ شبہات و شک کو دور ہو جائیگی اور محبت پوری ہو جائیگی۔ اس الامام پر زیادہ غور کر نیچے بھی قریب قیاس معلوم ہوتا ہے کہ بہار کے دنوں تک صرف ایک نشان بلکہ کئی نشان ظاہر ہو جائیں گے اور جب بہار کا موسم آجیگا تو اس قدر تواتر نشانوں کی وجہ کہ دل پر اثر ہو گا کہ مخالفین کے مومنینہ بند ہو جائیں گے اور حق کے طالبوں کے دل پوری تسلی پائیں گے اور یہ بیان اس پر ہے کہ کج طبع کے معنی تسلی پانا اور شک کو دور کرنا ہے۔ ہاں ہونا سمجھے جائیں لیکن اگر برف اور بارش کے معنی ہو تو خدا تعالیٰ اور سماوی آیتوں کی گواہی سے علم حاصل ہو گا۔ ۶۔ مئی ۱۹۰۶ء۔ روز یک شبہ کو الامام ہوا۔ ولا نکلمنی فی الذین ظلموا اھم مغرورون۔ وعدہ علینا حق۔ یعنی ان لوگوں کے بارہ میں میرے ساتھ بات نہ کر۔ جو ظالم ہیں یعنی دنیا کو دین پر مقدم رکھتے ہیں دنیا کے ہجوم و غم میں لگ کر دین کے پہلو سے لاپرواہ ہیں ان کو ضرور عذق کر دوں گا اور ناکامی میں آئیں گے یہ خدا کا سچا وعدہ ہے جو نہیں ٹھیک۔ سیر خیال میں یہ الامام ہماری جماعت کے بعض افراد کی نسبت ہے جو دنیا کے ہجوم و غم میں حد بڑھ گئے ہیں اور دین کی فکر اور غم سے لاپرواہ ہیں۔ گویا خدا تعالیٰ مجھے ہدایت فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لئے دعوت کو ان کی شفاعت مت کر کہ وہ نہ

جیسے کہ انکا دین مر گیا۔ انکی زبان بھی اٹھ گئی۔ ظاہر ہے دعا و شفا و عت و دستوں کے لئے نہیں اسی قرینہ سے ہیں سمجھتا ہوں کہ یہ امام خاص دوستوں کے لئے ہے اور ایک ڈبے کا موڑ اگیا ہے اور حکم ہے کہ وہ عذاب و دسروں کے لئے بھی ہو۔ مگر ایسے لوگوں کے لئے بھی ہرزاری ہے کہ بظاہر اس جامعیت میں داخل ہیں مگر انکی حالت دنیا پرستی کی ہمارے اصول کے خلاف ہے، ع۔ س۔ مئی ۱۹۴۴ء۔ امام۔ کلیسیا کی طاعت کا نسخہ۔

تمام جماعت احمدیہ کے لئے اعلان

چونکہ اکثر الحکیم اسسٹنٹ سر جرنیل پٹیل نے جو پہلے اس سلسلہ میں داخل تھا۔ نہ صرف یہ کام کیا کہ ہماری تعلیم سے اور ان باتوں سے جو خدا نے ہم پر ظاہر کیں۔ موہ نہ پھیر لیا۔ بلکہ اپنے خط میں وہ سختی اور گستاخی دکھائی اور وہ گندے اور ناپاک الفاظ میری نسبت استعمال کئے کہ بجز ایک سخت دشمن اور سخت کینہ ور کے کسی کی زبان اور قلم سے نکل نہیں سکتے اور صرف اسی پر کفایت نہیں کی بلکہ بے جا تہمتیں لگائیں اور اپنے صریح لفظوں میں مجھ کو ایک حرام خور اور بندہ نفس اور شکم پرور اور لوگوں کا مال فریبے کھانی والا قرار دیا اور محض تکبر کی وجہ سے مجھے پیروں کے نیچے پامال کرنا چاہا۔ اور بت ایسی گالیاں دیں۔ جو ایسے مخالف دیا کرتے ہیں جو پوسے جوش عداوت کے طرح سے دوسری ذلت اور توہین چاہتے ہیں اور یہ بھی کہ پیشگوئیاں جن پر ناز کیا جاتا ہے کچھ چیز نہیں مجھ کو ہزار ایسے اللہ ام اور خواہیں آتی ہیں جو پوری ہو جاتی ہیں۔ غرض اس شخص نے محض توہین اور تحقیر اور دل آزاری کے ارادے جو کچھ اپنے خط میں لکھا ہے اور طرح اپنی ناپاک بدگوئی کو انتہا تک پہنچا دیا ہے۔ ان تمام تہمتوں اور گالیوں اور عیب گیریوں کے لکھنے کیلئے اس اشتہار میں گنجائش نہیں۔ علاوہ اس کے میری تحقیر کی غرض سے مجھ پر بھی پٹ بھر کے بولا ہے مگر مجھے ایسے مغتری اور بدگوئیوں کی کچھ پروا نہیں کیونکہ اگر جیسا کہ مجھے اس نے دعا باز خور مکار۔ فریبی اور جھوٹ بولنے والا قرار دیا ہے۔ اور طریق اسلام اور دیانت اور پیروی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر مجھے ثابت کرنا چاہا ہے اور میرے وجود کو محض فضول اور اسلام کے لئے مضر ٹھہرایا ہے بلکہ مجھے محض شکم پرور اور دشمن اسلام قرار دیا، اگر یہ باتیں سچ ہیں تو میں اس کیڑے سے بھی بدتر ہوں جو نجاست پیدا ہوتا اور نجاست میں ہی مرتب ہے۔ لیکن اگر یہ باتیں خلاف واقعہ ہیں۔ تو میں امید نہیں رکھتا کہ خدا ایسے شخص کو اس دنیا میں بغیر مواخذہ کے چھوڑے گا جو میرے ہو کر اور پھر مرتد ہو کر اس درجہ تک پہنچ گیا ہے کہ جو ذلیل سے ذلیل زندگی بسر کر نیوایے جیسے چوڑے اور چار درجو شکم پرور کہلاتے ہیں اور مردار کھانے سے بھی عار نہیں رکھتے) انکی مانند مجھے بھی محض شکم پرست اور بندہ نفس اور حرام خور قرار دیتا ہے۔ اب میں ان باتوں کو زیادہ طویل دینا نہیں چاہتا اور خدا کی شہادت کا منتظر ہوں اور اس کے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں اور اس اشارہ پر ختم کرتا ہوں انا الشکوا۔ ہشی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔

اب چونکہ یہ شخص اس درجہ پر میرے دشمن معلوم ہوتا ہے جیسا کہ عمر بن ہشام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور جان کا دشمن تھا۔ اس لئے میں اپنی تمام جماعت کو تنبیہ کرتا ہوں کہ اس سے بکلی قطع تعلق کر لیں اس کے ساتھ ہرگز واسطہ نہ رکھیں ورنہ ایسا شخص ہرگز میری جماعت میں نہیں ہوگا

دینا افتخیمینا ویز قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ آمین ثلث آمین۔

خاکسار میرزا غلام احمد مسیح موعود و مہدی موعود از قادیان ضلع گورداسپور تھیں

بہتہام چودھری الہداد صاحب مطبع میگزین قادیان میں منیجر میگزین کے لئے چھاپا گیا۔

اعلان ہر ایک سامان کرکٹ ٹینس باٹ بال جینٹلک وغیرہ ستری نظام الدین احمدی شہر سیالکوٹ کے مل سکتا ہے مکمل فرسٹ مفت بہ اطلاع۔ سے تیز دروازہ والوں اور عافیت ہنر نگار کی فرسٹ سروس جو عدم گنجائش نہیں دیتی

اُو لوگو کہ ہیں نور خدا پاؤ گے ۔۔۔ لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے

ریو لو اول

یعنی

دنیا کے مذاہب پر

باب ماہ جون ۱۹۰۶ء

جلد ۵

فہرست مضامین

۲۱۵	حضرت مسیح موعود علیہ السلام	۲۰۳	عیسائی مذہب میں ریو اول
۲۲۲	کے مختصر حالات	۲۱۵	یا نئی زندگی
ریو اول و الہامات حضرت مسیح موعودؑ کا نثر پہلی صفحہ ۲۳ و ۲۴			

رُویا و الہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام

الارض

۱۸۔ مئی ۱۸۹۰ء۔ ہل انٹل حدیث الزلزلۃ۔ اذا زلزلت الارض زلزالها۔ واخر
اثقالها۔ وقال الانسان ما لہا۔ یومئذٍ تحدّث اخبارها بان ربک ادخلہا
توجعاً کیا تجھے زلزلہ کی خبر پہنچی نہیں کہ طرح واقع ہوگا۔ زمین ایک سخت دھکادی جلسے کی اور زمین جو کچھ اس
اندہر ہے۔ باہر پھینک دے گی۔ یعنی اگر زلزلہ ایسا ہوگا۔ تب انسان کہے گا کہ آج زمین کو کیا ہو گیا۔ وہ مقرر طریقوں سے باہر
چلی گئی ہے۔ (یعنی انسان پر حیرت طاری ہو جائے گی کہ ان کے علوم اور تجارب کی حد سے باہر طور میں آئیگا۔ اس زمین
پر ناقصہ بیان کریں گی کہ اس پر کیا آفت آئی۔ کیونکہ خدا اپنے رسول کو اس کے مافی الضمیر کا ترجمان بنائیگا اور اس رسول کو
وحی کریں گے کہ کس باعث سے یہ غیر معمولی آفت ظہور میں آئی۔ اور پھر خدا تعالیٰ مجھے فرماتا ہے کہ یہ سب نشان تیرے لئے زمین پر ظاہر کئے
جائینگے تا زمین کے لوگ تجھے شناخت کر لیں۔ ۱۸۔ مئی ۱۸۹۰ء۔ (۱) رُویا میں دیکھا کہ کوئی شخص طاعون کے متعلق کہتا
ہے۔ استنکب پچھا نہیں چھوڑتی۔ (۲) زندگی کے آثار۔ اس وحی آئی کہ تھوڑی دیر بعد سیٹھ عبدالرحمن صاحب کا در اس سے
تار آیا جس پر سیٹھ صاحب کی بیماری۔ سہ افادہ کی خبر تھی۔ فرمایا۔ پہلے خدا کا تار پہنچا۔ اور پیچھے بندوں کا۔ اس الہامی خبر سے
پہنچا گیا کہ جس مضمون کا تار روانہ کیا گیا تھا اس مضمون سے خدا نے اطلاع دیدی۔ ۲۰۔ مئی ۱۸۹۰ء (۱) اتی مع الافواج
البنات بصفۃ۔ ترجمہ۔ بیس فوجوں کے ساتھ تیرے پاس اچانک آؤنگا۔ (۲) اریک زلزلۃ الساعة الخ حافظ
کل من فی الدار ترجمہ۔ میں تجھے وہ زلزلہ دکھاؤں گا۔ جو قیامت کا نمونہ ہوگا۔ میں ان سب کی حفاظت کروں گا جو اس گھر
میں ہیں۔ ۲۲۔ مئی ۱۸۹۰ء تود علیک النوار الشباب۔ سیاتی علیک زمن الشباب۔ وان کنتم فی
ریب مما نزلنا علی عبدنا فانوا بشفاعہ من مثله۔ ردّ علیہما روحہما ورجعناہما۔ یعنی تیری طرف
نوجوانی کے یعنی توئیں جوانی کی رد کی جائیں گی اور تیرے پر زمانہ جوانی کا آئیگا یعنی جوانی کی توئیں دی جائیں گی تا خدمت
دین میں مرجع نہو۔ اور اگر تم اسے لوگو! ہمارے اس نشان سے شک میں ہو تو اس کی نظیر پیش کرو۔ اور تیری بیوی کی طرف
بھی صحت اور تازگی رو کی جائے گی فقط۔ ان الہامات کا باعث یہ ہے کہ عرصہ میں چار ماہ سے میری طبیعت نہایت ضعیف
ہوئی ہے۔ جو دو وقت ظہر اور عصر کے نماز کے لئے بھی نہیں جاسکتا۔ اور اکثر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں اور اگر ایک سطر بھی کچھ لکھوں
یا فکر کروں تو خطرناک دوران سر شروع ہو جاتا ہے اور دل ڈوبنے لگتا ہے جسم بالکل میکا ہو رہا ہے اور جسمانی قوی ایسے
مضمحل ہوئے ہیں۔ کہ خطرناک حالت ہے۔ گویا سلوب القوی ہوں اور آخری وقت ہے۔ اور ایسا ہی میری بیوی اُم المرحومہ
امراض رحم و جگرہ انگیز ہیں۔ پس اپنے دعا کی تھی کہ خدا تعالیٰ وہ مجھے پہلی قوت جوانی کے عالم کی عطا کرے تا میں کچھ خدمت
دین کر سکوں اور اپنی بیوی کی صحت کے لئے بھی دعا کی تھی۔ اُس دعا پر یہ الہام ہوا ہے کہ میں جو اوپر ذکر کئے گئے خدا تعالیٰ

نوف۔ دیر ہو جائیگی وجہ سے دیر نہ پائی کہ نہ پہنچا جائے گا۔

(۱) مئی ۱۸۹۰ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِكَ الْكَرِیْمِ

عیسائی مذہب میں ریو اول یا نئی زندگی

آج کل عیسائیوں میں ریو اول یعنی ایک نئے تنفع روح کا بہت چرچا ہے۔ کسی عیسائی اخبار کو اٹھا کر دیکھو تو اس کے کالموں کے کالم مجالس ریو اول کے ذکر سے بھر ہوئے پاؤ گئے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جب سے پینتیسک کے دن جو ریویر روح القدس کا نزول بڑی آندھی کی آواز کے ساتھ اور آگ کی زبانوں کے ذریعہ ہوا تھا اس وقت سے آج تک ایسا عظیم الشان نزول روح کا کسی زمانہ میں نہیں ہوا۔ ان مجالس میں جو ریو اول کی غرض سے منعقد کی جاتی ہیں بڑی غلیبی یہ بیان کی جاتی ہے کہ لوگ کبھی روتے اور کبھی تھکے لگا کر سنتے ہیں اور انکے بلند آوازوں سے گیت گاتے ہیں اور ہر ناک اضطراب سے دعائیں کہتے ہیں۔ بخود کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ کانپتے ہیں۔ پاتے ہیں۔ پیچتے ہیں چلاتے ہیں اور اور ایسی ہی دیوانگی کی حرکات کرتے ہیں جس کی وجہ نزول روح القدس بیان کی جاتی ہے بعض لوگوں کے نزدیک تو یہ مسیح کی آمد ثانی کی علامات ہیں گو کلیسیا مسیح کی ہڈ بھگت کے لئے تیار کر رہی ہے۔ اور بعض کے نزدیک مسیح کی آمد ثانی سے مراد یہی کلیسیا کی ریو اول یا نازہ زندگی ہے اور وہ وعدہ اسی طرح روح القدس کے نازل ہونے سے پورا ہو رہا ہے۔ علاوہ ازیں اس ریو اول کو عیسائی مذہب کی صداقت پر بڑی بھاری دلیل سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعہ ایک قوت قدسی عمل کر رہی ہے اور بہت سے گنہگار اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافی پاتے جاتے ہیں۔ ان دعاوی کی وجہ سے ضروری معلوم ہوا کہ عیسائی مذہب میں اس نئی تحریک کے متعلق ناظرین کو کبھی تفصیلی علم دیا جائے اور اس کی اصل حقیقت کو کھول کر بیان کیا جائے۔

دو امور ہیں جن سے ریو اول کی اصل حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ اول یہ کہ کس قسم کے لوگ ان مجالس میں عموماً شامل ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ کنسی طرز اختیار کی گئی ہے۔ ان دونوں امور کے متعلق میں صرف عیسائیوں کی اپنی تحریروں کے جو ریو اول کی تعریفوں پر ہیں چند اقتباس پیش کر کے استدلال کروں گا۔ امر اول کے متعلق کہ کس قسم کے لوگ عموماً ان مجالس میں شامل ہوتے ہیں مفصل ذیل نوٹ جو اخبار کرسمین پٹریٹ مدراس میں ایک

دہریہ دائی دل جس کے لفظی معنی تجدید یا از سر نو زندہ کر دینے ہیں۔ عیسائیوں نے ایک خاص اصطلاح کے ذریعہ ان کا استعمال کیا ہے۔

مجلس ریواؤل کے ذکر میں ہے کافی روشنی ڈالنے والا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ”روح سے بھری ہوئی لڑکیاں نہ اس غم کو ضبط کر سکتی ہیں جو گناہ کے لئے ان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے اور نہ اس خوشی کو ضبط کر سکتی ہیں جو نجات کے سبب ان کے دل محسوس کرتے ہیں وہ بلند آواز سے روتی ہیں پھر زور سے ہنستیں ہیں کبھی ان پر لرزہ آجاتا ہے کبھی کانپنے لگ جاتی ہیں اور بعض خوشی کے ساتھ ناچتی ہیں“ اس کیفیت کو پڑھ کر ہر ایک انسان کے دل میں جو غور اور فکر سے کام لے گا یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ مسیحیت کے پر جوش حامی اپنے اس شجوش میں سٹیج یا اور مرگی کے ابتدائی معمولی عوارض کو روح القدس کے نزول سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اسی قسم کی غلطی انجیل نویسوں نے حضرت مسیحؑ اور آپ کے حواریوں کی طرف بھی منسوب کی ہے یعنی یہ کہ جس شخص کو صرع کا دورہ ہوا اس کی نسبت ان کا خیال تھا کہ بھوت اس میں داخل ہو گئے ہیں۔ جب ہم مجالس ریواؤل کے حالات کو اور بھی غور سے پڑھتے ہیں تو یہ شبہ اور بھی قوی ہو جاتا ہے کیونکہ جہاں کہیں ریواؤل کی کامیابی ہوئی ہے وہ لڑکوں لڑکیوں اور عورتوں کے ان حرکات سے ہی ہوئی ہے چنانچہ چند حوالے جو مذکورہ بالا اخبار سے ہی لئے گئے ہیں اس کو تا ملاحظہ فرمائی سے ثابت کرتے ہیں۔ ”دیکھنے والوں کی یہ رائے تھی کہ بالخصوص مدرسہ کی لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد پر واقعی روح القدس کا نزول ہوا تھا“ ”مدرسہ کا روزانہ کام جو جماعت میں کیا جاتا تھا اس کو چھوڑ دیا گیا اور وہ لڑکیوں میں سے قریباً ہر ایک لڑکی نے جو بلوغت کی عمر کو پہنچ چکی ہے نئے طور پر مذہب میں داخل ہونے کا اقرار کیا۔ امریکن میتھوڈسٹ انسٹیٹوشن میں بہت سے لڑکے عیسائی ہو چکے ہیں اور اب دوسروں کے لئے کام کر رہے ہیں۔“ ”بعض نئے گیت گائے گئے اور ان کا نام آسمانی گیت یا فرشتوں کا گیت رکھا گیا کیونکہ اول انکو بعض لڑکیوں نے گایا تھا جو بخود ہی کی حالت میں تھیں۔“ ”دو وہ نوجوان لڑکی جس کو خدا نے ایسے حیرتناک طریق سے استعمال کیا ہے وہ بھی وہاں موجود تھیں۔“ ”مذہب سے بہت سے لڑکے جن پر ریواؤل میں برکت نازل ہوئی تھی وہ اب تک قائم ہیں۔ بعض پہلی حالت کی طرف رجوع کر گئے ہیں ان کے لئے دعا کرو۔ جس قدر وعظ یتیم لڑکے اب کرتے ہیں اس قدر پہلے انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ یہ وعظ صرف ان لوگوں کو ہی نہیں کیا جاتا جو گروہ درگروہ بعض وقت ڈیڑھ ڈیڑھ سو کی تعداد تک قحط سے مجبور ہو کر مشنوں سے مدد مانگنے آتے ہیں۔ اور جن کو مشنوں کے یتیم لڑکے پر جوش الفاظ میں خدا کی محبت کی کہانی سناتے ہیں۔“ ”میں یہ چند سطریں کتنی کے مقام سے لکھ رہی ہوں جہاں لڑکیوں اور عورتوں کو میں وعظ کر رہی ہوں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لڑکیاں اور عورتیں ابھی حالت کفر سے عیسائی مذہب میں داخل ہوئی ہیں اور ان کی پہلی حالت اکثر صورتوں میں ایک نہایت ذلت کی حالت تھی۔“ ”ہم خدا کا شکر کر رہے ہیں کہ چھ گھنٹہ اور اس کے گرد و نواح میں ایک نئی روح کام کر رہی ہے خصوصاً بورڈنگ سکول کے لڑکوں اور لڑکیوں میں۔“

اب ان حوالجات سے معلوم ہوگا کہ روح القدس کی خاص نظر عنایت لڑکوں اور لڑکیوں پر ہی ہے اور حقیقتہً نور و شور سے روح القدس اپنا کام مدرسے لڑکوں اور کمزور دل لڑکیوں میں کر رہی ہے اس کی نظیر عیسائیوں میں اور کہیں نظر نہیں آتی۔ تعجب ہے کہ عیسائی صاحبان لڑکوں اور لڑکیوں کے رونے چلانے پر ایسے گناہوں کے اقرار کرنے پر اس قدر نازاں ہوئے ہیں۔ حالانکہ انکار و ناہی قابل اعتبار ہے اور نہ ہنسنا ہی۔ چند لڑکوں اور لڑکیوں کے رونے اور ہنسنے کو روح القدس کے نزدل سے تعبیر کرنا عجیب احمقانہ خیال ہے۔ روح القدس بچوں کا کھیل ہوا۔ بہر حال ان حوالجات سے یہ ظاہر ہے کہ ریواٹول کی مجالس میں وہی لوگ زیادہ اثر بیرونی تحریکات قبول کرتے ہیں جو دلوں کے کمزور ہیں اور جن کی دماغی حالت اس قابل نہیں کہ وہ کسی بیرونی تحریک کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ صورت نہ صرف ہندوستان میں ہی ہے بلکہ باہر بھی جہاں جہاں ریواٹول کا تذکرہ پایا جاتا ہے وہاں صرف وہی لوگ ان مجالس میں زیادہ اثر قبول کرتے ہیں جن کے دل اور دماغ بچپن کی وجہ سے کمزور ہیں یا کسی عارضہ کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر ٹاری نے جو امریکہ کا مشہور ریواٹول لیڈر ہے خود ایک عظمیٰ کے آٹھ فٹ فلاڈلفیا میں یہ بیان کیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ سخت لوگ ریواٹول کا اثر قبول کر نیکے لئے وہ لوگ ہیں جو تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ ہیں۔ شرابخو آدمی اور زنا کار عورت آسانی سے اثر قبول کر لیتے ہیں مگر کالجوں کے گریجویٹوں اور مذہبی طالب علموں پر اثر ڈالنا بہت مشکل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ شرابخوری اور زنا کاری سے دل اور دماغ بالکل کمزور جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مجالس ریواٹول کا اثر ان لوگوں پر آسانی سے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی بے اعتدالیوں سے خود اپنے دلوں اور دماغوں کو اس قدر کمزور بنا چکے ہیں کہ وہ ہر قسم کا اثر آسانی سے قبول کر سکتے ہیں۔ پس مجالس ریواٹول میں جب کوئی آدمی رونے لگتا ہے تو ان کو بھی رونا آجاتا ہے کوئی ہنسنے لگتا ہے تو وہ بھی ہنس پڑتے ہیں۔ کوئی ناچنے لگتا ہے تو وہ بھی ناچنے لگ جاتے ہیں۔ مگر تعلیم یافتہ انسان جو ہر ایک امر کی حقیقت پر غور کرنے کے قابل ہوتے ہیں وہ کسی طرح ایسی بیہودہ حرکات سے اثر پذیر نہیں ہو سکتے ایسا ہی ویلن میں محققین غور سے تحقیق کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ زیادہ تعداد مجالس ریواٹول میں ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کمزور دل ہوتے ہیں یا وہ دھوکا باز لوگ بہت ہوتے ہیں جو ظاہر میں اپنے آپ کو نیک اور متقی دکھانا چاہتے ہیں اور ان کے دلوں میں ریواٹول کی ذرہ بھر بھی عظمت نہیں ہوتی۔ اور ان لوگوں کی تعداد جو واقعی ریواٹول کی سچائی پر یقین رکھتے ہوں بہت ہی تھوڑی ہے۔ علاوہ انہیں یہ بھی ایک امر واقع ہے کہ مجالس ریواٹول میں ایک ہونیوالوں میں نسبتاً زیادہ لوگ پاگل ہوتے ہیں جس سے کسی نتیجہ کی تائید ہوتی ہے کہ دماغی حالتیں ان لوگوں کی عموماً اچھی نہیں ہوتیں۔

دوسرا امر غور طلب جس سے ریواٹول کی حقیقت کا پتہ لگتا ہے۔ یہ ہے کہ مجالس ریواٹول کس طرح پر ہوتی ہیں

اور ان میں کیا کیا کارروائیاں ہوتی ہیں۔ اس امر پر غور کرنے سے ہم اسی نتیجہ پر پہنچتے ہیں جو اوپر بیان ہوا ہے۔ ریواؤل میں جو جوش اور اضطراب پایا جاتا ہے وہ عموماً دیوانگی کی حالت تک پہنچا ہوا ہوتا ہے ایک شخص ٹھہرے زور سے رونا شروع کرتا ہے دوسرے لوگ اس کے رونے سے اثر پذیر ہو کر اس کے ساتھ مل جاتے ہیں اور مجلس میں تعمیری داری کی محاسن کی طرح گریہ و بکا کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ ایک ایک یہ حالت بدل جاتی ہے اور ایک شخص دیوانہ وار سنسنہ شروع کر دیتا ہے اور دوسرے لوگ بھی مل جاتے ہیں اور نجات کی بھی خوشی میں ساری مجلس میں تھمتھ لگنے شروع ہوتے ہیں۔ پھر ایک شخص یکایک کانپنے لگ جاتا ہے اور دوسرے یہ خیال کر کے کہ اسپرٹس القدس نازل ہو گئی ہے اسکی نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ روح القدس کے نزول سے خالی نہ رہ جاویں۔ پھر نظارہ بدل جاتا ہے اور سب لوگ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی دیوانہ وار ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ناچ کر تھک جاتے ہیں تو پھر گانا شروع کر دیتے ہیں یا دھڑکنے لگ جاتے ہیں۔ اور جب یہ سب کچھ کر چکے ہیں تو سب اس بات کو فرض کر کے کہ انکے گناہ عیسیٰ مسیح نے معاف کر لیے ہیں۔ اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں۔ اخبار کر پچھین پیڑیٹ کے مندرجہ ذیل ریمارکس سے ان سب باتوں کی شہادت ملتی ہے۔

روح سے بھری ہوئی لڑکیاں نہ اپنے گناہوں کے لئے جو غم ہوتا ہے اسے اور نہ جو نجات کے لئے خوشی ہوتی ہے اسے ضبط میں رکھ سکتی ہیں وہ پہلے زور سے چلانا شروع کرتی ہیں پھر بلند آواز سے ہنسنے لگ جاتی ہیں کبھی کانپنے لگ جاتی ہیں۔ بعض خوشی سے ناچنا شروع کر دیتی ہیں اور قریباً سب کی سب بلند آوازوں سے اکٹھی ہو کر دعاؤں مانگتی ہیں "میرا لگے جلسہ ریواؤل کے متعلق جسے سب بڑا جلسہ کہا جاتا ہے اور جہاں روح القدس کا نزول نہایت زبردست بیان کیا جاتا ہے یہ لکھا ہے کہ بہت آدمی حاضرین کے درمیان کھڑے ہو کر کئی کئی گھنٹوں تک ناچتے ہیں۔ ایک دوسرے کے متعلق لکھا ہے کہ "دس دن کے کامل انتظار کے بعد روح گذشتہ مشکل کو یقیناً نازل ہوئی مجلس کی خصوصیت یہ تھی کہ خوشی اور مدح کے گیت گائے جاتے تھے۔ اور صرف عیسیٰ کا ہی ذکر ہوتا تھا۔ جو لڑکے ہمیشہ سے چپ چاپ اور خاموش رہتے آئے تھے۔ انہوں نے بھی گانا اور ناچنا شروع کر دیا اور تڑپتے تڑکتے لگے یہی حالت ہے" آسام کے ریواؤل کے متعلق پادری جوزف لکھتا ہے "میں خیال کرتا ہوں کہ یہ ایک نہایت ہی عجیب جلسہ ہے اور اس طرح کا دوسرا جلسہ ہندوستان میں کبھی نہیں ہوا۔ میں ڈرتا ہوں کہ یہاں کوئی باقاعدہ عبادت نہ ہوگی یہ بالکل ناممکن ہے۔ لوگ سنا اس کے کچھ نہیں کرتے کہ گاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور ناچتے چلے جاتے ہیں۔ بہت لوگ بالکل بخود کی حالت میں ہو جاتے ہیں اور کانپنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور انکی حالت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی انکو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اس وقت لوگ ایک مذہبی جوش (دیوانگی) کی حالت میں ہیں اور کوئی آدمی اسے ایک لفظ بھی بول نہیں سکتا۔ ایک یا دو سفید پادریوں کی بھی یہی حالت ہو رہی ہے"

خاصیہ کے جلسہ ریو او آف لیجنز کا ذکر پھر ان الفاظ میں کیلئے ہے: ”انکے گانے کو سنو یہ صرف دو یا تین فقروں کا ایک راک ہے۔ مگر قریباً ایک گھنٹہ میں ختم ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایک ہی سطر سیکڑوں دفعہ پڑھی جاتی ہے اور سب کے سب لوگ اس خوشی کے راک میں از خود رفتہ ہو جاتے ہیں۔ ایک راک نے جو ان الفاظ پر ختم ہوتا ہے کہ ”صرف یسوع ہی میری تمام حاجتوں کو پورا کر سکتا ہے“ بعض لوگوں کو خوشی کے ماسے دیوانہ بنا دیا۔ بہت عیسائی پہلے پہل انکے ناچنے کو دیکھ کر سخت حیران ہوتے ہیں بلکہ انکی ان حرکات کا نام ناچار کھنے میں بھی تامل ہے۔ وہ اپنے جسموں اور ہاتھوں اور پیروں کو عجیب طرح سے ادھر ادھر ہلاتے ہیں۔ مگر انکی ان حرکات میں ایک چیز عجیب دلکش ہے۔ سیکڑوں لوگ بالکل بخود ہو جاتے ہیں۔ اور انکو کپٹنے اور ہٹنے ہو گئے کھنکھنا ایک نہایت ہی دردناک نظارہ، مگر وہ اس بات کو محسوس نہیں کرتے۔ اس کپٹنے اور بخود دی کی کوئی وجہ میں نہیں بتا سکتا مگر میرا یقین ہے کہ روح اس قدر طاقت سے اپنے نازل ہوتی ہے کہ انکے کمزور جسم اس کی برداشت نہیں کر سکتے“

ان واقعات کو پڑھ کر کوئی شخص مجالس ریو او آف لیجنز میں شریک ہونیوالوں کی دیوانگی پر شبہ نہیں کر سکتا۔ مگر مجھے تو یہ بھی شبہ ہے کہ جو لوگ ان دیوانگی کی حرکات کو روح القدس کا نزول بتاتے ہیں وہ خود بھی انہی کے ساتھی ہیں۔ یہ پہلے دکھایا جا چکا ہے کہ وہی لوگ ان مجالس میں زیادہ اثر قبول کرتے ہیں جو دلوں کے کمزور ہیں یا جن کی دماغی حالتیں اچھی نہیں ہیں۔ پادری جو نز صاحب کہتے ہیں کہ انکے کمزور جسم روح القدس کے طاقتور نزول کی برداشت نہیں کر سکتے مگر اصل بات یہ ہے کہ انکے کمزور دل اور دماغ ان تحریکات کی برداشت نہیں کر سکتے جو ایسے موقعوں پر ہوتی ہیں۔ اور بے بس ہو کر وہ ایسی حرکات دیوانگی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ روح القدس کوئی بچوں کا کھیل ہے جو ایسے سوچے نہادان لڑکوں اور لڑکیوں یا چند کمزور دل کے آدمیوں اور عورتوں کے پاس آنے کے اور کوئی شغل ہی نہیں۔ اور پھر اس نزول کا اظہار ان لغو حرکات یعنی رونا، ہنسنے، چنا، کانپنا، دیوانہ وار بلکنا اور غیرہ امور میں فرض کرنا اور بھی حماقت ہے۔ یہ دیوانگی کے نظائے صرف مجالس ریو او آف لیجنز سے ہی مخصوص نہیں بلکہ جہاں کہیں اس قسم کے لوگوں کا اجتماع ہو گا وہاں ہی ایسے نظائے بھی ہوں گے۔

ہاں یہ سوال پیش کیا جاتا ہے کہ یہ تحریک ریو او آف لیجنز کی اس قدر درد راز کے ملکوں میں ایک ہی وقت میں کیونکر پھیل گئی اسکی وجہ صرف نقل ہے۔ جس طرح ایک ہی مجلس میں ایک آدمی سے دوسروں کو یہ مرض لگ جاتی ہے اسی طرح ایک جگہ کی مجلس کا ذکر پڑھ کر دوسرے مقاموں میں اسکی تحریک شروع ہو جاتی ہے۔ مثلاً جب ایک مجلس میں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور جن سیاہ کاریوں کا ارتکاب کیا ہوا ہوتا ہے انکا خیال دلبر غالب اگر اس کا دل اختیار سے باہر ہو جاتا ہے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رہتا ہے۔ تو دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر روح القدس کا نزول ہو گیا ہے پس وہ روح القدس سے خالی رہنا نہیں چاہتے اور انکے کمزور دل بھی دوسرے

شخص کے رونے اور چلانے سے موثر ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لئے وہ بھی اس کی وہ بھی اس کی نقل کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور یہ مرض سب میں پھیلنے لگ جاتی ہے۔ اس مجلس کی رپورٹ تمام عیسائی اخباروں میں شائع ہوتی ہے اور اس کے واقعات کو عجیب عجیب رنگ دیکر بیان کیا جاتا ہے۔ کیونکہ روحانیت اس مذہب میں اس قدر مردہ ہو چکی ہے کہ اب ڈوبنے کو تنکے کا سہارا کافی ہے والی مثال پر عمل کر کے ہر ایک بات سے عیسائی مذہب کی روحانیت نکالی جاتی ہے۔ پس جب اس مجلس کی کارروائی اخباروں میں شہرت پاتی ہے تو اور لوگوں کے دلوں میں بھی یہ دلولہ اٹھتا ہے کہ وہ بھی اس نیک نامی اور شہرت کو حاصل کریں نقل کر نیکی عادت تو انسانی فطرت میں ہے ہی مگر اس سے بڑھ کر نیک بند شہرت حاصل کر نیکی خواہش ہے۔ یہ دونوں باتیں ملکر اس امر کی محرک ہوتی ہیں کہ اس قسم کی مجالس جن کو روح القدس کے نزول کا فخر حاصل ہوا ہے دوسری جگہ بھی منعقد کی جاویں چنانچہ پہلے اس قسم کی تحریک کی جاتی ہے کہ فلاں جگہ ریواؤل مجلس ہوئی اور اس طرح کی حرکات لوگوں نے کیں اور کہ یہ روح القدس کا نزول تھا پس جب سننے والوں کے دلوں میں اشتیاق پیدا ہوتا ہے تو ایسی طبیعتیں جو زیادہ اثر پذیر ہونیکے قابل ہوتی ہیں ریواؤل مجلس کا نقشہ دوسری جگہ قائم کر دیتی ہیں۔ اور ایک متعدی مرض کی طرح ریواؤل کی مرض شہرہ شہر اور ملک بہ ملک پھیلتی چلی جاتی ہے۔ جب تک عیسائی صاحبان ان ریواؤل مجالس کی تعریف کر کے انکو آسمان پر چڑھاتے رہیں گے اور حرکات دیوانگی کو روح القدس کے نزول کا سبب بتاویں گے ضرور ہے کہ ہر جگہ لوگوں کے دلوں میں یہ خواہش روح القدس کے لئے نزول ہونے کی ترقی کرتی جائے۔ لیکن اگر پادری صاحبان آج تھوڑی سی اخلاقی جرأت کو کام میں لا کر یہ اعلان کہیں کہ مجالس ریواؤل محض لغو اور یہودہ ہیں اور ان میں جو حرکات کی جاتی ہیں وہ حرکات دیوانگی سے بڑھ کر کوئی وقعت نہیں رکھتیں تو بہت تھوڑے دنوں میں یہ خیالی نزول روح القدس کا پند ہو کر مرض ریواؤل کی جگہ ختم ہو جائے گی۔ اور وہ کمزور دل لوگ جو اب پیچھے ناپٹنے اور کانپنے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں کسی اور مفید کام میں لگ جاویں گے۔

یہ واقعات جن کا ذکر میں نے اوپر کیا ہے۔ خود عیسائی اخباروں کے ریواؤل ٹرس میں لکھے گئے ہیں۔ چنانچہ اخبار کرسمسین پیریٹ مدراس ۱۰۔ فروری ۱۹۰۶ء کے پرچہ میں ریواؤل لیڈروں کو ہدایات دیتا ہوا لکھتا ہے ”ریواؤل کی خبریں ہندوستان کے اکثر عیسائی ہفتہ وار اخبارات میں ہوتی ہیں اور ریواؤل کے خارجی نقشے نئے نئے رنگ دیکر کھینچے جاتے ہیں۔ پس عیسائی کارندوں کے سامنے یہ خطرہ ہے کہ ان خارجی علامات کو روح القدس کے نزول کی لازمی علامات سمجھ کر وہ اپنے لوگوں کو مجبور کریں گے یا ان کو ترغیب دیں گے کہ وہ بھی وہی ہر حالات اختیار کریں۔ یہ بھی اکثر ہوتا ہے کہ لوگوں کو جب اطلاع ملتی ہے کہ دوسرے مقامات پر ریواؤل کے

فلاں فلاں خارجی لوازمات ہیں۔ تو وہ بھی اپنے آپ کو انہیں باتوں کے اختیار کرنے کے لئے مجبور کرتے ہیں، یہ بھی اس اخبار میں بیان کیا گیا ہے کہ اول اول ریواؤل کس طرح ہوتا ہے اور اس کی تحریک کیا ہوتی ہے۔ اسٹریلیک ریواؤل کا ذکر کرتے ہوئے ایک شخص اخبار مذکور کو لکھتا ہے: ”اب تم یہ پوچھو گے کہ یہاں ریواؤل کی ابتدا کس طرح ہوئی، ہم تمہیں ٹی کے بائبل کلاس ممبروں کو یہاں مدعو کیا۔ چلے کے بعد راگ گائے گئے اور دعائیں کی گئیں اور ویلز کے ریواؤل پیکو دیئے گئے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد انسانی کوششوں سے بالکل الگ جب ہم دعائیں کر رہے تھے روح القدس طاقت میں نازل ہوا۔ اور جب ہم نے سات آدمیوں یعنی دو مردوں اور پانچ لڑکیوں کو نجات کے لئے چلاتے ہوئے سنا تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ مسیح انکے دلوں کے اندر داخل ہو گیا۔ اس وقت سے لے کر ہر ہفتہ میں انہیں امریکا کا عادیہ ہوتا ہے۔“

ریواؤل کے لیڈر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو حرکات مجالس ریواؤل میں ظاہر ہوتی ہیں وہ محض جسمانی نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ بعض لوگ گھنٹوں تک لرزہ کی اس حالت میں رہ کر جب ہوش میں آتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ پہلے تھے۔ یہ ہے پادری صاحبان کے پاس دلیل کہ واقعی جو حرکات ایسے موقع پر سرزد ہوتی ہیں وہ روح القدس کے نزول سے ہوتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی صاحبان کو نہ یہ معلوم ہے کہ روحانی حالت کس حالت کا نام ہے اور نہ ہی ان کو روح القدس کے نزول کی کیفیت کا کچھ پتہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہی حرکات جو دوسرے بعض جاہل فرقوں کے اندر پائی جاتی ہیں انہی کی نقل ریواؤل کی مجلسوں میں بھی ہوتی ہے۔ مثلاً عیسائیوں کا ایک فرقہ ”پینٹیکسٹ کے ناچنے والے“ کہلاتے ہیں۔ انکے ایک جلسہ کا حال ایک ایسا شخص لکھتا ہے جس نے بچشم خود ان حالات کو دیکھا ہے۔ یہ حال اخبار رسول اینڈلٹری گزٹ میں حال میں ہی شائع ہوا ہے۔ راقم مضمون لکھتا ہے: ”عبادت بھجنوں کے گانے سے شروع ہوئی۔ عورتیں ایک عجیب لہجہ میں گاتی تھیں مگر جس شخص نے مکتی فوج کے کسی جلسہ کو دیکھا ہوگا اسے انکے گانے میں کوئی نئی بات معلوم نہ ہوتی تھی۔ پہلا عجیب یہ تھا کہ کمرے کے پچھلے حصہ سے ایک چیخ آئی۔ ”آہ! میں بہشت میں ہوں“ اور ایک بیمار کمزور لڑکی جس کو بعد میں میں نے دیکھا کہ اندھی بھی تھی۔ کرسیوں کے درمیان میں سے ہوتی ہوئی ایک ناشائستہ حرکت کے ساتھ سامنے آ موجود ہوئی۔ بھجن گائے جاتے تھے اور ان میں کبھی کبھی کسی کی چیخ کی آواز آتی تھی۔ اتنے میں ایک لڑکی چلائی۔ ”آہ میں بہت خوش ہوں“ اور کھلی جگہ میں گئے پیچھے پھرنے لگی اور اپنے ہاتھوں کو راگ کے سر کے مطابق پھیلاتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں کل عورتیں جو اگلی قطار میں تھیں ناچنے لگیں۔ جن میں سے ایک دو کی قدر شرمیلہ پن کے ساتھ ناچتی تھیں مگر سب کی سب ایک عجیب خوشی کی حالت طاری تھی۔ کبھی اوپر کو اچھلتی تھیں کبھی آگے بڑھتی تھیں کبھی پیچھے ہٹتی تھیں

اور کبھی چکر کھاتی تھیں۔“

اب اگر اس فرقہ کا نام ظاہر کیا جائے تو ہر ایک شخص جس نے ریواٹول کی مجالس کا کوئی ذکر پڑھا ہوگا اس ساری کیفیت کو کسی مجلس ریواٹول کا ذکر ہی سمجھے گا۔ مگر کیا پادری صاحبان اس ناچنے اور گانے کو کبھی روح القدس کی طرف ہی منسوب کریں گے؟ ہرگز نہیں بلکہ وہ ان لوگوں کو جاہل اور وحشی اور دیوانہ کا خطاب دیں گے۔ لیکن جب انہی باتوں کا اعادہ ریواٹول کی مجالس میں ہوتا ہے تو ان کو روح القدس کے زبردست نزول کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ جیسے مجالس ریواٹول میں لڑکے اور لڑکیاں خوشی کے نعرے بلند کرتے ہیں کہ ہم بچائے گئے اور نجات پائے گئے ایسا ہی یہاں ہوتا ہے۔ اسی طرح چینیں ماری جاتی ہیں۔ وہی دیوانگی کی حرکات ہوتی ہیں وہی دیوانہ وار ناچنا اور اس کے ساتھ گانا اور دعا کرنا۔ عیسائیوں سے ہی یہ امر مخصوص نہیں بلکہ دیگر مذاہب کے جاہل فرقوں میں بھی ایسے ہی حالات مشاہدہ کئے جاتے ہیں۔ مثلاً نونشاہی فرقہ قادریہ کی ایک شاخ ہے جو عموماً سال میں ایک دفعہ یا اس سے زیادہ اپنی مجالس قائم کرتے ہیں۔ ان مجلسوں میں قوال لوگ راگ گاتے ہیں جن سے موثر ہو کر بہت لوگ بیخود ہو جاتے ہیں۔ پھر اس بیخودی کی حالت میں یکمرتہ چیخ کر اسی قسم کی حرکات شروع کرتے ہیں جیسے مجالس ریواٹول میں ہوتی ہیں۔ تب ان کو پیکڑ کپاؤں سے رستا باندھ کر کسی درخت پر سر نیچے کر کے لٹکا دیا جاتا ہے۔ اور وہاں وہ دیر درتک خوب زور سے جھولتے رہتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد انکی بیخودی دور ہو جاتی ہے تو ان کو اتار لیا جاتا ہے۔ اور وہ ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں۔ ایسا ہی اور کئی جاہل فرقوں کا حال ہے۔ اور ان میں بھی اس کے مشابہ حالات پائے جاتے ہیں۔ پس ان یہودیوں کو روح القدس کی طرف منسوب کر نیسے بڑھکر اور کیا یہودگی ہو سکتی ہے۔ نہ ہی ان ثابت ہوتا ہے کہ عیسائی مذہب کو ایک نازہ زندگی مل رہی ہے یا اس میں کوئی نئی روح پھونکی گئی ہے۔ ہاں اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ جہالت کی نئی روح کھنچ ہوتا جاتا ہے۔ بلکہ اگر ان مجالس میں کوئی بھی حرکت دیوانگی کی ظاہر نہ کی جائے اور لوگ صرف گناہوں کا اقرار کریں اور دعائیں ہی مانگیں تو بھی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ روح القدس کی تائید سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے جیسا کہ خود ایک عیسائی لکھتا ہے کہ ”تم شور بھی ڈلو سکتے ہو گناہوں کا اقرار بھی کروا سکتے ہو۔ اکٹھی دعائیں بھی کروا سکتے ہو۔ مگر ان باتوں سے تم تجدید دین نہیں کر سکتے۔“

جائے غور رہے کہ اگر یسوع مسیح محض ایک انسان ہی ہے اور اس سے بڑھکر کچھ نہیں۔ تو چند یاد ان لڑکوں اور بیوقوف لڑکیوں کے اس گیت کو ہزار بار دہرانے سے کہ ”یسوع ہی میری سب حاجتوں کو پورا کر سکتا ہے“ ایک انسان کا خدا نہیں بن سکتا۔ وہ چند احمق جو پگٹ کے گرد جمع ہو گئے ہیں۔ وہ ایسے ہی کامل یقین سے گیت کو خدا سمجھ رہے ہیں جیسے وہ تیس یا چالیس کروڑ انسان جو یسوع کو خدا بنا رہے ہیں۔

وہ گیت کے جلال کے گیت ایسی ہی خوشی سے گاتے ہیں جیسے یسوع کے تہ تیغ یسوع کے جلال کے گیت گاتے ہیں۔ بلکہ وہ اتنے بھی بڑھکر خوش ہیں کیونکہ عیسائیوں کو تو اپنا فرضی خداوند نظر نہیں آتا مگر گیت کے مرید اپنے فرضی خدا کو اپنے سامنے موجود دیکھتے ہیں۔ پس اگر ہم مجالس ریواول کی حرکات دیوانگی کو نظر انداز بھی کر دیں۔ حالانکہ وہی حرکات ان کی عظمت کا اصل سرچشمہ ہیں۔ تو بھی محض حمد کے گیت گاتے یا دردناک دعاؤں کے کرنے سے عیسائی مذہب کی تصدیق کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ کیونکہ انکی اصل وجہ تو ایک ہی ڈر ہے اور ایک موہوم امید کہ یسوع ہماری ساری بدکاریوں کو اکٹھا کر کے لے گیا۔ روئے خوش ہونے کے لئے ضروری نہیں کہ ان باتوں کی بنیاد بھی صحیح واقعات پر ہو جو رو لانے یا منسائی والی ہیں۔ ایک بت پرست جب بت کی پوجا کے لئے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے سامنے جھکتا اور سجدہ کرتا ہے تو اس کا سوز و گداز عیسائیوں کے اس سوز و گداز سے کم نہیں ہوتا جس کا نذر مجالس ریواول میں ہوتا ہے۔ پس یہ سچ اور جھوٹ کے امتیازی نشان نہیں ہیں بلکہ ان ظاہری حالات میں سب لوگ قریباً قریباً مشابہ ہیں۔

عیسائی صاحبان روح القدس کو بچوں کا کھیل بنا ہے ہیں کہ چند جاہل اور دیوانہ لوگوں یا نادان لڑکوں اور لڑکیوں کو رونے اور چلانے کو اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ کیونکہ محض ایک آدمی کے اقرار گناہ سے یا گزشتہ گناہوں کے لئے زار زار روتنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ واقعی اس کے اندر ایک پاک تبدیلی بھی ہو گئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو تبدیلی روح القدس کے ذریعہ ظہور میں آتی ہے۔ وہ مستقل ہوتی ہے اور ایک فوری جوش کا نتیجہ نہیں ہوتی حالانکہ مجالس ریواول کی کل کارروائی ایک فوری جوش کی وجہ سے ہوتی ہے۔ روح القدس کا نزول اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مستحکم اور مضبوط تعلق کے لئے پوری مستعدی پائی جائے حالانکہ محض رونے سے خدا کے ساتھ کوئی ایسا پاک تعلق نہیں ہو جاتا بلکہ ایک جھوٹے معبود کی عبادت کرتا ہوا بھی انسان رو پڑتا ہے۔ اور بعض لوگ تو جھوٹے قصوں کو پڑھ کر رو پڑتے ہیں۔ قرآن کریم نے تضرع کو انسان کی روحانی ترقی کا پہلا مرتبہ قرار دیا ہے اور صرف رونے کو قابل اعتبار نہیں ٹھہرایا جب تک کہ روحانیت کے دوسرے مراتب بھی انسان طے نہ کرے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ **قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِیْ هُمْ فِیْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِیْ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِیْ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِیْ هُمْ لِفُرْجِهِمْ حَافِظُونَ ۝** ..... **وَالَّذِیْ هُمْ لَا مُنْتَهَیْ لَهُمْ رِجَالُهُمْ رَاِعُونَ ۝ وَالَّذِیْ هُمْ عَلٰی صَلَاتِهِمْ یَحَافِظُونَ ۝** ان آیات میں اول مرتبہ مومن کی روحانی ترقی کا خشوع قرار دیا ہے۔ جو اسے یاد الہی میں میسر آئے۔ اب ایک طرف تو خشوع پہلا مرتبہ ہونے کے بسبب بطور ایک تہم کے ہے جس کا اندر وہ تمام نقش و غیرہ مخفی طور پر رکھے گئے ہیں جو کامل روحانیت کے حاصل ہونے کے بعد کھلے طور پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ مگر دوسری طرف یہ امر بھی ظاہر ہے کہ اگر اس پہلے مرتبہ سے انسان ترقی نہ کرے تو وہ اس بیج کی طرح ہے جو ضائع ہو گیا۔ علاوہ ازیں یہ حالت

روئے اور خشوع کی جیسے پاک تعلق سے جو انسان کو خدا کے ساتھ حاصل ہو پیدا ہو سکتی ہے ویسے ہی اس ناپاک تعلق سے جو غیر اللہ کے ساتھ لوگ پیدا کرتے ہیں اس کا پیدا ہونا ممکن ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ صورت اول میں یہ بیج نشوونما کی طاقت اپنے اندر رکھتا ہے اور پہلے مرتبہ کے بعد اگلے مراتب کے حصول کی استعداد رکھتا ہے مگر دوسری صورت میں یعنی جب یہ تعلق بوجہ غیر اللہ کے ساتھ ہونے کے ناپاک کی کارنگ اپنے اندر رکھتا ہو نشوونما پانچویں کی استعداد اس کے اندر نہیں ہوتی اور وہ حالت صرف روئے تک ہی ختم ہو جاتی ہے جیسا کہ مجالس ریواؤل کے حالات سے اس امر کا پتہ لگتا ہے۔ پس جس صورت میں سوز و گداز اور رقت اور روانا ایک بت پرست کو بت کی عبادت کرتے ہوئے اور ایک عیسائی کو یسوع کی عبادت کرتے ہوئے اور ایک مسلمان کو خدا کو واحد کی سچی فرمانبرداری کرتے ہوئے میسر آسکتا ہے تو یہ درجہ امتیاز کلی کا درجہ نہ رہا بلکہ یہ ایک پہلا مرحلہ ہے جس کو طے کرنے کے بعد اگر انسان دوسرے مراتب بھی طے کر لے تو سمجھو کہ اس کا سوز و گداز اور رقت قلب وغیرہ حقیقت اور سچائی اور تعلق باللہ پر مبنی تھے۔ ورنہ یہ ایک معمولی اور فوری جوش کا نتیجہ تھا۔

دوسرا مرتبہ روحانی ترقی کا جو سچے سوز و گداز کے بعد حاصل ہوتا ہے وہ ہے جس کو قرآن کریم نے والذین هم عن اللغو معرضون سے تعبیر کیا ہے یعنی وہ لوگ پھر لغو کاموں اور لغو حرکتوں اور لغو باتوں سے بچتے ہیں۔ کیونکہ اگر ایک انسان ایک مجلس میں تو بلند آواز سے پکار پکار کر روتا ہو۔ اور پھر ساتھ ہی اس کے وہاں اٹھکے لغو کاموں اور لغو حرکات کا مرتکب ہو تو اس کا رونا دھونا محض لاف حاصل اور لغو ہے۔ بلکہ معلوم ہوا کہ اس کا رونا ایک عارضی جوش کی وجہ سے تھا ورنہ اگر سچے دل سے انسان کا سوز و گداز پیدا ہو تو پھر ضروری ہے کہ وہ لغویت سے بچے اور جو کیفیت اس کے دل پر رقت اور سوز و گداز کی کسی وقت میں طاری ہوئی ہو اس کا اثر اس کے دل پر ہمیشہ ہے اور وہ اثر صرف اسی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ انسان لغویت سے بچے۔ کیونکہ جس شخص کے دل سے لغویت کے خیالات دور نہیں ہو اس کا سوز و گداز کسی کام کا نہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا مرتبہ روحانی ترقی کا ذکر بیان کیا ہے جو تزکیہ نفس کا بڑا بھاری ذریعہ ہے۔ بلکہ زکوۃ سے مراد ہی تزکیہ نفس ہے۔ دعا اور نماز میں سوز و گداز تزکیہ نفس کے حصول کے ہی ذرائع ہیں پس جو شخص اپنی نمازوں کے سوز و گداز کو تزکیہ نفس کا ذریعہ نہیں بناتا وہ اصل مقصد سے دور جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ظاہر ہے کہ اگر انسان کا سوز و گداز واقعی ایک سچے تعلق کی بنا پر ہے یعنی تعلق باللہ کا نتیجہ ہے تو ضرور ہے کہ اس سے تزکیہ نفس میں ترقی کرے اور جہاں تزکیہ نفس میں ترقی نہیں تو معاموم ہو کہ وہ سوز و گداز بھی حقیقی نہیں۔ اس کے بعد چوتھا مرتبہ حفاظت فروج کا ہے یعنی ہر قسم کے شہوات سے بچنا کیونکہ بغیر اس کے تزکیہ نفس ممکن نہیں۔ پھر پانچواں مرتبہ امانت اور عہد کی حفاظت ہے جس عہد کو نہ صرف ایسے عہد اور اقرار کی پابندی ہے جو انسانوں سے کیا جائے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ضروری

اس عہد کی پابندی ہے جو انسان اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے۔ اس مرتبہ کا تعلق سوز و گداز سے یوں ہے کہ جب انسان نہایت عاجزی سے اپنی خطاؤں کا اقرار اپنے مولیٰ کے حضور کرتا ہے۔ تو اس اقرار کا اصل منشا یہ ہوتا ہے کہ وہ آئندہ ایسے امور سے مجتنب رہے گا جو ناراضگی الہی کا موجب ہیں۔ کیونکہ مکمل میں تو بہ صرف گناہوں کے اقرار اور گناہوں کے لئے رونے کا نام نہیں۔ جیسا کہ ریوا اول کے حامی فرض کر رہے ہیں۔ بلکہ اصل تو یہ ہے کہ انسان آئندہ کے لئے ان گناہوں سے بچنے کا پختہ وعدہ کرے پس جو شخص اس وعدہ پر قائم نہیں اس کا رونا دھونا بھی عبث اور ایک کھیل ہے۔ قابل تعریف کسی انسان میں یہ امر نہیں کہ وہ اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کرے کہ کس قدر رویا و دوستی لوگ اس کے چہینے چلانے سے متاثر ہوئے۔ بلکہ قابل تعریف یہ امر ہے کہ کس قدر استقامت اس نے آئندہ گناہوں سے بچنے میں اور اس عہد کے پورا کرنے میں دکھائی جو توبہ کے وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ اب جب ہم مجلس ریوا اول کا حال دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سارا زور رکھ رہی ہے۔ اور اکثر لوگ جو ایک مجلس میں پھوٹ پھوٹ کر روتے اور سامعین کو متاثر کرتے ہیں وہ دوسری مجلس کے انعقاد کے وقت تک انی بدکاریوں میں پھر گرفتار ہو چکے ہوتے ہیں جن سے توبہ کی تھی۔ یہ کہنا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ نہایت ذلیل حالت میں نکلتے ہوئے ہوتے ہیں اس لئے ایک اچھی حالت پر قائم نہیں رہ سکتے خود اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ان کا رونا دھونا روح القدس کے نزول کی وجہ سے نہ تھا کیونکہ روح القدس کے نزول سے ثابت قدمی ملتی ہے اور جب تک دل میں گند کی خباثت باقی ہو وہ روح القدس کے قبول کرنے کی استعداد سے بھی خالی ہوتا ہے۔ ایسا ہی امانت کے مراد نہ صرف انسانی امانتیں ہیں بلکہ انسان کے ہاتھ پاؤں وغیرہ اس کے تمام قوی اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں پس جو شخص انکی نگہداشت نہیں کرتا اور وقائع تقویٰ سے کام نہیں لیتا وہ محض اپنے رونے دھونے کی وجہ منزل مقصد تک نہیں پہنچ سکتا اور روحانی کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد چھٹا مرتبہ روحانی ترقی کا آتا ہے جس کو قرآن شریف نے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يَحْفَظُونَ سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی اس مرتبہ پر پہنچ کر مومن کسی دوسرے کی تذکیر اور یاد دہانی کا محتاج نہیں رہتا بلکہ وہ خود اپنی نمازوں پر محافظ اور نگہبان ہوتا ہے۔ یعنی ایسا تعلق اس کو خدا تعالیٰ کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی وقت یاد الہی سے غافل نہیں ہوتا بلکہ ہر دم اس کا یاد الہی میں گذرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مرتبہ تمام مراتب اعلیٰ اور اتم ہے۔ نماز اور دعائیں جو سوز و گداز پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے مالک کے حضور میں پاتا ہے۔ اور اس دوری کی وجہ سے جو اس میں اور خدا تعالیٰ میں اسکی اپنی بدکاریوں کی وجہ پیدا ہو گئی ہے وہ روتا ہے اور اس کا رونا محض اسی مقصد کے پانچ لئے ہوتا ہے کہ اس کا ہر لحظہ خداوند کی حضوری میں گذرے اور اس کی جناب سے وہ کسی وقت بھی دور نہ کیا جائے تا شیطان اس پر قابو نہ پاسکے پس جس شخص کو یہ مرتبہ محافظت علی الصلوٰۃ کا حاصل ہو گیا وہ اس اعلیٰ مقصد تک پہنچ گیا۔ یہی مرتبہ روح القدس کے

نزول کے وقت کو بتلاتا ہے۔ کیونکہ جب انسان کا ایسا مستحکم تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے پیدا ہو جاتا ہے تو پھر حق تعالیٰ ایک روح اس کے روحانی قالب میں داخل کرتا ہے جس کا تعلق اس روحانی قالب سے ویسا ہی ہوتا ہے جیسا جیوانی روح کا تعلق جسم انسان سے اور جیسے انسانی بناوٹ کی تکمیل جسم انسانی میں روح کے داخل ہونے سے ہوتی ہے انسان کی روحانی تکمیل اس روح القدس کے نزول سے ہوتی ہے۔ افسوس ہے کہ عیسائی صاحبان نے روح القدس اور اس کے نزول کی حقیقت سے ناواقفیت کی وجہ سے یہ فرض کر لیا کہ ناچناگانا بجا نبیہودہ حرکات کرتا ہنسنا اور رونایا سب کچھ روح القدس کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔

بطرح روح القدس کی حقیقت کو یاد رکھنا جہان نے نہیں سمجھا اسی طرح ریہاول یا تجدید دین کی حقیقت سے بھی وہ لوگ بالکل بے خبر ہیں۔ تجدید کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی سنت قدیم سے اس کے متعلق کیا چلی آئی ہے کہ جب کبھی وہ زمین کو تیرک اور فساد سے پردیکھتا ہے اور گناہوں کا سیلاب دنیا پر پھر جاتا ہے اور دنیا کو لوگ مکی مردار دنیا پر گر جاتے ہیں اور بیباکی اور شوخی سے از تکاب معاصی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ایک خاص بندے کو چن لیتا ہے اور اس کو ہر طرح کی آلائشوں سے پاک کھکھردنیا کی اصلاح کے لئے مامور فرماتا ہے اور اپنے کلام سے اس کو مشرف کرتا ہے اور اپنے حکمت سے جو نشان اس کو دیتا ہے تا وہ لوگوں کو راہ ہدایت پر لکھ دے۔ پس ایسا انسان خدائے تعالیٰ کے تازہ تازہ نشان لوگوں کو دکھاتا ہے اور اسی طرح پرانے دلوں میں خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کے تصرف تام اور اس کے علم اور طاقت کے متعلق ایک زندہ یقین پیدا کرتا ہے جس کا نام ایمان ہے یہی وہ نعمت ہے جس کو پاکر انسان ہر ایک قسم کے معاصی سے بچ سکتا ہے اور یہی وہ دولت ہے جس سے کھوئے جانے والے انسان اللہ تعالیٰ سے الگ ہو کر شیطان کے تسلط میں آ جاتا ہے۔ پس جب تک دلوں میں زندہ ایمان پیدا نہ ہو اس وقت تک از تکاب معاصی سے نفرت اور بیزاری بھی پیدا نہیں ہوتی یہی تجدید دین و ایمان ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے ایمان دنوں کے سلب ہو چکا۔ ہوتا ہے اور خواہ زبان پر خدا کا نام ہو بھی تو بھی دلوں میں نہ اسکی ہستی کا یقین تام ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی عظمت اور جلال کا نشان ہوتا ہے۔ جو شخص تاریخ انبیاء پر نظر غائر ڈالے گا وہ دیکھ لے گا کہ ہمیشہ سے یونہی تجدید دین ہوتی چلی آئی ہے۔ اور یہ کام ہمیشہ سے انبیاء کرتے چلے آئے ہیں۔ انسانوں کو حقیقی نیکی اور پاکیزگی کی راہوں پر چلانا یہ فخر اسی قوم کو حاصل رہا ہے۔ اس اخیر زمانہ کے لئے تجدید دین کے واسطے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک عظیم الشان ضلالت کے وقت میں جو اخیر زمانہ میں ظہور میں آئے والی ہے اپنے ایک نبی کو دنیا کی اصلاح کے لئے مامور کرے گا اور اسکا نام مسیح موعود ہوگا۔ سو ایسا ہی ہوا کہ عین اس وقت میں جب سب قومیں چلا اٹھیں کہ موعود مصلح کے آنے کا سب نشان پورے ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بند حضرت مرزا غلام احمد کو مامور فرمایا کہ وہ گمشدہ

انبیاء کی تاریخ کو بڑھکھڑکھڑاتے ہوئے ہے اور یہی سنت خدائے تعالیٰ کی قدیم سے چلی آئی ہے

ایمان کو خدائے تعالیٰ کے تازہ نشان مشاہدہ کر اکر دوبارہ دلوں میں قائم کرے یہ مصلح سنت الہی کے مطابق اس تجدید اور اصلاح کے کام میں مشغول ہے اور یہ اصلاح اور تجدید جو اس کے ذریعے ظاہر ہو رہی ہے اسی طرح آہستہ آہستہ اپنا کام کر رہی ہے جس طرح تمام انبیاء علیہم السلام کے وقت میں ہوا کہ آہستہ آہستہ لوگوں پر انکا اثر پڑتا گیا۔ اگر پادری صاحبان کے نزدیک یہ ریواؤل کی مجلسوں کا ناچنا اور گانا ہی تجدید اور اصلاح ہے۔ تو جس طرح سیکڑوں پیشگوئیاں آخری زمانہ میں ایک سرسل کے آنیکی ہیں وہ کوئی ایک ہی پیشگوئی اس قسم کی بھی نکال کر دکھادیں کہ ناپتے ہوئے آدمیوں۔ کانپتے ہوئے لڑکوں اور چیختی ہوئی لڑکیوں کے ذریعے بھی کوئی تجدید اور اصلاح ظہور پذیر ہوگی۔ اگر ایک بھی اس قسم کا وعدہ نبیل یا توریت میں ہو تو پھر مجالس ریواؤل کی حقیقت کو زیادہ غور سے دیکھنے کی ضرورت پیش آئے گی لیکن جس صورت میں نہ کوئی اس قسم کی پیشگوئی ہے نہ کوئی وعدہ کتب مقدسہ میں ہے۔ نہ ہی سنت اللہ کے مطابق ہے امر ہے تو ان لغو حرکات کا نام تجدید اور اصلاح رکھنا پادری صاحبان کی پرلے درجہ کی حماقت ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مختصر حالات

سلسلہ احمدیہ کے مختصر حالات اور عقائد گذشتہ پرچے میں شائع ہو چکے ہیں۔ لیکن انکی تکمیل کے لئے ضروری ہے کہ ناظرین رسالہ کو اس سلسلہ کے بانی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی مہود کے مختصر حالات سے بھی آگاہ کیا جائے۔ اس ذکر میں حضرت موصوف کے عقائد کا ذکر نہیں آئے گا کیونکہ وہ ذکر سلسلہ احمدیہ کے حالات کے اتنا نہیں آپکا ہے۔ میں ان حالات کو حضرت اقدسؑ کی اپنی قلم سے لکھے ہوئے ایک مضمون سے شروع کرتا ہوں جو آپنے اپنی سوانح کے متعلق ایک شخص کی درخواست پر لکھا تھا اور جو کتاب البریت کے حاشیہ میں چھپا ہوا ہے۔ وہ مضمون یہ ہے۔

میرے سوانح الخراج پر میں کہ میرا نام غلام احمد میرے والد صاحب کا نام غلام مرتضیٰ اور دادا صاحب کا نام عطا محمد اور میرے پردادا صاحب کا نام گل محمد تھا اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے ہماری قوم مغل برلاس ہے۔

عصرہ شہداء یا اٹھارہ برس کا ہوا کہ میرا تعالیٰ کے متواتر الہامات مجھے معلوم ہوا تھا کہ میرے باپ دادا فارسی اصل ہیں۔ وہ تمام الہامات جیسے انہی دونوں میں برابر ہیں احمدیہ کے خضم میں درج کر دیئے تھے جن میں سے میری نسبت

اور میرے بزرگوں کے پرانے کاغذات کے جواب تک محفوظ میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں سمرقند آئے تھے اور اُنکے ساتھ قریباً دو سو آدمی اُنکے توابع اور خدام اور اہل و عیال میں سے تھے اور وہ ایک معزز رئیس کی حیثیت سے اس ملک میں داخل ہوئے اور اس قصبہ کی جگہ میں جو اُس وقت ایک جنگل پر اہوا تھا جولاہو سے تین مائے بفاصلہ پچاس کوس بگوشہ شمال مشرق واقع ہے فروکش ہوئے جسکو انہوں نے آباد کر کے اسکا نام اسلام پور رکھا جو پچھپے سے اسلام پور قاضی ماجھی کے نام سے مشہور ہوا اور رفتہ رفتہ اسلام پور کا لفظ لوگوں کو بھول گیا اور قاضی ماجھی کی جگہ قاضی رہا اور پھر آخر قادی بنا اور پھر اس بگڑ کر قادیان بن گیا۔ اور قاضی ماجھی کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ علاقہ جسکا طولانی حصہ قریباً ساٹھ کوس ہے اُن دنوں میں سب کا سب ماجھیہ کہلاتا تھا۔ غالباً اس وجہ سے اس کا نام ماجھیہ تھا کہ اس ملک میں بھینسیں بکثرت ہوتی تھیں اور ماجھیہ بان ہندی میں بھینس کو کہتے ہیں۔ اور چونکہ ہمارے بزرگوں کو علاوہ دیہات جاگیر داری کے اس تمام علاقہ کی حکومت بھی ملی تھی اس لئے قاضی کے نام سے مشہور ہوئے۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ کیوں اور کس وجہ سے ہمارے بزرگ سمرقند سے اس ملک میں آئے۔ مگر کاغذات سے یہ پتہ ملتا ہے کہ اُس ملک میں بھی وہ معزز امراء اور خاندان والیاں ملک میں سے تھے اور انہیں کسی قومی خصوصیت اور تفرقہ کی وجہ سے اُس ملک کو چھوڑنا پڑا تھا۔ پھر اس ملک میں اگر بادشاہ وقت کی طرف سے برکت دیہات بطور جاگیر انکو ملے۔ چنانچہ اس نواح میں ایک مستقل ریاست انکی ہو گئی۔

سکھوں کے ابتدائی زمانہ میں میرے پردادا صاحب میرزا گل محمد ایک امرا اور مشہور رئیس اس نواح کے تھے جنکے پاس اسوقت پچاسی گاؤں تھے اور بہتے گاؤں سکھوں کے متواتر حملوں کی وجہ سے اُن کے قبضہ سے نکل گئے تاہم انکی جو اغردی اور فیاضی کی یہ حالت تھی کہ اس قدر قلیل ہیں سے بھی کئی گاؤں انہوں نے مروت کے طور پر بعض تفرقہ زدہ مسلمان رئیسوں کو دینے سے تھے جو اب تک اس کے پاس ہیں۔ غرض وہ اس

ایک یہ الہام ہے خُذُوا التَّوْحِيدَ التَّوْحِيدَ یا ابناء الفارس۔ یعنی توحید کو پکڑو توحید کو پکڑو لے فارس کے بیٹو۔ پھر دوسرا الہام میری نسبت یہ لو کان الایمان معلقاً بالثریا لئلا رجل من فارس۔ یعنی اگر ایمان ثریا سے معلق ہوتا تو یہ مرد جو فارسی الاصل ہے وہیں جا کر اُسکو لے لیتا اور پھر ایک تیسرا الہام میری نسبت یہ اِنَّ الدِّينَ كَفَرٌ وَاَدَّ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ مِّنْ فَارِسٍ شَكَرَ اللّٰهَ سَعِیَہ یعنی جو لوگ کافر ہوئے اس مرد جو فارسی الاصل ہے انکو مذاہب کو رد کر دیا۔ خدا اسکی کوشش کا شکر گزار ہے۔ یہ تمام الہامات ظاہر کرتے ہیں ہمارا بااوپرین فارسی تھے۔ والحق ما اظہرہ اللہ۔ منہ

طوائف الملوک کے زمانہ میں اپنے نواح میں ایک خود مختار رئیس تھے۔ ہمیشہ قریب پانچ سو آدمی کے یعنی کبھی کم اور کبھی زیادہ انکے دسترخوان پر روٹی کھاتے تھے۔ اور ایک سو کے قریب علماء اور صلحا اور حافظ قرآن شریف کے ان کے پاس رہتے تھے جن کے کافی وظیفے مقرر تھے اور ان کے دربار میں اکثر قال السدا اور قال الربیع کا ذکر بہت ہوتا تھا۔ اور تمام ملازمین اور متعلقین میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو تارک نماز ہو۔ یہاں تک کہ چچی پیسنے والی عورتیں بھی پانچ وقتہ نماز اور تہجد پڑھتی تھیں۔ اور گرد و نواح کے معزز مسلمان جو اکثر افغان تھے قادیان کو جو اس وقت اسلام پور کہلاتا تھا مکہ کہتے تھے۔ کیونکہ اس پر آشوب زمانہ میں ہر ایک مسلمان کے لئے یہ قصبہ مبارکہ پناہ کی جگہ تھی۔ اور دوسری اکثر جگہ میں کفر اور فسق اور ظلم نظر آتا تھا اور قادیان میں اسلام اور تقویٰ اور طہارت اور عدالت کی خوشبو آتی تھی۔ اپنے خود اس زمانہ سے قریب زمانہ پانیوالوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس قدر قادیان کی عمدہ حالت بیان کرتے تھے کہ گویا وہ اس زمانہ میں ایک باغ تھا جس میں حامیان دین اور صلحا اور علماء اور نہایت شریف اور جوانمرد آدمیوں کے صدمہ پودے پائے جاتے تھے۔ اور اس نواح میں یہ واقعات نہایت مشہور ہیں کہ میرزا گل محمد صاحب مرحوم مشائخ وقت کے بزرگ لوگوں میں سے اور صاحب خوارق کرامات تھے۔ جن کی صحبت میں رہنے کے لئے بہت سے اہل السدا اور صلحا اور فضلاء قادیان میں جمع ہو گئے تھے۔ اور عجیب تر یہ کہ کئی کرامات انکی ایسی مشہور ہیں جن کی نسبت ایک گروہ کثیر مخالفان دین کا بھی گواہی دیتا رہا ہے۔ غرض وہ علاوہ ریاست اور امارت کے اپنی دیانت اور تقویٰ اور مردانہ ہمت اور اولوالعزمی اور حمایت دین اور ہمدردی مسلمانوں کی صفت میں نہایت مشہور تھے اور انکی مجلس میں بیٹھنے والے سب کے سب متقی اور نیک چلن اور اسلامی غیرت رکھنے والے اور فسق و فجور سے دور رہنے والے اور بہادر اور بارعب آدمی تھے۔ چنانچہ اپنے کئی دفعہ اپنے والد صاحب مرحوم سے سنا ہے کہ اس زمانہ میں ایک دفعہ ایک وزیر سلطنت مغلیہ کا قادیان میں ان جو غیاث الدولہ کے نام سے مشہور تھا اور اس نے میرزا گل محمد صاحب کے مدبرانہ طریق اور میدار مغزی اور ہمت اور اولوالعزمی اور استقلال اور عقل اور فہم اور حمایت اسلام اور جوش نصرت دین اور تقویٰ اور طہارت اور دربار کے وقار کو دیکھا اور انکے اس مختصر دربار کو نہایت متین اور عقلمند اور نیک چلن اور بہادر مردوں سے پُر پایا تب وہ چشم پُر آب ہو کر بولا کہ اگر مجھے پہلے خبر ہوتی کہ اس جنگل میں خاندان مغلیہ میں ایسا مرد موجود ہے جس میں صفات ضروریہ سلطنت کے پائے جاتے ہیں تو میں اسلامی سلطنت کے محفوظ رکھنے کے لئے کوشش کرتا کہ ایام کسل اور نالیافتی اور بد وضعی ملوک چغتائیہ میں اسی کو تخت دہلی پر بٹھایا جائے۔

اس جگہ اس بات کا لکھنا بھی فائدہ بخالی نہ ہو گا کہ میرے پردادا صاحب موصوف یعنی میرزا گل محمد نے

ہچکی کی بیماری سے جس کے ساتھ اور عوارض بھی تھے وفات پائی تھی۔ بیماری کے غلبہ کے وقت اطباء نے اتفاق کیے کہ اس مرض کے لئے اگر چند روز شراب کو استعمال کرایا جائے تو غالباً اس سے فائدہ ہوگا مگر جرات نہیں رکھتے تھے کہ ان کی خدمت میں عرض کریں آخر بعض نے انہیں سے ایک نرم تقریر میں عرض کر دیا۔ تب انہوں نے کہا کہ اگر خدا تعالیٰ کو شفا دینا منظور ہو تو اس کی پیدا کردہ اور بھی بہت سی دوائیں ہیں میں نہیں چاہتا کہ اس پلید چیز کو استعمال کروں اور میں خدا کی قضاء و قدر پر راضی ہوں آخر چند روز کے بعد اسی مرض سے انتقال فرما گئے۔ موت تو مقدر تھی مگر یہ ان کا طریق تقویٰ ہمیشہ کے لئے یادگار رہا کہ موت کو شراب پر اختیار کر لیا۔ موت سے بچنے کے لئے انسان کیا کچھ نہیں کرتا لیکن انہوں نے معصیت کرنے سے موت کو بہتر سمجھا۔ افسوس اُن بعض نوابوں اور امیروں اور رئیسوں کی حالت پر کہ اس چند روزہ زندگی میں اپنے خدا اور اس کے احکام سے بکلی لاپرواہ ہو کر اور خدا تعالیٰ سے سائے علاقے توڑ کر دل کھول کر ارتکاب معصیت کرتے ہیں اور شراب کو پانی کی طرح پیتے ہیں اور اس طرح اپنی زندگی کو نہایت پلید اور ناپاک کر کے اور عمر طبعی سے بھی محروم ہو کر اور بعض ہولناک عوارض میں مبتلا ہو کر جلد تر مر جاتے ہیں اور آئندہ نسلوں کے لئے نہایت خبیث نمونہ چھوڑ جاتے ہیں۔

اب خلاصہ کلام یہ کہ جب میر پر دادا صاحب فوت ہوئے تو بجائے اُن کے میر دادا صاحب یعنی مرزا عطاء محمد فرزند رشید اُن کے گدی نشین ہوئے۔ اُن کے وقت میں خدا تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت لڑائی میں سکھ غالب آئے۔ دادا صاحب مرحوم نے اپنی ریاست کی حفاظت کے لئے بہت سی تدبیریں کیں مگر جبکہ قضا و قدر ان کے ارادہ کے موافق نہ تھی اس لئے ناکام ہے اور کوئی تدبیر پیش نہ گئی اور روز بروز سکھ لوگ ہماری ریاست کے دیہات پر قبضہ کرتے گئے یہاں تک کہ دادا صاحب مرحوم کے پاس صرف ایک قادیان رہ گیا اور قادیان اس وقت ایک قلعہ کی صورت پر قبضہ اور اس کے چار بروج تھے اور بروجوں میں فوج کے آدمی رہتے تھے اور چند توپیں تھیں اور فصیل

✽ ہمارا شجرہ نسب اس طرح ہے۔ میرا نام غلام احمد ابن مرزا غلام مرتضیٰ صاحب ابن مرزا عطاء محمد صاحب ابن مرزا گل محمد صاحب ابن مرزا فیض محمد صاحب ابن مرزا محمد قاسم صاحب ابن مرزا محمد اسلام صاحب ابن مرزا محمد دلدار صاحب ابن مرزا الدین صاحب ابن مرزا جعفر بیگ صاحب ابن مرزا محمد بیگ صاحب ابن مرزا عبد الباقی صاحب ابن مرزا محمد سلطان صاحب ابن مرزا ہادی بیگ صاحب مورث اعلیٰ۔ منہ

بائیس فٹ کے قریب اونچی اور ہتھکڑی تھی کتین چھکڑے آسانی سے ایک دوسرے کے مقابل اسپر جاسکتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ ایک گروہ سکھوں کا جو رام گڑھیہ کہلاتا تھا اول فریب کی راہ سے اجازت لیکر قادیان میں داخل ہوا اور پھر قبضہ کر لیا۔ اس وقت ہمارے بزرگوں پر بڑی تباہی آئی اور اسرائیلی قوم کی طرح وہ اسیروں کی مانند پکڑے گئے اور انکے مال و متاع سب لٹے گئے۔ کئی مسجدیں اور عمدہ عمدہ مکانات مسمار کئے گئے اور جہالت اور تعصب سے باغوں کو کاٹ دیا گیا اور بعض مسجدیں جن میں سے اب تک ایک مسجد سکھوں کے قبضہ میں ہے دھرم سالہ یعنی سکھوں کا معبد بنایا گیا۔ اس دن ہمارے بزرگوں کا ایک کتب خانہ بھی جلایا گیا جس میں پانچ سو نسخہ قرآن شریف کا قلمی تھا جو نہایت بے ادبی سے جلایا گیا اور آخر سکھوں نے کچھ سوچ کر ہمارے بزرگوں کو کل جالکا حکم دیا۔ چنانچہ تمام مرد و زن چھکڑوں میں بٹھا کر نکالے گئے اور وہ پنجاب کی ایک ریاست میں پناہ گزین ہوئے تھوڑے عرصہ کے بعد انہی دشمنوں کے منصوبے سے میرداد صاحب کو زہر دی گئی۔ پھر رنجیت سنگھ کی سلطنت کے آخری زمانہ میں میر والد صاحب مرحوم مرزا غلام مرتضیٰ قادیان میں واپس آئے اور مرزا صاحب موصوف کو اپنے والد صاحب کے دیہات میں سے پانچ گاؤں ملے کیونکہ اس عرصہ میں رنجیت سنگھ نے دوسری اکثر چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو دبا کر ایک بڑی ریاست اپنی بنالی تھی۔ سو ہمارے تمام دیہات بھی رنجیت سنگھ کے قبضہ میں آگئے تھے اور لاہور سے لیکر پشاور تک اور دوسری طرف لدھیانہ تک اس کی ملکداری کا سلسلہ پھیل گیا تھا۔ غرض ہماری پرانی ریاست خاک میں ملکر آخر پانچ گاؤں ہاتھ میں رہ گئے۔ پھر بھی بلجا پڑاؤ خاندان کے میر والد صاحب مرزا غلام مرتضیٰ اس نواح میں ایک مشہور رئیس تھے گورنر جنرل کے دربار میں بزمہ کر سی نشین رئیسوں کے ہمیشہ بلائے جاتے تھے ۱۸۵۸ء میں انہوں نے سرکار انگریزی کی خدمت گزاری میں پچاس گھوڑے مع پچاس سواروں کے اپنی گرہ سے خرید کر دیئے تھے اور آئندہ گورنمنٹ کو اس قسم کی مدد کا عندالضرورت وعدہ بھی دیا۔ اور سرکار انگریزی کے حکام وقت کے سلسلہ خدمات عمدہ عمدہ چٹھیاں خوشنودی مزاج انکو ملی تھیں۔ چنانچہ سرسپیل گریفن صاحب نے بھی اپنی کتاب تاریخ ریسان پنجاب میں انکا تذکرہ کیا ہے۔ غرض وہ حکام کی نظر میں بہت ہر دل عزیز تھے۔ اور بسا اوقات انکی دل جوئی کے لئے حکام وقت ڈپٹی کمشنر کمشنر انکے مکان پر آکر انکی ملاقات کرتے تھے۔ یہ مختصر میر خاندان کا حال ہے ضروری نہیں دیکھتا کہ اسکو بہت طول دوں۔ اب میر ذاتی سوانح یہ ہیں کہ میری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی ہے۔

نوٹ۔ میں تو ام پیدا ہوا تھا ایک لڑکی جو میرے ساتھ تھی وہ چند دنوں کے بعد فوت ہو گئی تھی میں خیال کرتا ہوں کہ اس طرح پر خدا تعالیٰ نے انشیت کا مادہ مجھ سے یکلی الگ کر دیا۔ منہ

اور میں شہداء میں سولہ برس کا یا سترھویں برس میں تھا اور ابھی ریش و بروت کا آغاز نہیں تھا۔ میری پیدائش سے پہلے میرے والد صاحب نے بڑے بڑے مصائب دیکھے۔ ایک دفعہ ہندوستان کا پیادہ پاسیر بھی کیا۔ لیکن میری پیدائش کے دنوں میں انکی تنگی کا زمانہ فراخی کی طرف بدل گیا تھا اور یہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ میں نے انکے مصائب کے زمانہ سے کچھ بھی حصہ نہیں لیا اور نہ اپنے دو سر بزرگوں کی ریاست اور ملکداری سے کچھ حصہ پایا بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی طرح جنکے ہاتھ میں صرف نام کی شہزادی کی بوجہ داؤد کی نسل سے ہونیکو تھی اور ملکداری کے اسباب سے کچھ کھو بیٹھے تھے ایسا ہی میرے لئے بھی بگفتن یہ بات حال ہے کہ ایسے ٹیسوں اور حکمداروں کی اولاد میں سے ہوں شاید یہ اس لئے ہوا کہ یہ مشابہت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پوری ہو۔ اگرچہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے لئے سر رکھنے کی جگہ نہیں مگر تاہم میں جانتا ہوں کہ وہ تمام صفت ہمارے اجداد کی ریاست اور ملکداری کی پیٹی گئی اور وہ سلسلہ ہمارے وقت میں آکر بالکل ختم ہو گیا اور ایسا ہوا تاکہ خدا تعالیٰ نیا سلسلہ قائم کرے جیسا کہ براہین احمدیہ میں اس سبحانہ کی طرف سے الہام ہے سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ زاد مجدک ینقطع آباءک و یبدع منک۔ یعنی خدا جو بہت برکتوں والا اور بلند اور پاک ہے اس نے تیری بزرگی کو تیرے خاندان کی نسبت زیادہ کیا۔ اب سے تیرے آبا کا ذکر قطع کیا جائیگا اور خدا تجھ سے شروع کریگا۔ اور ایسا ہی اُس نے مجھے بشارت دی کہ میں تجھے برکت دوں گا اور بہت برکت دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔

پھر میں پہلے سلسلہ کی طرف عود کر کے لکھتا ہوں کہ بچپن کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چھ سات سال کا تھا تو ایک فارسی خواں معلم میرے لئے نوکر رکھا گیا جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائیں اور اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا۔ اور جب میری عمر قریباً دس برس کی ہوئی تو ایک عربی خواں مولوی صاحب میری تربیت کے لئے مقرر کئے گئے جن کا نام فضل احمد تھا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ چونکہ میری تعلیم خدا تعالیٰ کے فضل کی ایک ابتدائی تحمیری تھی اس لئے ان استادوں کے نام کا پہلا لفظ بھی فضل ہی تھا۔ مولوی صاحب معصوف جو ایک بے نیاز اور بزرگوار آدمی تھے۔ وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے رہے اور میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد نحو ان سے پڑھے۔ اور بعد اسکے جب میں سترہ یا اٹھارہ سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ان کا نام گل علی شاہ تھا۔ انکو بھی میرے والد صاحب نے نوکر رکھا۔ قادیان میں پڑھانے کے لئے مقرر کیا تھا۔ اور ان آخر الذکر مولوی صاحب سے میں نے نحو اور منطق اور حکمت وغیرہ علوم مروّجہ کو جہاں تک خدا تعالیٰ نے چاہا حاصل کیا اور بعض طبابت کی کتابیں میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھیں اور وہ فن طبابت میں بڑے حاذق طبیب تھے اور ان دنوں میں مجھے کتابوں کے دیکھنے کی طرف استعداد

توجہ تھی کہ گویا میں دنیا میں نہ تھا میرے والد صاحب مجھے بار بار یہی ہدایت کرتے تھے کہ کتابوں کا مطالعہ کم کرنا چاہیے کیونکہ وہ اتنا ہمدردی سے ڈرتے تھے کہ صحت میں فرق نہ آئے اور نیز انکے بھی مطلب تھا کہ میں اس شغل سے الگ ہو کر انکے غم و مہم میں شریک نہ بن جاؤں آخر ایسا ہی ہوا میرے والد صاحب اپنے بعض آیا و اجداد کے دیہات کو دوبارہ لینے کے لئے انگریزی عدالتوں میں مقدمات کر رہے تھے انہوں نے انہی مقدمات میں مجھے بھی لگایا اور ایک ماہ دراز تک میں ان کاموں میں مشغول رہا مجھے افسوس ہے کہ بہت سادقت عزیز میرا ان بیہودہ جھگڑوں میں ضائع گیا اور اس کے ساتھ ہی والد صاحب موصوف نے زمینداری امور کی نگرانی میں مجھے لگا دیا میں اس طبیعت اور فطرت کا آدمی نہیں تھا اس لئے اکثر والد صاحب کی ناراضگی کا نشانہ رہتا رہا۔ انکی ہمدردی اور مہربانی میرے نہایت درجہ پر تھی مگر وہ چاہتے تھے کہ دنیا داروں کی طرح مجھے رواج خلق بنا دیں اور میری طبیعت اس طریق سے سخت بیزار تھی۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کسٹرنے قادیان میں آنا چاہا میرے والد صاحب نے بار بار جھگڑا کیا کہ انکی پیشوائی کے لئے دو تین کوں جانا چاہیئے مگر میری طبیعت نے نہایت کراہت کی اور میں بیمار بھی تھا اس لئے نہ جاسکا پس یہ امر بھی انکی ناراضگی کا موجب ہوا اور وہ چاہتے تھے کہ میں نبوی انہیں ہر دم غرق رہوں جو مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر تاہم میں خیال کرتا ہوں کہ میں نے نیک نیتی سے نہ دنیا کے لئے بلکہ محض ثواب اطاعت حاصل کرنے کے لئے اپنے والد صاحب کی خدمت میں اپنے تئیں محو کر دیا تھا اور انکے لئے دعا میں بھی مشغول رہتا تھا اور مجھے دلی یقین ہے کہ بڑا بڑا والدین جانتے تھے اور بسا اوقات کہاتے تھے کہ میں صرف ترحم کے طور پر اپنے اس بیٹے کو دنیا کے امور کی طرف توجہ دلاتا ہوں ورنہ میں جانتا ہوں کہ جس طرف اس کی توجہ ہے یعنی دین کی طرف صبح اور سچ بات یہی ہے ہم تو اپنی عمر ضائع کر رہے ہیں۔ ایسا ہی انکے زیر سایہ ہونیکے ایام میں چند سال تک میری عمر کراہت طبع کے ساتھ انگریزی ملازمت میں بسر ہوئی۔ آخر چونکہ میرا جدار ہنما میرے والد صاحب بہت گران تھا اس لئے انکے حکم سے جو عین میری منشا پر کموافق تھا میں نے استعفا دیکر اپنے تئیں اس نوکری سے جو میری طبیعت کے مخالف تھی سبکدوش کر دیا اور پھر والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس تجربہ سے مجھے معلوم ہوا کہ اکثر نوکری پیشہ نہایت گندی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت کم ایسے ہونگے جو پورے کھوپڑے صوم اور صلوٰۃ کے پابند ہوں اور جو ان ناجائز خطوط سے اپنے تئیں بچا سکیں جو ابتلا کے طور پر انکو پیش آتے رہتے ہیں۔ میں ہمیشہ انکے موہ نہ دیکھ کر حیران رہا اور اکثر کو ایسا پایا کہ انکی تمام دلی خواہشیں مال و متاع کے خواہ حلال کیوجہ سے ہو یا حرام کے ذریعہ سے محدود تھیں۔ اور بہتوں کی دن رات کی کوششیں صرف اسی مختصر زندگی کی دنیوی ترقی کے لئے معروف پائیں میں نے ملازمت پیشہ لوگوں کی جماعت میں بہت کم ایسے لوگ پائے کہ جو محض خدا تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے اخلاق فاضلہ حاتم اور کرم اور عفت اور تواضع اور انگسار اور خاکساری

اور ہمدردی مخلوق اور پاک باطنی اور اکل حلال اور صدق مقال اور پرہیزگاری کی صفت اپنے اندر رکھتے ہوں۔ بلکہ بہتوں کو تکبر اور بد چلنی اور لاپرواہی دین اور طرح طرح کے اخلاق رزلیہ میں شیطان کے بھائی پایا۔ اور چونکہ خدا تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ ہر ایک قسم اور ہر ایک نوع کے انسانوں کا مجھے تجربہ حاصل ہو اس لئے ہر ایک صحبت میں مجھے رہنا پڑا۔ اور بقول صاحب ثنوی رومی وہ تمام ایام سخت کراہت اور درد کے ساتھ میں نے بسر کئے

سہ من بہر جمعیتہ نالاں شدم جفت خوشحالان و بد حالان شدم + ہر کسے اڑن خود شیرازین + وز درون بن تخت امران +

اور جب میں حضرت والد صاحب مرحوم کی خدمت میں پھر حاضر ہوا تو بدستور انہی زمینداری کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ مگر اکثر حصہ وقت کا قرآن شریف کے تدریس اور تفسیروں اور حدیثوں کے دیکھنے میں صرف ہوتا تھا اور اس وقت حضرت والد صاحب کو وہ کتابیں سنایا بھی کرتا تھا اور میرے والد صاحب اپنی ناکامیوں کی وجہ سے اکثر مغموم اور مہموم ہوتے تھے۔ انہوں نے پیروی مقدمات میں ستر ہزار روپیہ کے قریب خرچ کیا تھا جس کا انجام آخر ناکافی تھی۔ کیونکہ ہمارے بزرگوں کے دیہات مدت سے ہمارے قبضہ سے نکل چکے تھے اور ان کا واپس آنا ایک خیال خام تھا۔ اسی نامرادی کی وجہ سے حضرت والد صاحب مرحوم ایک نہایت عمیق گرداب غم اور حزن اور اضطراب میں زندگی بسر کرتے تھے۔ اور مجھے اُن حالات کو دیکھ کر ایک پاک تبدیلی کرنیکا موقع حاصل ہوتا تھا۔ کیونکہ حضرت والد صاحب کی تلخ زندگی کا نقشہ مجھے اُس بے لوث زندگی کا سبق دیتا تھا جو دنیوی کدورتوں سے پاک ہے۔

اگرچہ حضرت مرزا صاحب کے چند دیہات ملکیت باقی تھے اور سرکار انگریزی کی طرف سے کچھ انعام بھی سالانہ میسر ہوتا تھا اور ایام ملازمت کی پنشن بھی تھی مگر جو کچھ وہ دیکھ چکے تھے اس لحاظ سے وہ سب کچھ بیچ تھا۔ اسی وجہ سے وہ ہمیشہ مغموم اور محزون رہتے تھے۔ اور بارہا کہتے تھے کہ جس قدر میں نے اس پلید دنیا کے لئے سعی کی ہے اگر میں وہ سعی دین کے لئے کرتا تو شاید آج قطب وقت یا غوث وقت ہوتا اور اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے

عمر بگذشت و نماندست جز ایامے چند۔ بہ کہ در یاد کسے صبح کم شمسے چند۔ اور میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ وہ ایک اپنا بنایا ہوا شعر رقت کے ساتھ پڑھتے تھے اور وہ یہ ہے۔ از در تو اے کس ہر یکسے نیست امیدم کہ روم نا امید۔

اور کبھی درودل سے یہ شعر اپنا پڑھا کرتے تھے۔ باب دیدہ عشاق و خاکپا کسے۔ مراد لے ست کد رخن پند بکا کسے

حضرت عزت جلالہ کے سامنے خالی ہاتھ جانیکی حسرت روز بروز آخری عمر میں انہر غلبہ کرتی گئی تھی بارہا افسوس سے کہا کرتے تھے کہ دنیا کے یہودہ خرخشوں کے لئے میں نے اپنی عمر ناحق ضایع کر دی۔ ایک مرتبہ حضرت والد صاحب نے یہ خواب بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک بڑی شان کے ساتھ میرے مکان کی طرف چلے آتے ہیں جیسا کہ ایک عظیم الشان بادشاہ آتا ہے تو میں اس وقت آپ کی طرف پیشوائی کے لئے دوڑا جب قریب پہنچا تو میں سوچا کہ کچھ نذر پیش کرنی چاہیے۔ یہ کہ کمر حیب میں ہاتھ ڈالا جس میں صرف

ایک روپیہ تھا اور جب غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی کھوٹا ہے۔ یہ دیکھ کر میں چشم پر آب ہو گیا اور پھر آنکھ کھل گئی، اور آپ ہی تعبیر فرمانے لگے کہ دنیا داری کے ساتھ خدا اور رسول کی محبت ایک کھوٹے روپیہ کی طرح ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ میری طرح میرے والد صاحب کا بھی آخر حصہ زندگی کا مصیبت اور غم اور حزن میں ہی گذرا اور جہاں ہاتھ ڈالا آخر ناکامی تھی اور اپنے والد صاحب یعنی میرے پردادا صاحب کا ایک شعر بھی سنایا کرتے تھے جس کا ایک مصرع راقم کو بھول گیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ع ”جب تدبیر کرتا ہوں تو پھر تقدیر ہنستی ہے“ اور یہ غم اور درد انکا پیرانہ سالی میں بہت بڑھ گیا تھا۔ اسی خیال سے قریباً چھ ماہ پہلے حضرت والد صاحب نے اس قصبہ کے وسط میں ایک مسجد تعمیر کی کہ جو اسجگہ کی جامع مسجد ہے اور وصیت کی کہ مسجد کے ایک گوشہ میں میری قبر ہو تاخذائے عز وجل کا نام میرے کان میں پڑتا ہے کیا عجب کہ یہی ذریعہ مغفرت ہو۔ چنانچہ جس دن مسجد کی عمارت ہمہ وجہ مکمل ہو گئی اور شاید فرش کی چند اینٹیں باقی تھیں کہ حضرت والد صاحب صرف چند روز بیمار رہ کر مرض بیہوشی سے فوت ہو گئے اور اس مسجد کے اسی گوشہ میں جہاں انہوں نے کھڑے ہو کر نشان کیا تھا دفن کئے گئے۔

اللهم ارحمہ وادخلہ الجنة آمین۔ قریباً انسی یا پچاشی برس کی عمر پائی۔

انہی یہ حسرت کی باتیں کہ میں نے کیوں دنیا کے لئے وقت خرچ کیا کہ اب تک میرا دل دردناک اثر ڈال رہی ہیں اور میں جانتا ہوں کہ ہر ایک شخص جو دنیا کا طالب ہوگا آخر اس حسرت کو ساتھ لے جائیگا۔ جس نے سمجھنا ہو سمجھے میری عمر قریباً چونتیس یا پینتیس برس کی ہوگی جب حضرت والد صاحب کا انتقال ہوا۔ مجھے ایک خواب میں بتلایا گیا تھا کہ اب انکے انتقال کا وقت قریب ہے۔ میں اس وقت لاہور میں تھا جب مجھے یہ خواب آیا تھا تب میں جلد ہی قادیان میں پہنچا اور انکو مرض زحیر میں مبتلا پایا۔ لیکن یہ امید ہرگز نہ تھی کہ وہ دوسرے دن میرے آنے سے فوت ہو جائیں گے کیونکہ مرض کی شدت کم ہو گئی تھی اور وہ بڑے انتقال سے میٹھے رہتے تھے دوسرے دن شدت دوپہر کو قوت ہم سب عزیزان کی خدمت میں حاضر تھے کہ مرزا صاحب نے مہربانی سے مجھے فرمایا کہ اس وقت تم ذرا آرام کرو کیونکہ جون کا مہینہ تھا اور گرمی سخت پڑتی تھی۔ میں آرام کے لئے ایک چوہا رہ میں چلا گیا اور ایک نوکر میرے دبانے لگا کہ اتنے میں تھوڑی سی غنودگی ہو کر مجھے الہام ہوا والسماء والطارق یعنی قسم ہے آسمان کی جو قضا کا مبدیہ ہے اور قسم ہے اس حادثہ کی جو آفتاب کے غروب کے بعد نازل ہوگا اور مجھے سمجھایا گیا کہ یہ الہام بطور عزا پر ہی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور حادثہ یہ ہے کہ آج ہی تمہارا والد آفتاب کے غروب کے بعد فوت ہو جائے گا۔ سبحان اللہ کیا شان خداوند عظیم ہے کہ ایک شخص جو اپنی عمر ضایع ہوئے حسرت کرتا ہوا فوت ہوا ہے اسکی وفات کو عزا پر ہی طوطا پر بیان فرماتا ہے۔ اس بات سے اکثر لوگ تعجب کریں گے کہ خدا تعالیٰ کی عزا پر ہی کیا معنی رکھتی ہے مگر یاد ہو کہ حضرت عزت جل شانہ جب کسی کو نظر حمت سے دیکھتا ہے تو ایک دوست کی طرح ایسے معاملات اس سے

کرتا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کا ہنسنا بھی جو حدیثوں میں آیا ہے انہی معنوں کے لحاظ سے ہے۔

اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب مجھے حضرت والد صاحب مرحوم کی وفات کی نسبت اندیشہ ہوا، کیونکہ یہ الہام ہوا جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے تو بشریت کی وجہ سے مجھ کو خیال آیا کہ بعض وجوہ آمدن حضرت والد صاحب کی زندگی سے وابستہ ہیں پھر نہ معلوم کیا کیا ابتلا میں پیش آئے گا تب اس وقت یہ دوسرا الہام ہوا اے اللہ بیکاف عجل لا یعنی کیا خدا اپنے بندے کو کافی نہیں ہے اور اس الہام نے عجیب سکینت اور اطمینان بخشا اور فولادی میخ کی طرح میرے دل میں دھنس گیا۔ پس مجھے اُس خدا کے عروج و جل کی قسم ہے جسکے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اُس نے اپنے اس مبشرانہ الہام کو ایسے طور سے مجھ سے سچا کر کے دکھلایا کہ میرے خیال اور گمان میں بھی نہ تھا میرا وہ ایسا متکفل ہوا کہ کبھی کسی کا باپ ہرگز ایسا متکفل نہیں ہوگا۔ میرے پاس کے وہ متواتر احسان ہو گئے بالکل محال ہے کہ میں انکا شمار کر سکوں۔ اور میرے والد صاحب اسی دن بعد غروب آفتاب فوت ہو گئے یہ ایک پہلا دن تھا جو میں نے بذریعہ خدا کے الہام کے ایسا رحمت کا نشان دیکھا جس کی نسبت میں خیال نہیں کر سکتا کہ میری زندگی میں کبھی منقطع ہو۔ میں نے اس الہام کو انہی دنوں میں ایک ننگینے میں کھدوا کر اسکی انگشتی بنائی جو بڑی حفاظت سے اب تک رکھی ہوئی ہے عرض میری زندگی قریب قریب چالیس برس کے زیر سایہ والد بزرگوار کے گزری۔ ایک طرف انکا دنیا سے اٹھایا جانا تھا اور ایک طرف بڑے زور شور سے سلسلہ مکالمات الہیہ کا مجھ سے شروع ہوا۔ میں کچھ بیان نہیں کر سکتا کہ میرا کونسا عمل تھا جس کی وجہ سے یہ عنایت الہی شامل حال ہوئی صرف اپنے اندر یہ احساس کرتا ہوں کہ فطر تائیرے دل کو خدا تعالیٰ کی طرف وفاداری کے ساتھ ایک کشش ہے جو کسی چیز کے روکنے سے رک نہیں سکتی سو یہ اسی کی عنایت ہے۔ میں نے کبھی باجنا شاقہ بھی نہیں کی اور نہ زمانہ حال کے بعض صوفیوں کی طرح مجاہدات شدیدہ میں اپنے نفس کو ڈالا اور زگوشت گزینی کے التزام سے کوئی چلہ کشی کی اور نہ خلاف سنت کوئی ایسا عمل رہبانیت کیا جس پر خدا تعالیٰ کے کلام کو اعتراض ہو۔ بلکہ میں ہمیشہ ایسے فقیروں اور بدعت شعار لوگوں سے بیزار رہا جو انواع و اقسام کی بدعات میں مبتلا ہیں۔ ہاں حضرت والد صاحب کے زمانہ میں ہی جبکہ انکا زمانہ وفات بہت نزدیک تھا ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ ایک بزرگ عمر پاک صورت مجھ کو خواب میں دکھائی دیا اور اس نے یہ ذکر کر کے کہ کس قدر رونے انوار سماوی کی پیشوائی کے لئے رکھنا سنت خاندان نبوت کا، اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ میں اس سنت اہل بیت رسالت کو بجالاؤں سو میں نے کچھ مدت تک التزام صوم کو مناسب سمجھا مگر ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ اس امر کو مخفی طور پر بجالانا بہتر ہے پس میں نے یہ طریق اختیار کیا کہ گھر سے مردانہ نشست گاہ میں اپنا کھانا منگوانا اور پھر وہ کھانا پویشیدہ طور پر بعض یتیم بچوں کو جن کو میں نے پہلے سے تجویز کر رکھا تھا

حاضری کے لئے تاکید کر دی تھی دیدیتا اور طرح تمام دن روزہ میں گزارتا اور بجز خدا تعالیٰ کے ان روزوں کی کوئی خبر نہ تھی۔ پھر دو تین ہفتہ کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ایسے روزوں سے جو ایک وقت میں پیٹ بھر کر روٹی کھا لیتا ہوں مجھے کچھ بھی تکلیف نہیں بہتر ہے کہ کس قدر کھانے کو کم کروں سو میں اس روز سے کھانیکو کم کرتا گیا ایسا کہ میں تمام رات دن میں صرف ایک روٹی پر کفایت کرتا تھا اور اسی طرح میں کھانیکو کم کرتا گیا۔ یہاں تک شاید صرف چند تولہ روٹی میں سے اٹھ پیر کے بعد میری غذا تھی۔ غالباً آٹھ یا نو ماہ تک میں نے ایسا ہی کیا اور باوجود اس قدر قلت غذا کے کہ دو تین ماہ کا بچہ بھی اسپر صبر نہیں کر سکتا خدا تعالیٰ نے مجھے ہر ایک بلا اور آفت سے محفوظ رکھا۔ اور اس قسم کے روزہ کے عجائبات میں سے جو میرے تجربہ میں آئے وہ لطیف مکاشفات ہیں جو اس زمانہ میں میرے پر کھلے۔ چنانچہ بعض گزشتہ بیویوں کی ملاقاتیں ہوئیں اور جو اعلیٰ طبقہ کے ادلیا اس امت میں گزر چکے ہیں ان سے ملاقات ہوئی۔ ایک دفعہ عین بیداری کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مع حسین و علی رضی اللہ عنہم و فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دیکھا۔ اور یہ خواب نہ تھی بلکہ ایک بیداری کی قسم تھی غرض اسی طرح کئی مقدس لوگوں کی ملاقاتیں ہوئیں جن کا ذکر کرنا موجب تطویل ہے اور علاوہ اس کے انوار روحانی تمثیلی طور پر رنگ ستون سبز و سرخ ایسے دلکش و دلستاں طور پر نظر آتے تھے جن کا بیان کرنا بالکل طاقت تحریر سے باہر ہے۔ وہ نورانی ستون جو سیّد آسمان کی طرف گئے ہوئے تھے جن میں سے بعض چمکدار سفید اور بعض سبز اور بعض سرخ تھے انکو دل سے ایسا تعلق تھا کہ ان کو دیکھ کر دل کو نہایت سرور پہنچتا تھا اور دنیا میں کوئی بھی ایسی لذت نہیں ہوگی جیسا کہ انکو دیکھ کر دل اور روح کو لذت آتی تھی۔ میرے خیال میں ہے کہ وہ ستون خدا اور بندہ کی محبت کی ترکیب سے ایک تمثیلی صورت میں ظاہر کئے گئے تھے یعنی وہ ایک نور تھا جو دل سے نکلا اور دوسرا وہ تھا جو اوپر سے نازل ہوا اور دونوں کے ملنے سے ایک ستون کی صورت پیدا ہو گئی۔ یہ روحانی امور ہیں کہ دنیا ان کو نہیں پہچان سکتی کیونکہ وہ دنیا کی آنکھوں سے بہت دور ہیں لیکن دنیا میں ایسے بھی ہیں جن کو ان امور سے خبر ملتی ہے۔

غرض اس مدت تک روزہ رکھنے سے جو میرے پر عجائبات ظاہر ہوئے وہ انواع اقسام کے مکاشفات تھے۔ ایک اور فائدہ مجھے یہ حاصل ہوا کہ میں نے ان مجاہدات کے بعد اپنے نفس کو ایسا پایا کہ میں وقت ضرورت فاقہ کشی پر زیادہ سے زیادہ صبر کر سکتا ہوں۔ میں نے کئی دفعہ خیال کیا کہ اگر ایک موٹا آدمی جو علاوہ فریبی کے پہلوان بھی ہو میرے ساتھ فاقہ کشی کے لئے مجبور کیا جائے تو قبل اس کے کہ مجھے کھانے کے لئے کچھ اضطراب ہو وہ فوت ہو جائے۔ اس سے مجھے یہ بھی ثبوت ملا کہ انسان کسی حد تک فاقہ کشی میں ترقی کر سکتا ہے اور جب تک کسی کا جسم ایسا سختی نہ ہو جائے میرا یقین ہے کہ ایسا تنم پسند روحانی سنا دل کے لائق نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں ہر ایک کو یہ صلاح نہیں دیتا

کہ ایسا کرے اور نہ مینے اپنی مرضی سے ایسا کیا۔ مینے کئی جاہل درویش ایسے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے شدید ریاضتیں اختیار کیں اور آخری بوست دماغ سے وہ مجنون ہو گئے اور بقیہ عمر انکی دیوانہ پن میں گزری یا دوسرے امراض سل اور دق وغیرہ میں مبتلا ہو گئے۔ انسانوں کے دماغی قوی ایک طرز کے نہیں ہیں۔ پس ایسے اشخاص جنکے فطرتاً قوی ضعیف ہیں انکو کسی قسم کا جسمانی مجاہدہ موافق نہیں پڑ سکتا اور جلد تر کسی خطرناک بیماری میں پڑ جاتے ہیں۔ سو بہتر ہے کہ انسان اپنے نفس کی تجویز سے اپنے تئیں مجاہدہ شدیدہ میں نہ ڈالے اور دین العجاز اختیار رکھے۔ ہاں اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی الہام ہو اور شریعت غرض اسلام سے منافی نہ ہو تو اسکو بجالانا ضروری ہے لیکن آج کل کے اکثر نادان فقیر جو مجاہدات سکھاتے ہیں انکا انجام اچھا نہیں ہوتا پس انسے پرہیز کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ مینے کشف صریح کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ سے اطلاع پاکر جسمانی سختی کشی کا حصہ آٹھ یا نو ماہ تک لیا اور بھوک اور پیاس کا مزہ چکھا اور پھر اس طریق کو علی الدوام بجالانا چھو دیا اور کبھی کبھی اسکو اختیار بھی کیا۔ یہ تو سب کچھ ہوا لیکن روحانی سختی کشی کا حصہ ہنوز باقی تھا۔ سو وہ حصہ ان دنوں میں مجھے اپنی قوم کے مولویوں کی بدزبانی اور بدگوئی اور تکفیر اور توہین اور ایسا ہی دوسرے جملہ کی دشنام دہی اور دل آزاری سے مل گیا۔ اور حسب قدر یہ حصہ بھی مجھے ملا میری رائے ہے کہ تیرہ سو برس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کم کسی کو ملا ہوگا۔ میرے لئے تکفیر کے فتوے طیار ہو کر مجھے تمام مشرکوں اور عیسائیوں اور دہریوں سے بدتر بٹھرایا گیا اور قوم کے سفہانے اپنے اخباروں اور رسالوں کے ذریعہ سے مجھے وہ گالیاں دیں کہ اب تک مجھے کسی دوسرے کے سوا ان میں انکی نظیر نہیں ملی سو میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ دونوں قسم کی سختی سے میرا امتحان کیا گیا۔

اور پھر جب تیرہ سو برس کی صدی کا اخیر ہوا اور چودھویں صدی کا ظہور ہونے لگا تو خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعہ مجھے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ الرحمن علم القرآن لتذرقی ما ما نذ آباء ہم ولتستبین سبیل الہدیین۔ قل اتی امرت وانا اول المؤمنین۔ یعنی خدا نے تجھے قرآن سکھلایا اور اس کے صحیح معنی تیرے پر کھول دیئے یہ اس لئے ہوا کہ تاتوان لوگوں کو ہدایت انجام دے اور اسے کہ جو باعث پشت در پشت کی غفلت اور نہ متنبہ کئے جانیکے غلطیوں میں پڑ گئے اور تاتوان مجرموں کی راہ کھل جائے کہ جو ہدایت پہنچنے کے بعد بھی راست کو قبول کرنا نہیں چاہتے انکو کمدے کہ میں مامور من اللہ اور اول المؤمنین ہوں۔ اور یہ الہام براہین احمدیہ میں چھپ چکا ہے جو انہی دنوں میں جسکو آج اٹھارہ سال کا عرصہ ہوا ہے مینے تالیف کر کے شائع کی تھی۔ اس کتاب کے الہامات پر نظر غور ڈالنے سے ہر ایک کو معلوم ہو جائیگا کہ خدا نے کیوں اور کس غرض سے مجھے اس خدمت پر مامور کیا۔ اور کیا حالت موجودہ زمانہ کی اور صدی کا اس بات کو چاہتا تھا یا نہیں کہ کوئی شخص ایسے غربت اسلام کے زمانہ اور کثرت بدعت اور سخت

بارش بیرونی حملوں کے دنوں میں خدا تعالیٰ کی طرف سے تائید اور تجدید دین کے لئے آئے۔

اور اس جگہ یہ بات بھی ذکر کرنے کے لائق ہے کہ براہین احمدیہ کے زمانہ تک اس ملک کے اکثر علماء مسیحی موعود ہونے کی تصدیق کرتے تھے اور کم سے کم یہ کہ نہایت حسن ظن سے عیسائی الدعات پر بڑے بڑے سخت متعصبوں کو بھی کوئی جرح نہ تھی۔ اور اکثر ان میں سے بڑی خوشی سے کہتے تھے کہ خدا نے اسلام کے لئے چودھویں صدی کو مبارک کیا کہ اپنی طرف سے ایک مجدد بھیجا اور بعض نے ان میں سے نہایت اخلاص سے براہین احمدیہ کا ریویو بھی لکھا اور اس میں اس قدر میری تعریف کی کہ جس قدر ایک انسان کسی کامل درجہ کے راست باز اور پاک باطن اور خدا رسیدہ اور ہمدرد اسلام کی تعریف کر سکتا ہے حالانکہ اُس مولوی صاحب کو یہ بھی معلوم تھا کہ براہین احمدیہ میں وہ الہام بھی ہیں جن میں خدا تعالیٰ نے میرا نام عیسے اور مسیح موعود رکھا ہے۔ غرض اس وقت تک کہ تصریح کے ساتھ میری طرف سے دعویٰ مسیح موعود ہونے کا نہیں ہوا تھا اور صرف مجدد چودھویں صدی ہونا عام لوگوں میں مشہور تھا کوئی بڑی مخالفت علماء کی طرف سے نہیں ہوئی بلکہ اکثر ان میں مصدق اور مطیع ہے۔ مگر اس دعویٰ مسیحیت کی وقت میں عجب طور کا شور علماء میں پھیلا۔ اور انہیں اکثر لوگوں نے انواع و اقسام کی خیانت سے عوام کو دھوکا دیا اور بعض نے ان میں سے میری تکفیر کے بارے میں استفتاء طلبا کیا اور بڑی کوشش کر کے صد ہا کم فہم اور موٹی عقل والے لوگوں کے اُسپر دستخط کرائے۔ مگر جیسا کہ پہلے آثار نبویہ میں لکھا تھا کہ اُس آئیو لے امام موعود کی تکفیر ہوگی اس پیش گوئی کو پورا کیا کیونکہ ان پاک نوشتوں کا پورا پورا ضروری تھا۔ اور تعجب کہ مسیح موعود ہونے کے دعوے میں کوئی ایسی نئی بات نہیں تھی کہ جو براہین احمدیہ میں قوت سے اٹھارہ برس پہلے درج نہیں ہو چکی تھی۔ مگر پھر بھی نادان مولویوں نے اس دعوے پر بڑا شور مہم کیا۔ آخر انکی فتنہ انگیز یوں کا نتیجہ ہوا کہ گھر گھر میں عداوت پڑ گئی مسلمانوں کا ایک گروہ عیسائیوں کے ساتھ ہو گیا اور ایک گروہ کج فہم مولویوں کے پیچھے لگا اور ایک گروہ ایسا رہا کہ نہ موافق اور نہ مخالف۔ اور اگرچہ ہمارا گروہ ابھی بکثرت دنیا میں نہیں پھیلا۔ لیکن پشاور کے لیکر بمبئی اور کلکتہ اور حیدرآباد دکن اور بعض دیار عرب تک ہمارے پیرو دنیا میں پھیل گئے۔ پہلے یہ گروہ پنجاب میں پھلتا پھولتا گیا اور اب میں دیکھتا ہوں کہ ہندوستان کے اکثر حصوں میں ترقی کر رہا ہے۔ ہمارے گروہ میں عوام کم اور خاص زیادہ ہیں۔ اس گروہ میں بہت سے سرکار انگریزی کے ذی عزت عمدہ دار میں جو ڈپٹی کلکٹر اور کسٹراسٹنٹ اور تحصیلدار وغیرہ معزز عہدوں والے آدمی ہیں ایسا ہی پنجاب ہندوستان کے کئی رئیس اور جاگیردار اور اکثر نیظامت الہٰت لے جاتی لے اور ایم لے اور بڑے بڑے تاجدار اس جماعت میں داخل ہیں غرض ایسے لوگ جو عقل اور علم اور عزت اور اقبال رکھتے تھے یا بڑے بڑے عہد فہر سرکار انگریزی کی طرف سے مانو تھے یا رئیس اور جاگیردار اور تعلقہ دار اور اولاد انکی اولاد تھے اور یا ہندوستان کے قطعوں اور غوثوں کی نسل تھے جن کے بزرگوں کو لاکھوں انسان اعلیٰ درجہ والی اور قلب سمجھنے والے وہ لوگ اس جماعت میں داخل ہوئے ہوئے جاتے ہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ کے فضل اور قدرت نے

مولویوں کو ان کے ارادوں سے نامراد رکھ کر ہماری جماعت کو فوق العادت ترقی دیتی، اور دیکر رہا ہے۔ وہ لوگ درحقیقت
پارسطایع اور خدا ترس اور نوع انسان کے ہمدردی کر نیوے اور دین کی ترقی کے لئے بدل و جان کوشش کر نیوالے اور
خدا تعالیٰ کی عظمت کو دلیں بٹھائیوے اور عقلمند اور ذی فہم اور اولوالعزم اور خدا اور رسول سے سچی محبت رکھنے
والے ہیں وہ اس جماعت میں بکثرت پائے جائیں گے۔ میں دیکھتا ہوں کہ خداوند کریم اس بات کا ارادہ کر رہا ہے کہ اس
جماعت کو بڑھاکا اور برکت دی اور زمین کے کناروں تک مسعود تمند انسانوں کو پھینکا اس میں دخل کسے؟

یہاں تک مئی حضرت مرزا صاحب کے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے واقعات کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ آپ نے لکھا، وہ
متعلق عقائد ہے لیکن چونکہ عقائد کے متعلق میں کل بحث گذشتہ رسالے میں سلسلہ احمدیہ کے حالات میں کر چکا ہوں
اس لئے اب اس بحث کو چھوڑ کر میں کس قدر حالات آپ کی اس زندگی کے بیان کرونگا جو دعویٰ مسیحیت کے شروع ہوتی
یا دیکھنا چاہیے کہ ۱۸۳۱ء یعنی دعویٰ مسیحیت کا سال حضرت مرزا صاحب کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کرتا
ہے۔ نصف اس لحاظ سے کہ دعویٰ مسیحیت سے قبل آپ کی قبولیت بہت تھی اور اس وقت کے بعد خلافت حد سے زیادہ بڑھ
کر گئی۔ اور جس شخص کو پہلے ملہم من اللہ اور مجدد چودھویں صدی اور شیل مسیح اور عظیم الشان خادم اسلام اور اسلام کی
برکات کا زندہ ثبوت تسلیم کیا گیا تھا اسی کو بعد میں مفتری اور ضال اور مضل اور دجال اور دین میں فساد ڈالنے والا اور
غریب دین اسلام قرار دیا گیا۔ بلکہ اس سال کے ساتھ جو آپ کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے وہ ایک اور رنگ میں اپنے
اندیشہ ثبوت رکھتی ہے کہ واقعی آپ منجانب اللہ اور مؤید و منصوب من اللہ ہیں۔ اور یہ دو حصے بعینہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی زندگی کے ان دو حصوں میں واقع ہوئے ہیں جو ہجرت کے قبل اور ہجرت کے بعد کے زمانے میں۔ اس طرح پر کہ دعویٰ مسیحیت سے
قبل اللہ تعالیٰ کو کلام میں جو آپ پر نازل ہوا کئی وعدہ پایا جاتے ہیں جو کا ایفاء ایک حیرت انگیز طریق میں دعویٰ مسیحیت کے
بعد ہوتا ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں عظیم الشان فتوحات کے وعدہ دیئے گئے جو کا ایفاء آپ کی مکی
زندگی میں ہوا یہ وعدہ اسی مباحثے کتاب براہین احمدیہ کے تیسرے حصہ میں جو ۱۸۸۲ء میں شائع ہو چکا تھا موجود ہے
کہ سخت سخت مخالف بھی اسے انکار نہیں کر سکتا۔ (دیکھو براہین احمدیہ صفحہ ۲۴۰) یہی وہ دن از یطعنوا اور اللہ

بافوا ھم اللہ ماتم نوره لو کرہ الکافرون۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وانتهی امر الزمان الینا
الیس ھذا بالحق۔ ویکرون ویکوالہ واللہ خیر الماکرین۔ الا ان نصر اللہ قریب
یا نبیک من کل فی عمیق یا تون من کل فی عمیق۔ ینصرک اللہ من عندہ ینصرک رجال
نوحی الیہم من السماء۔ انک یا عیننا یرفع اللہ ذکرک۔ ولا تصعیر لخلق اللہ ولا تشم
من الناس اصحاب الصفۃ وما ادربک ما اصحاب الصفۃ تری اعینہم تفیض
من اللہ مع یصلون علیک۔ ربنا انما سمعنا منادیاً ینادی للایمان ودا عیالہ

وسرا جامنیا ۱- ۱ ملو ۱- ایسا ہی مخالفت کی خبریں اور مخالفین کی تدبیروں کی اطلاع اور فتح و نصرت کے عظیم الشان وعدہ اور لوگوں کا جوق درجوق آنا اور ہر طرف سے نصرت کے سامان پیدا ہو جانا وغیرہ امور کے متعلق براہین احمدیہ حصہ چارم میں کثرت سے پیشگوئیاں موجود ہیں۔ اب یہ وعدہ اس وقت دیئے گئے ہیں جب آپ بالکل گوشہ تنہائی میں تھے۔ اور سوئے ان چند زمینداروں کے جن کو آپ سے واسطہ پڑتا تھا اور کوئی آپ کو جانتا بھی نہ تھا۔ کیونکہ اگرچہ یہ الہامات ۱۸۶۸ء میں شائع ہوئے مگر اس میں شک نہیں کہ اس سے بہت پہلے زمانے کے ہیں چنانچہ ایک الہام ۱۸۶۸ء یا ۱۸۶۹ء کا ایسا تذکرہ حضرت مرزا صاحب نے اپنی کتاب براہین احمدیہ کے صفحہ ۵۲ پر کیا ہے۔ یہ ہے ”تیرا خدا تیرے اس فعل سے راضی ہوا اور وہ تجھے بہت برکت دے گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے“ اب جاگڑ رہے کہ ایک ایسے بعید زمانے کے وعدہ جن کو آج گویا چالیس برس گزر چکے ہیں کس صفائی سے اس وقت پوری ہو رہے ہیں۔ دعویٰ مسیحیت کے پہلا زمانہ تو وعدہ ہی وعدوں کا تھا کہ اول تیری مخالفت ہوگی اور سخت مخالفت ہوگی اور لوگ تیرے نابود کرنے کی کوششیں کریں گے اور طح طرح کی تدابیر حیرے ہلاک کرنے کے لئے سوچیں گے مگر خدا ان سب کو ناکام اور ناماد کرے گا اور وہ کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے۔ پھر خدا اپنی نصرتیں تیرے شامل حال کرے گا اور جوق درجوق لوگ تیرے پاس آئیں گے اور ہر دور کی راہ سے تحائف اور مالی امداد تیرے پاس پہنچے گی اور خدا تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں وحی کرے گا کہ وہ تیری مدد کے لئے آویں۔ اور اس کثرت سے لوگ آئیں گے کہ قریب ہر کوئی انکے ہجوم کے سبب سے تھک جاوے اور بعض دلوں پر تیری کشش ایسا کام کرے گی کہ وہ گھر بار چھوڑ کر تیرے پاس آئیں گے۔ اور خدا تعالیٰ کے نشانوں کو تازہ بتا دے پورے ہونے دیکھ کر انکی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ اور پھر اخیر پر فرمایا یہ تمام وعدہ ہیں انکو لکھ رکھو تا ان کے پورا ہونے کے وقت وہ لوگوں کی تازگی ایمان کا موجب ہوں اور خدا تعالیٰ کی ہستی کا یقین تام دلوں میں پیدا کریں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر دعویٰ مسیحیت نہ ہوتا تو یہ وعدہ بھی نرے وعدہ ہی ہوتے پس یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا اور انسان کے علم سے بہت بڑھ کر یہ بات ہے کیونکہ وہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں کل تک زندہ رہوں گا چاہے تیس چالیس سال کی نماں در نماں خبریں پہلے سے بتا چھوٹے۔ ہاں خدا اس بات کو جانتا تھا اور اس سال سال پہلے ان باتوں کو اپنے برگزیدہ پر ظاہر کیا کہ ایسے ایسے واقعات تیری زندگی میں آئیں گے۔ اور یہ تمام وعدہ دعویٰ مسیحیت کے بعد ہی پورے ہوئے اور دعویٰ مسیحیت ہی انکا پورا کر نیا ہوا۔ اس میں ان لوگوں کو خصوصیت سے غور کرنا چاہیے جو مانتے ہیں کہ دعویٰ مسیحیت سے پہلے واقعی آپ ملہ من اللہ اور محمد تھے۔ کیونکہ اگر یہ وعدہ انکے اپنے اقوال کے بموجب خدا کی طرف سے تھے تو اب وہ غور کریں کہ انکا ایفا تو دعویٰ مسیحیت کے ذریعہ ہوا پس یہ کس قدر ظلم ہے کہ وعدوں کو منجانب اللہ کہا جائے اور انکے ایفا کو جو اور بھی از یاد ایمان کا موجب ہونا چاہیے تھا انفرامہا جائے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ اگر وعدوں کے منجانب اللہ ہونے پر کسی کو شک بھی ہوتا تو انکے پورا ہونے سے وہ شک بھی رفع ہو جانا چاہیے تھا

نیز کہ وعدوں کو منجانب اللہ تسلیم کر کے انکے پورا ہونے پر اعتراض کیا جاوے۔ الغرض دعویٰ مسیحیت حضرت مرزا صاحب کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ یعنی حصہ قبل دعویٰ مسیحیت جو وعدہ کا زمانہ^(۱) اور حصہ بعد دعویٰ مسیحیت جو ان وعدوں کے پورا ہونے کا زمانہ ہے۔ ایسے ہی دو حصے زندگی کے ہجرت کے اول اور بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اور تاریخی طور پر یہ دو ہی انسان ہیں جن کی زندگی کے ایک حصہ میں عظیم الشان وعدوں کا کیا جانا اور ان کا شائع ہونا ایسے وعدہ جو انسانی فہم اور قیاس سے برتر اور غیب کی نہایت باریک خبروں پر مشتمل ہیں۔ اور زندگی کے دوسرے حصہ میں ان تمام وعدوں کا نہایت صفائی سے پورا ہونا ثابت شدہ امور ہیں اور اگرچہ دوسرے نبیوں کی زندگی میں بھی ضرور ایسا ہوا ہو گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اپنے انبیاء کے ساتھ یہ سنت معلوم ہوتی ہے مگر تاریخی ثبوت ان باتوں کا ہمارے پاس کوئی نہیں۔ اور یہ ثبوت ایسا یقینی اور قطعی ثبوت منجانب اللہ ہونیکا ہے کہ اس سے بڑھکر نہ کسی مجتہد کی شہادت ہو سکتی ہے اور نہ کسی دلیل کی۔ یہ ثبوت قہر قسم کے شک اور گمان سے خالی ہے۔ اور اعلیٰ درجہ کا یہی ثبوت جس کی نظیر کسی جھوٹے اور مفتری کی زندگی میں قطعاً نہیں مل سکتی۔ کیونکہ وہ وقت جس میں ایسے وعدے کئے جاتے ہیں جیسا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ملکی حصہ اور حضرت مرزا صاحب کی زندگی کا وہ حصہ جو قبل از اشاعت اہل احمد اور قبل از دعویٰ مسیحیت ہے۔ امور پر ایک نہایت دجہ کی یکسی اور غربت کا زمانہ ہوتا ہے۔ اور ان یکسی کی حالت میں وہ وعدے کئے جاتے ہیں جو اپنے اندر عظیم الشان قدرت اور طاقت کا نشان رکھتے ہیں۔ پس وہ کسی انسانی علم یا انکسار کے حشر چہ نہ ہو نہیں نکل سکتے بلکہ اس قادر و علیم خدا کی طرف سے ہی ہو سکتے ہیں جس کی طاقت اور علم غیر محدود ہیں۔

دعویٰ کے ماقبل اور مابعد کی زندگی کے مقابلہ کا ایک پہلو بھی ہے جس سے دعویٰ کی اصلیت پر روشنی پڑتی ہے اور وہ یہ کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی زندگی میں ہم یہ نظارہ دیکھتے ہیں کہ نبی کو اس کے دعویٰ کے وقت تک ایک بڑا استیبار اور برگزیدہ انسان عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور کوئی شخص نہیں ہوتا کہ اس پر کچھ بھی عیب لگا سکے۔ لیکن دعویٰ کے بعد اس قدر الزام نبی پر لگائے جاتے ہیں کہ انکی کوئی حد نہیں ہوتی۔ چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تاریخی زندگی ہے اس لئے گمان کے طور پر وہی اسی کو پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فقد یثنت فیکم عمرامن قبلہ اخلا تعقلون (سورہ یونس رکوع ۲) گویا اس آیت شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخالفین کو علی الاعلان یہ فرماتے ہیں کہ اس دعویٰ نبوت سے پہلے بھی تو میں ایک عمر (چالیس سال) تمہارے اندر گزرا چکا ہوں اور تم میرے مخالف بنو بی واقف ہو پس تم میرے اس حصہ زندگی پر اگر کوئی عیب لگا سکتے ہو تو لگاؤ اور اگر تم کوئی عیب نہیں لگا سکتے تو پھر تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا۔ کہ تم اتنا نہیں سمجھتے کہ جس آدمی نے چالیس سال کی عمر تک جو عین جوش و خروش کا وقت ہے ہر ایک قسم کی بُری باتیں اجتہاد کیا اور ہر ایک فسق و فجور ہر ایک کذب خیانت اور دغا کی راہ سے پیار کیا ایسا آدمی ہر مصلحت کی ٹرین پر چمکے اس سے بدتر گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ اللہ کے کل کی کل مخلوق کو

دھوکہ میں ڈالے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنے دعویٰ نبوت کیا الا میں کے نام سے عرب میں پکائے جاتے تھے اور کوئی شخص گواہی نہیں دینا تھا کہ آپ نے اپنی ساری عمر میں ایک بھی جھوٹ بولا ہو۔ ایک عقلمند انسان کے لئے تو اس قدر سمجھ لینا کافی ہے۔ کیونکہ جس شخص کا جوش اور جذبات جوانی کا وقت اس قدر نیکی اور استقامت سے گذرتا ہے کہ قوم کے اندر اپنی صداقت اور استقامت کی وجہ شہرت پاجاتا ہے۔ اس کے لئے کیونکر ممکن ہے کہ ایک ایک ایک ایسی تبدیلی اسکے اندر پیدا ہو جائے جس کا محرک بھی کوئی نظر نہیں آتا کہ وہ تمام نقشہ بدل کر وہ افترا علی اللہ کی ذلیل ترین زندگی اختیار کر لے۔ پس طرح قرآن شریف کے کفار کو ملزم کیا اسی طرح آج وہ لوگ بھی ملزم ٹھہرتے ہیں جو جانتے ہیں اور اگر جانتے نہیں تو تحقیق کر سکتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کی زندگی قبل از دعویٰ مسیحیت ایک بالکل بے گناہ اور اعلیٰ درجہ کی راستہ بازی کی زندگی تھی۔ اور عجیب یہ کہ آپ کے الہامات میں بعینہ وہی عبارت پائی جاتی ہے جو وحی قرآنی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پائی جاتی ہے چنانچہ آپ کے الہام کے یہ لفظ ہیں وَلَقَدْ بَشَّرْنَاكَ عَمَّا مِّن قَبْلِهِ اخْلَافًا تَعْقِلُونَ۔ اب کوئی شخص خدا را غور کرے کہ حضرت مرزا صاحب کی زندگی قبل از دعویٰ مسیحیت بعینہ اسی قسم کی بے لوث زندگی ہے یا نہیں جیسے انبیاء کی ہوتی ہے؟ بڑے سے بڑا الزام یہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے طلب شہرت کی وجہ یہ دعویٰ کیا ہے۔ لیکن جب ہم آپ کے بچپن کے حالات لیکر جوانی اور بڑھاپے کے حالات تک غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ہمیشہ سے شہرت اور شہرت طلبی سے سخت نفرت اور پرکھورج کی بیزاری ہی ہے بلکہ آپ ابتدا سے ہی تنہائی پسند تھے اور ایک لمحہ کے لئے بھی آپ کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ بڑے بننے کی کوشش کریں۔ بلکہ اگر آپ گوشہ تنہائی سے لکھتے تو وہ بھی اطاعت والدین کے لئے زاپنے نفس کی خواہش سے۔ اُس زمانے میں بھی جب کوئی شخص آپ کے والد صاحب کے پاس آتا تو آپ کو ان مجالس میں شریک نہ پاتا۔ اور آپ کے والد صاحب کے موقع پر استفسار کرنے والوں کو یہی فرمایا کرتے تھے کہ آپ کو مسجد کسی کو میں تلاش کریں۔ ان تمام باتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت ہی شہرت پسند نہیں بنائی گئی بلکہ آپ فطرتاً ہی تنہائی پسند ہیں۔ پس کیا فطرت بدل سکتی ہے۔ نہیں بلکہ اتنی لمبی تو عادت کا بدلنا بھی محال ہے جو لوگ طالب شہرت ہو کرتے ہیں ان کے ابتدائی حالات ہی انکی اس طبیعت کا پتہ لگ جاتا ہے۔ ایسا ہی آپ کی اس ابتدائی زندگی کے سیکڑوں افعال ایسے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جھوٹے ہیبت سے نفرت ہی ہے۔ اور باوجودیکہ آپ کو کثرت سے مقدمات کرنے پڑے مگر جھوٹے آپ اس قدر مجتنب تھے کہ آپ کے مخالفین بھی اس بات کے قائل تھے۔ کئی دفعہ جب آپ کی جائداد یا آپ کی عزت اور نیکی نامی بھی معرض خطر میں تھی تب بھی آپ نے اپنے بلاتامل سچ کو ہی اختیار فرمایا۔ اور جھوٹے ایسی نفرت ظاہر کی جیسے کوئی سڑے ہوئے اور بدبودار دراز سے کرتا ہے۔

دعویٰ مسیحیت کے ساتھ جیسا کہ حضرت مرزا صاحب نے خود لکھا آپ کی سخت مخالفت کا شعور اٹھا اور اس مخالفت کی

اگ ملک کے ایک سر سے دوسرے ملک ایک قہر سے دوسرے فرقہ تک پھیل گئی یہاں تک کہ کل اقوام آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئیں۔ یہ مخالفت صرف قلم اور کاغذ تک ہی محدود نہیں رہی۔ ہاں کاغذی مخالفت پہلا قدم تھا۔ اس کاغذی مخالفت میں جو فتوے مولوی صاحبان آپ پر لگائے وہ صرف کفر اور ارتداد کے ہی نہ تھے بلکہ صریح الفاظ میں فتوے دیئے گئے کہ آپ کا مال چھین لینا۔ یا آپ کی عورتوں کی بے حرمتی کرنا یا آپ کو جان مار ڈالنا یہ سب کچھ جائز بلکہ عین ثواب و نیکوئی کا کام ہے۔ آپ اس مخالفت میں بھی کئی باتیں غور طلب ہیں۔ اول تو یہ کہ اسکی خبر براہین احمدیہ میں دس سال پہلے دیجا چکی تھی جیسا کہ مندرجہ بالا اہامات سے معلوم ہوگا۔ دوسرا امر غور طلب یہ ہے کہ ایک ٹیکس اور غریب انسان کو اس قدر طاقت کہاں مل جاتی ہے کہ وہ کل دنیا کی مخالفت کی برداشت کرتا ہے اور کسی طرح اسے شہر پذیر نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے طاقتور بادشاہ جو زبردست افواج اپنے ساتھ رکھتے ہیں اپنی ہی رعایا کی تھوڑی تھوڑی مخالفت پر حیران ہو جاتے ہیں مگر مامورین اللہ باوجود اکیلا ہونے کے اور باوجود اس کے کہ کل دنیا اس کی مخالفت پر تلی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اس کے نیست و نابود کرنے پر کمر بستہ ہوتی ہے۔ ایک لمحہ کے لئے بھی گھبراتا نہیں۔ ایک معمولی انسان محض اس مخالفت کی وجہ ہلاک ہو سکتا ہے۔ مگر مامورین اللہ اپنی ایک بات کو بھی نہیں چھوڑتا اور جو پیغام وہ پہلے دن دیتا ہے اس کے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اور نہ ہی خود کبھی اس کے دل میں یہ خیال گذرتا ہے کہ وہ اپنی باتوں کو چھوڑ دے اور مخالفین سے صلح کر لے۔ پس یہ خارق عادت طاقت جو اسے مخالفت کی برداشت کرنے کے لئے دی جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ تیسرا امر غور طلب یہ ہے کہ جس صورت میں دنیا کی کل طاقتیں ایک شخص کو نیست و نابود کرنے کے واسطے ہوتی ہیں۔ تو یہ کیونکر ہوتا ہے کہ بالآخر وہی شخص غالب جاتا ہے اور تمام کے تمام مخالفین ناکام اور نامراد کئے جاتے ہیں؟ وہ مخالفت کی آگ جس کے شعلے بدین آسمان تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کی پھونک سے کیونکر بجھ جاتی ہے؟ تمام انسانی تجربے اس کے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ کہ ایک اکیلے انسان کے خلاف کل کے کل منصوبے ناکم ہو جاتے ہیں اور زبردست طاقت اس کی عاجزی کے بالمقابل نتیجہ ہو جائے یقیناً اگر انسانی طاقت کے بالاتر کوئی طاقت اسکی تائید میں نہ لگی ہو تو اس کا چرنا۔ اس کے خلاف منصوبوں اور مخالفتوں کا ناکام ہونا بالآخر اسکا ان تمام مخالفین پر غالب جانا محال باتیں ہیں۔ ختم ہو و

آپ کی سوانح کے حالات میں کبھی مختصر حال ان سفروں کا لکھنا بھی ضروری ہے جو آپ کو وقتاً فوقتاً پیش آتے ہیں۔ یہ سنت اللہ بھی تمام انبیاء کے حالات میں نظر آتی ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ سفر بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلح اور حکمتیں ہونگی مگر اتنا تو آسانی سے سمجھیں آتا ہے کہ سفروں کی وجہ سے ایک نئے وہ مختلف لوگوں سے مل کر دنیا کی ردی حالت کو مشاہدہ کر لیتے ہیں اور اس طرح پر وہ جوش جو اللہ تعالیٰ نے انکو ہر ردی مخلوق کے لئے غشا ہوتا ہے اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور لوگوں کی بیماریوں کے حالات سے انکو اطلاع ہو جاتی ہے۔ دوم سفر کی

صعوبتیں انکو ہر قسم کے مصائب و شدائد کے اٹھانیکے قائل بنا دیتی ہیں۔ کیونکہ ایک ماموں کی زندگی آرام اور راحت کی زندگی نہیں ہوتی بلکہ ہر طرف سے اسے مصائب و مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور چونکہ سفر میں بھی انسان کو بڑی بڑے مصائب اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس لیے ایک سامان ابتدا سے ہی اسے مصائب کا عادی کرنے کا ہوتا ہے۔

زمانہ بعثت سے پہلے جو سفر اپنے کئے انہیں ایک حصہ ان سفر میں آپ کو اپنے والد بزرگوار مرحوم کی اطاعت کے لئے اپنی جاگیر اور جائداد کے مقدار تک لے کر گئے پڑے ان سفر میں آپ نے قادیان سے لیکر ڈلہوزی تک پیادہ سفر بھی کیا۔ اس زمانہ میں جو آج سے تیس بیس سال پہلے کا زمانہ ہے راستوں اور سڑکوں کا ایسا اہتمام نہ تھا اور سفر کی سہولتیں پیدا ہوئی تھیں پھر پہاڑوں کا دشوار گزار راستہ اور پیادہ چلنے کا کسی معمولی ہمت، استقلال نہیں چاہتا۔ بلکہ اس کے لئے بڑا ہی جفاکش اور جواں ہمت مسافر چاہیے۔ اور پھر یہ سفر بھی جبکہ تفریح کے خیال سے نہ بلکہ ایک مقررہ وقت پر ایک جگہ حاضر ہونا ہو۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے سفر میں کسی غیر معمولی ہمت سے کام لینا پڑتا ہوگا۔ پھر پہاڑی قوموں کی سوشل لایف بہت کچھ قابل اعتراض ہے لیکن یہ خدا کا برگزیدہ جو کل دنیا کی ہدایت کے لئے تھوڑے ہی دنوں بعد مامور ہو نیا لاکھا۔ باوجود اپنی وجاہت اور زمانہ شباب اور ہر قسم کی آزادی کے جذبات کے خطرناک پیل کر نیوالے مقامات سے اسی طرح معصوم آیا جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے بارہا اپنے ان ایام کے عجائبات سناتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب کبھی ڈلہوزی مجھے جانے کا اتفاق ہوتا تو پہاڑوں کے سبزہ زار حصوں اور بہتے ہوئے پانیوں کو دیکھ کر طبیعت میں بے اختیار اسد تھاکی حمد کا جوش پیدا ہوتا اور عبادت میں ایک مزا آتا۔ میں دیکھتا تھا کہ نہائی کے لئے وہاں اچھا موقع ملتا ہے، ان جملوں کو جو آپ کے کلام کا مفہوم ہیں سن کر آپ کی پاکیزہ فطرت کا قلبت صلی اللہ علیہ وسلم پر واقع ہونا یاد آجاتا ہے۔

اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد جب اپنے تصنیف کا سلسلہ شروع کیا تو آپ کو اکثر اہل تسر میں براہین احمدیہ چھپوانیکے لئے جانا پڑا تھا۔ ان مشکلات کے وقت اکثر مرتبہ آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ قادیان میں ہی کوئی ایسا مطبع ہو جہاں آپ کی تصانیف چھپ سکیں۔ لیکن اس وقت اور زمانہ میں اس خواہش کا پورا ہونا قریباً محال معلوم ہوتا تھا مگر آخر وہ خواہش بھی اللہ تعالیٰ نے پوری کی بلکہ آپ کی زندگی کا غور مطالعہ کر نیے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی خواہش نہیں جو آپ کے لئے اور اللہ تعالیٰ نے پوری نہ کی ہو۔ ان سفر میں کا سلسلہ ۱۸۷۷ء سے ۱۸۸۰ء تک رہا۔

اور اس اثنا میں آپ اکثر شیخ غلام حسن رئیس کے مکان پر ٹھہرتے۔ بیروت وغیرہ کی صحت کے جسد قدر وقت بچتا رہیں آپ پادری عبد اللہ اٹھم سے مناظرہ کرتے۔ طرح پر آپ کا کل وقتا علانیہ کلمہ اسلام میں صرف ہوتا۔ وہ لوگ جہاں آپ کو تعلق پڑتا وہ اب تک زندہ ہیں اور اس بات پر گواہ ہیں کہ آپ کی زندگی کا یہ حصہ بالکل بے لوث گذرا۔ براہین احمدیہ کے چوتھے حصہ کے چھپ جانیکے بعد آپ کو ایک اور سفر پیش آیا جو ہوشیار پور اور لدیانہ کا سفر ہے۔ اس سفر میں

ابتداءً مارچ ۱۸۹۸ء میں لالہ مرلیہ جھڑیہ سماجی کے ساتھ آپ کا ایک مباحثہ بمقام ہوشیار پور ہوا جس میں اسلام
اعتراف مجوزہ شق القمر کے متعلق تھا اور آریہ سماج کا عقیدہ قدامت روح اور نجات کا عارضی ہونا زیر بحث تھا۔
اس مناظرہ کی کیفیت کتاب سرچشمہ آریہ میں ملتی ہے۔ مباحثہ کے بعد ہی آپ نے بذریعہ ایک اشتہار کے آریہ سماج کو
مبادلہ کے لئے بھی بلایا۔ اس سفر کے بعد آپ لدہانہ گئے اور اسی جگہ یکم دسمبر ۱۸۹۸ء کو آپ نے بیعت کا اعلان بھی
کیا۔ دو ستر مود پر جب اپنے اعلان دعویٰ مسیحیت کیا تو اس وقت بھی آپ لدہانہ میں تھے۔ اعلان دعویٰ مسیحیت
کے بعد اسی مقام لدہانہ پر آپ کی بحث مولوی محمد مسین بٹالوی سے ہوئی جسکی کیفیت الحق بحث لدہانہ میں
درج ہے۔ اس کے بعد آپ ہلی تشریف لے گئے جہاں کئی روز کی متواتر کوششوں کے باوجود مولوی صاحبان بحث کے
نہ پر نہ آئے اور آخر مولوی محمد بشیر جھوپال سے مناظرہ کے لئے آئے۔ دہلی کے بعد آپ ابتداً جنوری ۱۸۹۹ء
میں لاہور تشریف لائے اور وہاں سے سیالکوٹ گئے۔ ان تمام سفروں کی غرض اپنے دعوے کو کھول کر بیان کرنا تھا۔
سفروں کے اس سلسلہ کے ختم ہونیکے بعد آپ واپس قادیان تشریف لائے جہاں سے مئی ۱۸۹۹ء میں آپ
پھر عہدہ اتم کے ساتھ مباحثہ کے لئے امرتسر تشریف لیگئے۔ جہاں پندرہ روز آپ کا قیام ہوا۔ اختتام جٹاپہ
عہد الحق غرضی نے آپ کا مبادلہ کیا۔ اس کے بعد تیس ستمبر ۱۸۹۹ء کو آپ مع چند رفقاء کے ڈیرہ نالک تشریف
لے گئے اس سفر کی غرض چول کی اصلیت کا معلوم کرنا تھا۔ اسی سفر کا نتیجہ کتاب ست پکن ہے جس نے سکھوں پر
اتہام محبت کر دی ہے کہ دراصل باوانا نالک صاحب سلمان ہی تھے۔ چنانچہ ان کے چولہ نے ان کے مذہب کی
اصلیت کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ یکم ستمبر سفر میں وہ عموماً سوائے ایک دو مستثنیات کے
کسی نہ کسی مقدمہ کی وجہ سے تھے۔ ستمبر ۱۸۹۹ء میں آپ کو ٹال اور گورداسپور ڈاکٹر کلارک کے مقدمہ میں جوابدہی کے لئے
جانا پڑا۔ اسی سال کے اخیر میں ملتان ایک شہادت کے ادا کر نیے لئے آپ کو جانا پڑا جس کی اطلاع آپ کو بذریعہ ویلا
پتلے ہو چکی تھی۔ اگلے سال ایک اور مقدمہ میں جوابدہی کے لئے آپ کو پٹھانکوٹ گورداسپور وغیرہ جانا پڑا۔ جنوری
۱۹۰۰ء میں بمقام جہلم دو مقدموں میں جواز ال حیثیت عرفی کے تھے جوابدہی کے لئے آپ کو جانا ضروری ہوا۔
اس سفر میں لوگوں کا اشتیاق اور آپ کی قبولیت لوگوں کے دلوں میں بہت بڑھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ستمبر ۱۹۰۰ء
کے اخیر حصہ میں اور ستمبر ۱۹۰۰ء میں آپ کو اکثر مرتبہ ایک اور از ال حیثیت عرفی کے مقدمہ میں جوابدہی کے لئے
گورداسپور جانا پڑا۔ اور ستمبر ۱۹۰۰ء میں تقریباً پانچ ماہ تک گورداسپور ہی رہنا پڑا۔ اسی اثنائیں آپ لاہور بھی
تشریف لے گئے جہاں ۳ ستمبر ۱۹۰۰ء کو ایک لیکچر آپکا ہوا جس میں دسزار سے زیادہ ہر مذہب و ملت کے لوگ
تھے۔ ان مقامات پر اور ایسا ہی اسی سال کے اخیر مقام سیالکوٹ پر بہت لوگوں نے بیعت کی اور جو حق
درج حق لوگ اس سلسلہ میں داخل ہوئے۔ سیالکوٹ کے مقام پر ہی اثنائے لیکچر میں آپ نے کھول کر اس امر کو بھی

بیان کیا کہ جس اذکار کے آئینہ ہندوؤں کو انتظار ہو اس آپ کی ہی مدد سے اکتوبر ۱۸۵۹ء میں آپ کی نشر فیہ گئے۔ اور اگرچہ دہلی کی حالت پہلے کی نسبت بہت بدلی ہوئی تھی۔ مگر جیسا کہ الہام الہی میں آپ کی روانگی سے پہلے ظاہر ہو چکا تھا دہلی کے دروازے بند پا گئے۔ وہاں سے واپسی کے وقت آپ نے ایک لیکچر مقام لدھیانہ دیا۔ اور ایسا ہی امر سر کے قیام میں ایک لیکچر اس جگہ بھی دینا چاہا۔ مگر جاہل لوگوں نے اس قدر شور مچایا کہ لیکچر بند کرنا پڑا اور ملائوں کے اکسائے سے لیکچر ہال سے نکلتے وقت آپ پر پتھروں کی سخت بارش کی۔ گویا واقعہ طائف کا نقشہ اس زمانہ میں دکھایا۔ آپ کی زندگی کا ایک پہلو بہت قابلِ غور ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ باوجود خلوت پسندی کے آپ کو بیرونی مقدمات کے لئے عدالتوں میں جانا پڑا۔ ابتدائی زندگی میں تو یہ فرض ایک فرض تھا جو اطاعتِ والدین کیلئے آپ بجا لاتے تھے۔ مگر ان مقدمات میں آپ کبھی ان فرائض میں غافل نہیں ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے متعلق ہیں۔ عین کچری میں آپ وقت نماز پر نماز میں اس طرح مشغول ہو جاتے۔ گویا کہ آپ کو اور کوئی کام ہی نہیں تھا اور بسا اوقات ایسا ہوا کہ آپ نماز میں مشغول ہیں اور اُدھر مقدمہ میں طلبی ہوئی مگر آپ اسی طرح اطمینان قلب نماز میں لگے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان مقدمات میں آپ کی راستبازی کا حال بھی لوگوں پر کھل گیا۔ عام طور پر مقدمات کے ساتھ جھوٹ بہت بڑھا ہوا ہے مگر آپ کی نسبت اس سارے زمانہ میں جب آپ اپنے والد صاحب کی طرف سے بیرونی مقدمات کرتے رہے کوئی شخص گواہی نہیں دے سکتا کہ آپ نے کبھی ایک لفظ بھی جھوٹ بولا ہو۔ بلکہ اکثر اوقات محض اپنی راست بیانی کی وجہ مقدمات میں نقصان بھی اٹھایا۔ بیانات کے مخالفوں تک اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ مرزا غلام احمد صاحب کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ آپ کے زمانہ تصنیف برامین احمدیہ کا ایک اقدہ ہے جس سے اس بات کی شہادت ملتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی اخبار کے مضمون کے ساتھ ایک خط بھی اسی پیکٹ میں رکھ دیا جو اس وقت کے قانون کے رو سے جرم تھا چونکہ اخبار والا آپ کا مخالف تھا اس نے اس کی اطلاع دکانہ میں کی اور آپ پر مقدمہ ہوا۔ بہت لوگوں نے آپ کو اس وقت سمجھا یا کہ اس وقت ہی مصلحت ہے کہ آپ انکار کر دیں کہ میں نے خط اندر نہیں رکھا۔ اخبار والا مخالف نے اس نے خود رکھ دیا ہے مگر آپ نے قطعاً انکار کیا۔ چنانچہ شیخ علی احمد صاحب کیل گورداسپور نے جو اس مقدمہ میں آپ کے وکیل تھے۔ ۱۸۶۱ء میں صلفی شہادت دیتے وقت آپ کی اس راستبازی کا اعتراف کیا۔ اسی زمانہ کے مقدمات کے متعلق ایک اور واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو مقدمات سے دراصل فطرتاً سخت نفرت تھی مگر صرف والدین کی اطاعت کے لئے آپ نے یہ کام اختیار کیا ہوا تھا۔ اس نفرت کی ایک مثال موجود ہے۔ جس کا گواہ ایک معتبر شخص بھی اب تک زندہ ہے۔ لاہور میں آپ ایک مقدمہ کی بیرونی کے واسطے گئے ہوئے تھے اور وہاں سید محمد علی شاہ صاحب رئیس قادیان کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے جو ان دنوں وہاں ملازم تھے۔ حسب معمول حضرت اقدس چیف کورٹ میں جایا کرتے تھے لیکن ایک دن بڑے ہی خوش چیف کورٹ سے واپس آئے۔ بہت ہی بشارت تھی سید محمد علی شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آج آپ اتنے خوش کیوں ہیں کیا فیصلہ ہوا؟ تو جواب میں فرمایا کہ مقدمہ تو جیتنے ہار دیا ہے مگر خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب آئندہ اس کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ شاہ صاحب موصوف کہتے ہیں کہ مجھے یہ سن کر افسوس ہوا۔ مگر حضرت اقدس بہر حال بشارت اور خوش تھے اور بار بار فرماتے تھے کہ مقدمہ ہار گیا کیا غم ہے۔ اس واقعہ سے جہاں آپ کی اس پاک فطرت کا پتہ لگتا ہے کہ مقدمات سے آپ کو نفرت تھی وہاں یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ رضا بالقضا آپ کی

طبیعت ہو چکی تھی۔ ایک دنیا دار آخری عدالت سے مقدمہ ہارنے پر شاید خودکشی کرے لیکن یہ خدا کا برگزیدہ بندہ اس حالت میں بھی خدا شکر کرتا ہے۔

جیسا کہ زندگی کے ابتدائی حصہ میں آپ کو بعض مقدمات محض اپنے والد ماجد کی اطاعت کے لئے کرنے پڑے۔ ایسا ہی آخری حصہ زندگی میں یعنی دعویٰ مسیحیت کے بعد محض اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور اسی کی اطاعت کے لئے آپ کو بعض مقدمات کرنے پڑے۔ ان تمام مقدمات کی جو آخری حصہ زندگی میں آپ کو پیش آئے۔ مدت پہلے آپ کو الہام الہی سے خبر مل چکی تھی جو شعلہ بھی ہو چکا تھا کہ **نصرانہ اللہ فی مواطن**۔ یعنی تجھ پر بہت سے مقدمات ہونگے مگر خدائے تعالیٰ ان سب میں تجھ کو نصرت دیکر غالب ہوگا۔ پس مدت پہلے آپ کو ان مقدمات کی اور ان میں غلبہ اور نصرت کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس لئے مقدمات اپنے اندر مقدمات کا رنگ نہیں رکھتے بلکہ نشانات کا رنگ رکھتی ہیں۔ علاوہ اس کے ہر ایک مقدمہ کے متعلق الگ الگ بھی اللہ تعالیٰ قبل از وجود مقدمہ آپ کو اسکی اطلاع دیتا رہا اور اس امر کی بھی کہ آپ بری کے بھائی بن گئے۔ یہ ایک عجیب بات ہے جس سے ایک سمجھ دار انسان یونہی نہیں گذر سکتا کہ ان تمام فوجہ داری مقدمات میں جو آپ پر وقتاً فوقتاً آئے گئے اور جن میں سے بعض نہایت ہی خطرناک تھے آپ بری کئے گئے۔ یہ انسانی طاقت میں نہیں۔ یعنی اول یہ کہ وہ ہر در سے کہ مجھ پر مقدمات ہونگے اور ان سب میں میری نصرت کیسے کی جائے گی اور پھر یہ کہ مطابق اس وقت کے اس پر مخالفین کی طرف سے مقدمہ پر مقدمہ کیا جائے مگر خدا تعالیٰ مخالفین کی تمام کوششوں کو نامراد کر کے آپ کو ان تمام مقدمات کے بدترین سے بچائے۔ اور عجیب تر بات یہ ہے کہ بہت سے مقدمات میں جو آپ پر کئے گئے۔ قوموں اتفاق کر کے ان مقدمات کے ذریعہ سے آپ کو نیست و نابود کرنا چاہا۔ ان مقدمات میں سے پہلا مقدمہ ۱۸۹۶ء میں ہوا اور عیسائی کا مجسٹریٹ فیصلہ نے آخر میں ثابت کر دیا یہ مقدمہ محض ایک جھوٹا مقدمہ تھا جو عداوت مذہبی کی وجہ سے پادری صاحبان نے آپ پر بنا کر کھڑا کر دیا۔ یہ مقدمہ سراسر ایک منصوبہ بازی کا نتیجہ تھا جو بعض مسیح کے لیلوں نے جو دشمنوں سے پیار کر نیک و غلط کیا کرتے ہیں آپ کے خلاف کیا۔ اور پادری ڈاکٹر کلارک کو اس میں مستغیث بنایا گیا۔ جن کو برو فیصلہ مجسٹریٹ لٹکے ماتحتوں اور دوسرے پادری صاحبان نے دھوکا دیکر اپنے مقاصد شامل کیا کیونکہ جب تک ایک بڑا آدمی دعویدار بنکر کھڑا ہوتا۔ مقدمہ کی بناوٹ جلد ہی ظاہر ہو جاتی۔ ڈاکٹر کلارک نے بیان کیا کہ مرزا صاحب نے ایک شخص عبدالحی کو میر قتل کر نیکے لئے بھیجا ہے۔ اور بعض پادری صاحبان نے اگر جھوٹی شہادتیں دیں۔ آریہ سماج بھی اس موقع پر نہیں چوکا بلکہ مدت کی مذہبی رنجش کے نکالنے کے لئے اس موقع کو غنیمت جانکر اپنا پریزیڈنٹ رام بھجرت اس مقدمہ میں مفت وکیل کر کے ڈاکٹر کلارک کی مدد کیلئے بھیجا۔ مسلمانوں میں تو پہلے ہی جوش پھیلا ہوا تھا اور ان جوش پھیلائی والوں کے سرگروہ مولوی محمد حسین بٹالوی بھی جبہ پٹنکراؤ کے شہادت کے لئے آمو جو ہوئے۔ اور جلیل بیویوں کے علمائے حضرت مسیح کے خلاف شور مچایا تھا کہ یہ شخص باغی ہے۔ ایسا ہی بٹالوی صاحب نے بھی اگر شور مچایا کہ یہ شخص فتنہ انگیز ہے۔ اس مقدمہ کے دائرہ میں سے پہلے حضرت مرزا صاحب نے ایک دیوانہ بھی تھی کہ بجلی ہمارے مکان پر گری ہے مگر اس کوئی نقصان نہیں ہوا اور اس کے ساتھ ہی الہام ہوا۔ **ما اھذا**

الا تھدید الحکام۔ اور پھر بعد اس کے یہ بھی الہام ہوا تھا کہ ابراہ-۷۔ اور اور بھی کئی الہام ہو چکے ہوں۔
 شایع کر دیئے گئے۔ اب ایک طرف تو تین قوموں کا اتفاق ایک اکیلے آدمی کے خلاف اور منصوبہ ہر طرح سے مکمل ہو چکا
 شہادتیں ہو گئیں اور لاکھوں دشمن ہر آن اس انتظار میں تھے کہ اب بائیں گئے۔ اور پکے کی کوئی راہ نہیں۔ مگر دوسری
 طرف اللہ تعالیٰ کے وعدے کی میں ضرور تمکو بری کر دینگا۔ اور مومنین کی قلیل جماعت کی آنکھیں ان وعدوں کی طرف
 لگی ہوئی تھیں۔ چنانچہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے مجسٹریٹ پر اصلیت مقدمہ کو کھول دیا۔ اور اپنی نصرت اپنے بندے کے شامل حال
 فرما کر تمام مخالفوں کو ناکام اور نامراد کیا۔

اس کے بعد ایک روفجہ داری مقدمہ ۱۸۹۸ء میں آپ پر پولیس کی طرف سے کیا گیا اور اس مقدمہ کی بنیاد پیش گوئی کو ٹھہرایا گیا
 جو مولوی محمد حسین بٹالوی کی نسبت آپ کے شایع کی تھی۔ یہ ایک شہرتا تھا جو ۲۱-نومبر ۱۸۹۸ء کو شایع ہوا جس میں حضرت مرزا
 صاحب کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ جب مولوی محمد حسین بٹالوی اور اسکے رفقاء کی بدزبانی حد گذر گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے
 حضور فرمادی۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر فرمایا کہ تیرہ مہینے کے اندر محمد حسین بٹالوی اور اس کے رفقاء کو سخت ذلت پہنچا دی جو
 مثل اس ذلت کے ہوگی جو یہ لوگ خدا کے برگزیدہ کو پہنچاتے ہیں۔ یہ مقدمہ بنانیکے لئے پولیس نے کہا کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ اپنی
 پیش گوئی کو پورا کر نیکے لئے مرزا صاحب نقض امن کریں اور ضابطہ فوجداری کی دفعہ نمبر ۱۰۷ کے نیچے مقدمہ دائر کیا۔ جو
 پیش گوئی حضرت مرزا صاحب کے کی تھی اس کے متعلق تو یہ واقعات ظہور میں آئے کہ انی دنوں میں مولوی محمد حسین بٹالوی نے
 (جو عام مسلمانوں کے سامنے اپنا عقیدہ دربارہ آمد مہدی کے مہی ظاہر کرتے تھے جو الحدیث کا عقیدہ ہے یعنی یہ کہ وہ اگر جگہ کیگا
 اور تمام غیر مسلموں کو قتل کر ڈالے گا) انگریزی میں ایک چھوٹا سا رسالہ چھپوایا جس کی غرض صرف اسے گورنمنٹ میں بھیجنا تھا
 نہ عام طور پر اشاعت۔ جس میں یہ ظاہر کیا کہ خونی مہدی کے آنے کی احادیث کو اس نے وضعی اور مشکوک ثابت کیا ہے یہ رسالہ اتفاقاً
 حضرت مرزا صاحب کے ہاتھ میں آگیا۔ چنانچہ آپ نے محمد حسین بٹالوی کے اس عقیدے کو پیش کر کے علماء سے یہ استفتاء کیا کہ
 جو شخص ایسا عقیدہ رکھے وہ انکے نزدیک کیسا ہے جس پر تمام علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ ایسا شخص دجال اور مضال اور مضل اور کافر
 اور مرتد وغیرہ ہے۔ غرض کہ جو جو فتویٰ محمد حسین بٹالوی کے استفتاء پر علماء نے حضرت مرزا صاحب لگا یا تھا وہی آپ کے
 استفتاء پر محمد حسین بٹالوی پر لگایا گیا۔ پس پیش گوئی تو اٹل پوری ہو گئی یعنی جو ذلت محمد حسین بٹالوی آپ کو پہنچانی تھی
 اب ایسی ہی ذلت خود محمد حسین بٹالوی پر اپنے دوستوں کے ہاتھوں سے پڑی۔ مگر مقدمہ کا فتنہ شروع ہو چکا تھا۔ اس مقدمہ
 کے فیصلہ سے پہلے آپ نے ایک کتاب بنام حقیقۃ المہدی لکھی جس میں یہ پیش گوئی شایع کی کہ آپ اس مقدمہ میں بری گئے
 جائینگے۔ یہ کتاب فیصلہ سے پہلے عام طور پر شائع ہو گئی تھی بلکہ عین مکرم عدالت کے دروازہ کے سامنے عدالت میں حاضر ہونے
 سے پہلے بھی شائع کی گئی تھی اور اسی دن اس پیش گوئی کے مطابق آپ کو بری کیا گیا۔

۱۹۰۲ء کے اخیر میں دو مقدمے فوجداری ازالہ حیثیت عرفی کے ایک شخص سہمی کر میں نے جہلم میں آپ کے خلاف دائر کئے۔

اس قریباً ایک سال پہلے اپنے ایک یاد رکھا تھا جو اخبار الحکم میں نومبر ۱۹۰۳ء میں شائع ہو چکا تھا کہ آپ کے خلاف وارنٹ جاری کئے گئے ہیں مگر آخر کار آپ بری کئے گئے ہیں چنانچہ اس رویا کا ظہور ان مقدمات کے ذریعہ ایک سال سے بھی زیادہ مدت کے بعد ہوا۔ اور آپ کے خلاف وارنٹ آئے۔ عدالت میں پیشی کی تاریخ ۷ جنوری ۱۹۰۳ء تھی۔ انہیں ایام میں ایک کتاب مواہب الرحمن لکھتے تھے اس کے صفحہ ۱۲۹ پر صریح الفاظ میں آپ نے پیشگوئی کی کہ ان مقدمات میں اللہ تعالیٰ آپ کو بری کرے گا۔ یہ کتاب ۱۲ جنوری ۱۹۰۳ء کو شائع ہوئی اور جہلم میں احاطہ کچہری میں بھی مقدمہ کے پیش ہونے سے پہلے مفت تقسیم کی گئی۔ اور دو یا تین دن بعد محکمہ ٹریک فیصلہ نے اس پیشگوئی کو پورا کیا۔

پھر اسی مستغیث نے کتاب مواہب الرحمن کے بعض الفاظ کی بنا پر جو اسی پیشگوئی میں درج تھے۔ ایک اور مقدمہ آپ کے دائر کیا۔ اس مقدمہ کے متعلق اول الامام آپ کو یہ ہوا۔ یوم الاثنين و فتح الحنین یعنی اس مقدمہ کی فتح جنگ حنین کی فتح سے مشابہ ہوگی جس میں اول مسلمانوں کو بظاہر شکست ہوئی مگر پھر وہ سنبھلے اور دشمن کو ہار مال کیا۔ پھر جب یہ مقدمہ منتقل ہو کر گورڈا سپو میں پیش ہوا تو اسی دن آپ کو یہ الامام ہوا سا کر ملک بعد تو ہیڈنٹک یعنی توہین کے بعد تین اکرام کرونگا۔ ان تمام الامامیہ خبر ملتے تھی کہ اول اس مقدمہ میں ایک ابتلا پیش آئیگا یعنی اول عدالت کا فیصلہ آپ کے حق میں نہ ہوگا مگر آخر کو آپ کی عزت ظاہر کی جائیگی اور آپ کو فتح دی جائیگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ علاوہ اس مقدمہ کے آپ کے ایک مرید کی طرف سے ایک مقدمہ مستغیث مذکور پر دائر تھا۔ ان دونوں مقدمات کے متعلق اخیر فیصلہ قریباً دو تہ سال پہلے اپنے یہ پیشگوئی شائع کی کہ ان میں جو مقدمہ آپ کے خلاف ہے اس میں مستغیث ناکام رہیگا اور خود وہ بھی دوسرے مقدمہ میں آپ کی زد میں آجائیگا۔ یعنی مجرم ثابت ہوگا چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ابتدائی عدالت ہر دو فریق کو مجرم قرار دیا مگر جو فیصلہ حضرت مرزا صاحب کے خلاف ہوا تھا اسے عدالت سپریم نے غلط قرار دیا اور یہاں تک فیصلہ میں لکھا کہ جو الف ظ مستغیث کی نسبت لکھے گئے ہیں اسے بھی زیادہ سخت الفاظ اگر لکھے جاتے تو بالکل درست ہوتے۔ اور دوسرا فریق سزا یافتہ یہ فوجداری مقدمات تھے جن میں آپ کو ملزم بنائی کی طرح سے کوششیں کی گئیں مگر اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ آپ کو الزام بری ٹھہرایا۔ اور پھر قبل از وقت مقدمات کے آغاز اور انجام کی اطلاع دیکر ان تمام مقدمات کو آپ کی صداقت پر غلبہ نشان گواہ بنایا۔ اس کے علاوہ بعض دیوانی اور مالی مقدمات بھی ہوئے۔ اور صرف ایک دیوانی مقدمہ میں آپ کو یحیثیت مدعی دعویٰ کرنا پڑا اور نہ تمام مقدمات آپ کی ذات پر کئے گئے اور خدا نے ان سب ظلموں کا رد کیا۔ یہ ایک دیوانی مقدمہ جس میں آپ یحیثیت مدعی عدالت میں گئے ایسا تھا جس میں آپ پر سخت ظلم کیا گیا تھا۔ یعنی یہ کہ آپ کی مسجد اور گھر کی راہ کو ایک دیوار کھڑی کر کے مسدود کر دیا گیا۔ اور اس طرح آپ کو اور آپ کے مہمانوں کو سخت تکلیف پہنچائی گئی۔ اس مقدمہ کا نتیجہ بھی آپ کے حق میں ہوا۔ ایک دیوانی مقدمہ آپ پر بمقام گورڈا گانہ ہوا جس میں ایک مولوی نے ایک ہزار روپیہ کا دعویٰ آپ پر کیا۔ اسکی بنا ایک اشتہار تھا۔ جس میں آپ نے لکھا تھا کہ اگر کوئی عیسائی یہ ثابت کر دے کہ

یسوع کے نشانات آپسے بڑھکر ہیں۔ تو آپ اسے ایک ہزار روپیہ انعام دیں گے۔ عیسائی صاحبان کو تو کبھی جرأت نہ ہوئی مگر ایک مسلمان مولوی نے اس بنابر ایک ہزار روپے کی ناش کی جو بوجہ عدم ثبوت خارج ہوئی۔ مالی مقدرات پر ایک ٹیکس کا مقدمہ تھا۔ یعنی اس سلسلہ کی آمدنی پر ٹیکس لگا دیا گیا مگر عذر داری پر یہ حکم بھی منسوخ ہوا۔ غرض کہ ایک بھی ایسا مقدمہ نہیں خواہ فوجداری ہو یا دیوانی یا مالی جس میں مخالفین کو کچھ بھی کامیابی ہوئی ہو بلکہ بموجب وعدہ الٰہی کل مقدمات میں آج ٹیکس فتح آپکے ہاتھ میں رہی ہے۔ تدبر کرنے والوں کے لئے یہ ایک عظیم الشان نشان ہے۔

آپکے مباحثات کے متعلق سلسلہ احمدیہ کے تذکرہ میں کافی ذکر آچکا ہے۔ اس جگہ یہ امر قابل تذکرہ ہے کہ آپ کو مذہبی مباحثات سے ابتداء سے ہی دلچسپی رہی ہے۔ ان مباحثات میں آپکی غرض نہ صرف مخالف مذاہب کے عقائد باطلہ کی تردید ہی رہی ہے بلکہ زیادہ زور اسلام کی خوبیوں پر دیا گیا ہے۔ بلکہ آپ نے کئی دفعہ ایسی تجاویز بھی پیش کی ہیں کہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اگر اس پہلو کو اختیار کریں تو مباحثات میں سچائے دوسروں کی عیب شناسی کے اپنے مذہب کی ہی خوبیاں بیان کی جاویں مگر کسی قوم نے اس طرف توجہ نہیں کی۔ بلکہ گو نمٹ کو بھی میو میل بھیجا گیا تھا۔ اسپر بھی توجہ نہیں ہوئی۔ لیکن جس صورت میں دوسرے لوگ مذہب اسلام کے متعلق طرح طرح کی غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ اور اسلام کو ناحق بدنام کرنا چاہتے ہیں تو ایک حامی اسلام کو بھی یہ ضرور آتی ہے کہ بالمقابل آپکے اپنے مذاہب کے نقصوں اور غلطیوں کو کھول کر دکھائے۔ مباحثات میں اسی اصلاح کی خاطر آپ نے ایک دفعہ ایک مذہبی کافر نس کی تجویز بھی کی تھی جس میں تمام مذاہب کے حامی اپنے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کریں اور دوسروں پر حملہ نہ کریں۔ آپ کی اس تجویز کو اگرچہ اس وقت منظور نہیں کیا گیا۔ مگر ابھی یہ غرض اس تجویز کی اشاعت کے بعد جلد ہی طرح پوری ہو گئی کہ انی اصول پر لاہور میں ایک بڑے مذہبی کافر نس کا انعقاد قرار پایا یہ جلسہ دسمبر ۱۸۹۶ء میں ہوا۔ مختلف مذاہب کے پیروؤں کے لئے پانچ سوال تجویز کئے گئے تھے کہ ہر ایک حامی مذہب اپنے مذہب کے روئے ان اہم سوالات کا جواب دے۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ انی دنوں میں حضرت مرزا صاحب بیمار بھی ہو گئے اور اسی بیماری کی حالت میں آپ نے ایک مضمون جس میں انی پانچ سوالوں کے جواب تھے لکھا۔ اور ساتھ ہی آپ کا اہم الٰہی سے یہ معلوم ہوا کہ یہ مضمون تمام مضمونوں پر غالب ہو گیا۔ چنانچہ اسی کے مطابق آپ نے قبل از انعقاد جلسہ اعلان بذریعہ اشتہار کر دیا جو بہت سے شہروں میں تقسیم بھی ہو گیا۔ پھر جب یہ مضمون جلسہ میں پڑھا گیا تو تمام لوگوں نے بالاتفاق تسلیم کیا کہ یہ مضمون سب مضمونوں پر غالب رہا۔ اور ویسی اخباروں کے علاوہ اخبار رسول اینڈ ملٹری گزٹ نے بھی اس کا اعتراف کیا۔

آپکے مباحثات معمولی رنگ کے نہیں بلکہ تمام مباحثات میں آپ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ تو تو میں سے کبھی جیتے جیتے ختم نہیں ہو سکتے پس تمام اہل مذاہب کو چاہیے کہ اول وہ سچے مذہب کے لئے ایک امتیازی نشان قائم کریں اور وہ ایسا نشان ہو جس کا وجود باطل مذاہب میں نہ پایا جاتا ہو تاکہ کھلا کھلا امتیاز ہو جائے۔ اور پھر دیکھیں کہ وہ امتیازی نشان کس مذہب میں پایا جاتا ہے۔ غور کرو تمام اہل مذاہب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ انی کے مذہب پر چلنے سے انسان گناہ سے

نجات پاسکتا اور اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق پیدا کر سکتا ہے۔ اور انہی کا مذہب تمام نقصوں اور اعتراضوں سے خالی ہے۔ اور انہی کا بانی مذہب بیگناہ اور معصوم ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مذہب ایسا نہیں جس پر اس کے مخالفین نے اعتراض نہ کیا ہو اور جس کے نقص شمار نہ کئے ہوں اور نہ ہی کوئی بانی مذہب ایسا ہے جو مخالفین کے اعتراضوں سے بچا ہو۔ اور جسے موافق و مخالف نے بیگناہ تسلیم کر لیا ہو۔ نہ ہی کسی مذہب کا محض یہ دعویٰ کہ اس پر چلنے سے انسان گناہ سے نجات پاسکتا ہے یا اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر سکتا ہے بلا شہادت کے کسی کام کا ہے۔ یہی شہادت ہے جس سے سچے اور جھوٹے میں ماہر امتیاز ملتا ہے وہ شہادت کیا ہے۔ وہ ہے آسمانی نشانوں کا ظاہر ہونا یعنی جو مذہب خارق عادت نشانات نہیں دکھاسکتا وہ اپنے اس دعوے کی تائید میں کہ اس پر چلنے سے انسان گناہ سے نجات حاصل کرتا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرتا ہے۔ کوئی شہادت پیش نہیں کر سکتا اور نہ ادعویٰ قابل تسلیم نہیں نہ اس ایک مذہب کو دوسرے مذہب پر کوئی امتیاز پیدا ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں جب اس بات کو ہر ایک اہل مذہب تسلیم کیا ہے کہ ابتدا میں خوارق اور نشانات ہی وہ ذریعہ تھے جس سے کسی مذہب کو اس وقت تک دو ستر ہو کہ مذہب پر فوقیت حاصل ہوئی۔ تو اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ جو امتیازی نشان صدائے مذہب کا ایک وقت میں تھا وہی امتیازی نشان ہمیشہ کے لئے ہے۔ اور جب تک وہ نشان کسی مذہب میں پایا جاتا ہے تب تک اس مذہب کو زندہ اور حق پر سمجھنا چاہیے اور جب وہ نشان گم ہو جائے تب بھی اپنی اصلیت سے پہرا ہو دیکھیں کیا بائیکا۔ پس اسی امتیازی نشان یعنی خوارق اور آسمانی نشانات کو حضرت مرزا صاحب بار بار پیش کرتے ہیں کہ اس معیار کے رو سے مذہب کے حق و باطل پر ہونیکا فیصلہ کرو۔ مگر یہ امتیازی نشان کہیں نہیں پایا جاتا سوائے اسلام کے۔ اور اسلام بھی وہ جسے سلسلہ احمدیہ پیش کرتا ہے۔

مباحثات کے علاوہ دوسرا طریق صداقت مذہب کے پرکھنے کا جس کا نشان خدا کی کتابیں دیتی ہیں مباحثہ ہی۔ اول ہی اول حضرت مرزا صاحب نے آریہ سماج کو ۱۸۵۷ء کے مباحثہ کے بعد مباحثہ کے لئے بلایا تھا مگر کسی آریہ سماجی نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ ۱۸۶۳ء میں آئتم کے ساتھ مباحثہ کے بعد عبدالحق غزنوی نے آپ کے بمقام امرتسر مباحثہ کیا۔ مگر یہ مباحثہ صرف عبدالحق کی طرف سے تھا۔ اور اس کے بعد کے واقعات آپ کی صداقت کو اور بھی روشن کر دیا ایک اور رنگ کا مباحثہ کنی آدمیوں نے کیا اور وہ سب مطابق اپنی اپنی دعاؤں کے ہلاک کئے گئے۔ ان میں مولوی غلام دستگیر قصویٰ ہے جس نے دعائی کہ خدا ظالم کو ہلاک کرے اس کے بعد ایک ماہ کے اندر ہی خود ہلاک ہو گیا۔ ایسا ہی مولوی محمد اسماعیل علی گڑھی اور بعض اشخاص ہیں۔ اور حال میں چرائیدین ساکن جنوں جو ایک نیم عیسائی تھا۔ اس نے بھی اسی قسم کا مباحثہ کیا اور چند دنوں میں ہی خود طاعون سے ہلاک ہو گیا۔ ڈاکٹر ڈوئی مدعی نبوت ساکن امریکہ کو بھی آپ نے ایسے مباحثہ کیلئے بلایا اور ساتھ ہی یہ لکھ دیا کہ اگر وہ اس فیصلہ کی راہ پر آئے تو بھی خدا اس کو بغیر سزا نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ مضمون امریکہ کے ہفت اخباروں میں چھپ گیا۔ اور ایسا ہوا کہ ڈوئی نے مقابلہ پر آنے سے انکار کیا اور آخر جاری ہی

سخت عذاب میں پکڑا گیا یعنی فالج کی بیماری میں مبتلا ہوا اور اس کے مریدوں نے اسے سخت ذلیل کیا۔ یعنی اس کو تمام جائداد سے محروم کر دیا اور اس کے تمام دعووں کو خاک میں ملا دیا اور اس کو ماننے سے انکار کیا اور اس کی خیانتیں اور شرابخواری اور جوان عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ثابت کئے اور اس بار میں اور شہادتوں کے علاوہ اس کے اپنے خطوط شایع کئے۔ اور اب یہ شخص نہایت ذلت کی حالت میں دل کی بیماری میں گرفتار اور خاتمہ کے قریب پہنچ گیا ہے۔

حضرت مرزا صاحب کی دعوت انبیاء علیہم السلام کی طرح دعوت عامہ، اور انبیاء کے طریق پر ہی آپ نے بعض بادشاہوں کو خاص طور پر بھی دعوت کی ہے۔ منجملہ ان کے امیر عبدالرحمن خاں سابق دلائی افغانستان ہے۔ اس کو بھی آپ نے دعوت کی کہ وہ آپ کو قبول کرے۔ آپ کے اس خط میں جو ۱۸۹۶ء یا ۱۳۱۳ھ میں نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں لکھا گیا۔ ایک فقرہ خصوصیت سے قابل ذکر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس گورنمنٹ کے سپیڈل سے خیر خواہ ہیں۔ یہ خط کبھی چھپا نہیں اس لئے میں اس فقرہ کو اس جگہ نقل کرتا ہوں جس میں ایک اسلامی بادشاہ کو خط لکھتے ہوئے آپ نے اس گورنمنٹ کی تعریف کی ہے اور اس کو خدا تعالیٰ کے انعامات میں سے سمجھا ہے۔ وہ فقرہ یہ ہے۔ ”وہرا حکومت و سلطنت این جہاں کارے نیست غریب آدم و غریب روم و مامورم کہ بلطف و نرمی دلائل حقیقت اسلام درین ایام پر آشوب پیش چشم مردم ہر دیار ہمہ نہیں مراد دولت و حکومت برطانیہ کہ زیر سایہ این نشان با من زندگی بسر کنم تعریفی نیست بلکہ خدا را شکر میکنم و سپاس نعمت او بجای آرم کہ در خدمتیں پر امن حکومت مرا بر خدمت دین مامور کرد و چگونہ شکر این نعمت نگذارم کہ بدین غربت میکسی و شور و سفاکے قوم باطنیان کا خود تخت حکومت و دولت انگشتہ میکنم و چنان آرام یافتم کہ اگر شکر این دولت نکم شکر خدائے خود بجایا و درہ ہاشم۔ و این امر را اگر پوشیدہ داریم ظالم ہاشم کہ چنانکہ پادریان ملت نصاریٰ در اشاعت مذہب خود آزادی دارند ہمچنین آزادی و عدم مزاحمت برائے اشاعت اسلام مانیز حاصل داریم۔ بلکہ منافع این حریت و آزادی مارا بیشتر حاصل است از انسان کہ ما اہل اسلام را فوائد این حریت میسرے شوند دیگران رازاں نہیں نیست چرا کہ ایشان بر باطل اند و ما بر حق۔ و اہل باطل آزادی سودے نمے بردارند۔ بلکہ ازیں آزادی پر وہ نشان بیشتر از پیشترے درو“

یہی وجہ ہے کہ آپ نے نہ صرف اردو کتابوں میں بلکہ فارسی اور عربی کی کتابوں میں بھی جو اسلامی ممالک میں بکثرت شایع ہوئی ہیں۔ اس گورنمنٹ کی تعریف کی ہے اور اس کے احسانات کا تذکرہ کیا ہے۔

دوسرا پیغام دعوت جو بادشاہ کی طرف آپ نے بھیجا وہ ملکہ معظمہ قیصرہ ہند کی طرف تھا جو اول ملکہ معظمہ کی جوبلی کے موقع پر ۱۸۹۶ء میں بذریعہ تحفہ قیصریہ پہنچایا گیا اور پھر تھوٹے دنوں بعد بذریعہ ستارہ قیصرہ جو انگریزی میں ترجمہ کر کے بھیجا گیا۔ آپ کی ان خدمات کا جو آپ نے گورنمنٹ انگریزی کے لئے کی ہیں کیسے قدر ذکر سلسلہ احمدیہ کے تذکرہ میں آچکا ہے اور کچھ سیاق بھی ذکر کیا گیا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسی کتاب آپ نے لکھی ہو جس میں اس گورنمنٹ کے ساتھ وفاداری کے لئے

مسلمانوں کو ترغیب نندی ہو۔ ایسا ہی آپ کی مدد کے متعلق تعلیم سے مسلمانوں کے عام خیالات پر جو ایک غیر مسلم گورنمنٹ کے متعلق ہونے چاہئیں نہایت نیک اثر پڑا ہے۔

باجوہ اس کچھ بلکہ حضرت مرزا صاحب کے متعلق وقتاً فوقتاً پہلو بدلتی رہی ہے۔ اگر آپ کی تحریروں کو دیکھا جائے تو آج کی تحریروں اور آج سے تیس سال پہلے کی تحریروں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ جن اصول کی تعلیم آپ اس وقت دیتے تھے انہی اصول کی تعلیم آج دیتے ہیں۔ پرانی سے پرانی تحریروں یا خط جو آپ کے ملتے ہیں ان میں وہی رنگ تحریر اور بحث کا پایا جاتا ہے جو آج کی تحریروں میں ہے۔ شروع سے آج تک اسلام کی بڑی فضیلت جو دیگر مذاہب پر اسے حاصل ہے آپ ہمیشہ ہی پیش کرتے رہے ہیں کہ اس مذہب میں مکالمہ و مخاطبہ اُمیہ کا سلسلہ جاری ہے اور دوسری مذہب میں نہیں۔ یہ اسلام کی زندہ برکت ہمیشہ آپ اسلام کی صداقت اور زندگی کے ثبوت میں پیش کرتے رہے ہیں اور اسی پر زور دیتے رہے ہیں کیا آج اور کیا آج سے تیس سال پہلے جو کلام آئی آپ پر نازل ہوتا ہے اس کے متعلق بھی شروع سے آپ یہ یقین کامل رکھتے ہیں کہ وہ منجانب اللہ ہے۔ اور جہان تک ہم آپ کی تحریروں کو پڑھتے ہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کبھی یہ دوسو بھی آپ کے دل میں آیا ہو کہ شاید یہ کلام منجانب اللہ نہ ہو۔ جو ایمان آپ کو اللہ بیکاف عہد کا پر تھا وہی آج الہامات پر ہے۔ ایسا ہی دعا کے متعلق آپ کا ہمیشہ سے وہی یقین اور اعتقاد رہا ہے جو آج ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ آپ کی اور اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور انکو قبل از وقت اس امر کی اطلاع دیتا ہے۔ ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کل انبیاء پر فضیلت کے آپ شروع سے ہی قائل ہیں۔ اور آپ نے شروع سے ہی یہ دعویٰ کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی انوار اور برکات نازل نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی شخص سچے دل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہ چلے یہی وہ اصول ہے جو حضرت عیسیٰ یا کسی گذشتہ نبی کے دوبارہ دنیا میں آنیکال نہ ہے کیونکہ وہ نبوت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حاصل کر چکے ہیں۔

قری حساب کے رو سے آپ کی عمر اس وقت قریباً ستر سال ہے۔ عرصہ ہوا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مخاطبہ ماکر فرمایا آپ کی عمر اسی سال یا اس کے قریب یا اس سے کچھ زیادہ ہوگی۔ یہ وعدہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے برائین احمدیہ میں دیا، کہ آپ طبعی موت سے فوت ہوں گے۔ اور جو لوگ منصوبہ اور کشیش آپ کو قتل کرنے کے لئے کریں گے وہ سب کام رہیں گے۔ ایسا ہی یہ الہامات بھی بہت مدت کے پہلے آپ فوت نہیں ہونے جب تک آپ اپنی اولاد کی اولاد کو نہ دیکھ لیں۔ سو یہ پیشگوئی بھی پوری ہو چکی۔ غرض کہ کوئی پہلو آپ کی زندگی کا ایسا نہیں جو اپنے اندر ایک معجزانہ رنگ رکھتا ہو۔ ابتداء سے دویا ریاں بھی آپ کے لائق حال ہیں جو وہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کے مطابق ہیں کہ مسیح موعود دو زرد رنگ چادروں میں اترے گا جس سے مراد تعمیر رویا میں بیماری ہے۔

آپ کی اپنے تقدس کی وجہ گھر کے اندر بھی وہی عزت ہے جو گھر کے باہر، گھر کے اندر آپ کے وقت بہت ساحصہ عا میں گذرتا ہے اور اس غرض کو اپنے ایک نہایت مختصر سا مکان بنایا ہوا جو آپ کا بیت المقدس تھا۔ جتنا کوئی شخص آپ کے قریب رہتا ہے اسی قدر زیادہ آپ کی دعا کی تاثیر پر ایمان ہو۔ کیونکہ قریب رہنے والوں رات اپنی آنکھوں سے آپ کی قبولیت دعا کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جو شخص آپ کے سامنے کوئی مصیبت وغیرہ بیان کرتا ہو

دعا اگر کسی کا قصور دیکھ بھی لیں تو قرب اغماض فرماتے ہیں۔ بعض اوقات بھری مجلس میں بعض لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہا ہے۔ اس پر بھی آپ درہم برہم نہیں ہوئے بلکہ اپنے دوستوں کو ہی نصیحت ایسے موقع پر کرتے ہیں کہ وہ جواب نہیں دیتے۔ طیش اور غضب آپ کو اس وقت آتا ہے جب کہ کوئی شخص ہٹا کوئی شخص آپ کے قریب رہتا ہے اس قدر زیادہ اس کے دل میں آپ کی صداقت پر یقین لگتا ہے۔ آپ کی پوری اور بیک وقت پر یقین لگتا ہے۔ آپ کو تمام امور میں سادگی کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ کھانسی میں کپڑے میں چلنے پھرنے میں یہ پیشہ ہیں۔ غصہ اور درد کو آپ کی طبیعت میں صبر و تحمل کا ہے۔

دعا اگر کسی کا قصور دیکھ بھی لیں تو قرب اغماض فرماتے ہیں۔ بعض اوقات بھری مجلس میں بعض لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہا ہے۔ اس پر بھی آپ درہم برہم نہیں ہوئے بلکہ اپنے دوستوں کو ہی نصیحت ایسے موقع پر کرتے ہیں کہ وہ جواب نہیں دیتے۔ طیش اور غضب آپ کو اس وقت آتا ہے جب کہ کوئی شخص ہٹا کوئی شخص آپ کے قریب رہتا ہے اس قدر زیادہ اس کے دل میں آپ کی صداقت پر یقین لگتا ہے۔ آپ کی پوری اور بیک وقت پر یقین لگتا ہے۔ آپ کو تمام امور میں سادگی کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ کھانسی میں کپڑے میں چلنے پھرنے میں یہ پیشہ ہیں۔ غصہ اور درد کو آپ کی طبیعت میں صبر و تحمل کا ہے۔

اے لوگو کہ ہمیں نور خدا پاؤ گے ۔ تو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے

رولو اف سیر

میں

دنیکے مذاہب پر

نمبر

بابت ماہ جولائی سنہ ۱۹۶۶ء

جلد ۵

فہرست مضامین

الہی سلسلے اور ارتداد ۲۶۷-۲۷۷

جاپان میں اسلام- ۲۷۸

روایا و الہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام
۸ مثل پیچ صفحہ ۳

اسلامی قانون وراثت ۲۶۳-۲۶۲

آختر کے متعلق دہریوں { ۲۶۲
کے خیالات ۲۶۷

رُویا والہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام

۱۴ جون ۱۸۶۰ء - واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون
 ۱۶ جون ۱۸۶۰ء - زلزلہ آنیکو ہے۔ ۱۸ جون موعود لڑکے کی نسبت جو میان منظور محمد کے گھریلو گاتین نام اور
 ظاہر کیے گئے۔ کلمۃ العزیز۔ ناصر الدین۔ فاتح الدین۔ اسی کے متعلق الہام ہوا۔ ہذا یوم مبارک
 ۵ جولائی ۱۸۶۰ء - ادعونی استجب لکم۔ انی مع الافواج ایتک بغتۃ۔ رُویا مبارک احمد
 خسو کی شدت عوارض کی وجہ سخت تکلیف میں تھا اور شدت غارش میں اپنے بدن کی پٹیاں توڑتا تھا۔ اور نیند تیں آتی تھی
 اور سخت اضطراب گھبراہٹ تھی۔ اس وقت میں نے اسکے لئے دعا کی۔ ابھی میں دعا میں مشغول ہی تھا کہ کشفی حالت مجھ پر طاری
 ہو گئی اور دیکھا کہ مبارک اچھو کے بستر پر چھوٹے چھوٹے ہوں کی شکل پر بہت سے جانور ہیں اور اسکو کاٹ رہے ہیں تب ایک شخص نے وہ
 سب جانور بستر پر سے اٹھا کر ایک چادر میں باندھ دیے اور کہا کہ انکو پھینک دو۔ پھر کشفی حالت جاتی رہی اور میں نے دیکھا کہ
 لڑکا آرام میں آگیا اور تکلیف کا نام و نشان نہ رہا اور آرام سے سو گیا اور صحت یاب ہو گیا۔ فالحم للہ علی ذلک

سیویو

الذکر یعنی اسمائے الیہ اور نماز کا ترجمہ اور چند فصاح جو احادیث سے لیے گئے ہیں ان کو شیخ عبد الرحیم صاحب
 چند ہفتوں میں لکھ کر نہایت عمدہ اور موٹے کاغذ پر خوشخط چھپوایا ہے۔ یہ کتاب اسلامی مدرسوں میں داخل کرنیکے لائق
 ہے اور دیسے بھی ہر ایک مسلمان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ پچاس صفحات کی کتاب ہے اور قیمت صرف ۲۰ ہے۔ شیخ
 عبد الرحیم صاحب کے قادیان سے مل سکتی ہے۔

ستیا رتھ پرکاش دہریہ مصنف مولوی ابو جنت حسن صاحب مدظلہ۔ ۷۰ صفحہ قیمت ۳۰۔ میرٹھ التذیر پریس سے مل سکتی ہے
 خزینۃ المعارف حصہ اول دوم۔ حکیم فضل دین صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کے تفسیر قرآن
 کریم کے حصوں کو الگ کر کے ایک مکمل کتاب کی صورت میں چھاپنا چاہا ہے ان ہر دو حصوں میں تفسیر سورہ فاتحہ ہے جو
 براہین احمدیہ و کرامات الصادقین وغیرہ کتب کی گئی ہے جہاں حضرت قدس نے تفسیر عربی میں کی ہے اسکا ترجمہ اس
 کتاب میں دیا گیا ہے۔ ۱۱۲ صفحہ قیمت ۵۔ حکیم فضل دین صاحب کے قادیان سے مل سکتی ہے۔

ہندو محمدی اور مسیحی مذہب کا مقابلہ ۱۔ ۲۴ صفحہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جو یونٹنگ صاحب نے جو مشن
 کالج الہ آباد کے پرنسپل ہیں لکھا ہے اس میں اسلام کے متعلق چند بے سروپا باتیں اور عیسائی مذہب کے متعلق چند
 لغو باتیں پادری صاحب نے لکھی ہیں۔ خدا ان لوگوں کی آنکھیں کھولے کہ وہ صداقت اسلام کو دیکھیں۔

منہادی الحرف والحوہ - ان تصنیف حضرت مولوی نور الدین صاحب - بیت اب

بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اسلامی قانون وراثت

بہتے مسائل جن میں سے بعض پر گزشتہ پرچوں میں بھی بحث ہو چکی ہے۔ مثلاً پردہ۔ تعدد ازواج۔ طلاق غلامی مانعت سود۔ قانون وراثت۔ وغیرہ مذہب اسلام کے بنیادی مسائل میں داخل نہیں۔ اور نہ ہی ان صفحات میں ان مسائل پر اس غرض سے بحث کی گئی ہے کہ ان کے اسلام کے منجانب سے پوری سی ہی قطعی شہادت پیدا ہوتی ہے جیسی کہ مسائل توحید و نبوت وغیرہ سے جو مذہب اسلام کے اصل شہید ہیں۔ بلکہ اس سلسلہ وراثت کی جس کا آغاز جنوری ۱۹۷۹ء میں ہوا تھا فرد یہ پیش آئی تھی کہ بعض مسلمان کہلائیوالے لوگوں نے اسلام کے ان مسائل کو قابل اعتراض اور مسلمانوں کی گری ہوئی حالت کی اصل وجہ بیان کیا۔ اور مسلمانوں کو یہ ترغیب دی کہ انکی بجائے وہ عیسائی قوموں کے اصول پر چلیں اور کہ مغربی قوموں کے نقش قدم چلنے سے ہی وہ پھر دنیا میں اپنی گم گشتہ قوت اور شوکت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ان باطل خیالات کی تردید ہی اس سلسلہ مضامین کا اصل مقصد تھا۔ کسی مذہب کے مخالفوں کا اس مذہب پر اعتراض کرنا تو کوئی نئی بات نہیں مگر اس زمانہ میں طرح طرح کے اثر و رسوخ مؤثر ہو کر بہت سے مذاہب کے اندر بعض ایسی جماعتیں پیدا ہو گئی ہیں جو زمانہ کی نئی ضروریات کے مطابق اس مذہب میں اصلاح کرنیکی دعویٰ دے رہی ہیں۔ اور سوائے اسلام کے دوسرے مذاہب میں ان اندرونی جماعتوں کا حملہ فروع پر نہیں بلکہ اصول مذہب کے ہے۔ مثلاً عیسائی مذہب کے تئلیت اور کفارہ اور الوہیت مسیح کے اصولی عقیدے زیر بحث لا کر تمام دانشمند عیسائی ان بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ یہ عقائد غلط ہیں۔ اور انہی خیالات کا اظہار انہوں نے بائبل کے انسلوپیڈیا میں بھی کیا ہے جسکے لکھنے والے عیسائی پروفیسر اور پیشوایان عیسائی مذہب ہیں۔ یہی حالت بعض دیگر مذاہب مثلاً ہندو مذہب وغیرہ کی ہے مگر اسلام کو سچا گہ بھی ایک امتیاز حاصل ہے۔ اور وہ یہ کہ اسکے اصول مثلاً توحید باری تعالیٰ اور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اندرونی اعتراض نہیں ہیں بلکہ بعض فروعی مسائل پر چونکا کر مینے اوپر بھی کیا ہے اس قسم کی بحث ہو رہی ہے کہ آیا یہ مسائل نئے زمانہ کی ضروریات کے مطابق ہیں یا ان میں کوئی تغیر و تبدل ہونا چاہیئے۔ انہی لوگوں کے خیالات پر مینے گزشتہ رسالوں میں۔ بحث کی ہے اور انہی کے خیالات پر جو اسلامی قانون وراثت پر انہوں نے ظاہر کئے ہیں اسکا بھی میں بحث کرنی چاہتا ہوں مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان فروعی مسائل پر بحث کرنے میں بھی بہت سے امور صریح صریح ایسے پیدا ہوتے ہیں۔ جن سے یہ شہادت ملتی ہے کہ اسلام کا سرچشمہ انسانی علم اور طاقت سے برتر ہے۔

قرآن کریم میں مسلمانوں کے لیے نہ صرف اعلیٰ درجہ کی اخلاقی اور مذہبی ہدایات ہی ہیں بلکہ اس کتاب پاک میں اللہ تعالیٰ نے تمدنی اور ملکی قوانین کے بھی ایسے اصول بیان فرمادیے ہیں جن پر چلنے سے مسلمان دین و دنیا کی فلاح حاصل کر سکتے ہیں بعض دوسرے مذاہب میں بھی اس قسم کے اصول دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ مگر وہ اصول ایسے ناقابل عمل و آمد پائے گئے ہیں کہ ان مذاہب کے پیروں کو انہیں چھوڑ کر خود اپنے لیے اصول تجویز کرنے پڑے ہیں۔ مگر اسلامی اصول کو یہ تصور حاصل ہے کہ اکثر اسلامی روایوں اور قوانین کی بنیاد قرآن کریم کے اصول پر رکھی گئی ہے۔ مثلاً حضرت مسیحؑ نے بھی طلاق کے متعلق ایک قانون انجیل میں دیا ہے جس کو عیسائی صاحبان باوجود خدا کا کلام کہنے کے اس کے ایک حرف پر بھی عمل نہیں کرتے۔ آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ ”میں تمہیں کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی جو رکوزنا کے سوا کسی اور سب سے چھوڑ دیوے اس سے زنا کر داتا ہے اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے زنا کرتا ہے“ مگر آج کس قدر عیسائی گورنمنٹیں ہیں جنہوں نے اس قانون طلاق کو صحیح تسلیم کیا ہے؟ کونٹنٹ ٹالسٹائی کے متعلق مندرجہ ذیل واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ کلیسیا کے عہدیدار بھی خود اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ یسوع مسیحؑ کی تعلیم عمل کرینکے لیے نہیں دی گئی تھی۔ ”کونٹنٹ ٹالسٹائی کہتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ پہاڑی وغذ کو روسی کسانوں کے لیے چھپوایا لیکن قبل اسکی اشاعت کے یہ ضروری تھا کہ وہ افسر مطایع کی اجازت حاصل کرے۔ چنانچہ اس غرض کے لئے ایک کپالی اس عہدیدار کو بھیجی گئی جب وہ کپالی واپس آئی تو اس میں سے یہ فقرہ ”کل کی فکر نہ کرو“ کاٹا ہوا تھا۔ ٹالسٹائی نے اس عہدیدار سے جو پادری تھا اس کی وجہ پوچھی اور لکھا کہ یہ ہدایت تو خود یسوع مسیحؑ کی دی ہوئی اور بائبل کا ایک حصہ ہے اور ایسی ہی مقدس ہے جیسا کہ اس کا کوئی اور حصہ۔ پادری نے جواب دیا کہ بیشک تم کہتے ہو وہ سب ہے مگر بچارہ یہ بتاؤ بائبل کے اس حصہ تک کب پہنچ سکتا ہے بلکہ نوٹ فیصدی تو ایسے ہیں کہ کتاب پیدا نش سے آگے بھی نہیں گزرتے۔ اب تم دیکھ سکتے ہو کہ اگر کسان واقعی اس ہدایت کو صحیح سمجھ لے تو روس کا تو دیوالا نکل جائیگا۔ کسان بیچاے ایک دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے نہ وہ کچھ پس انداز کریں گے۔ اسے خراج کا وصول کرنا ناممکن ہوگا۔ فوج بھوکے مرجائیں گی۔ گورنمنٹ اپنے ملازموں کو تنخواہیں نہیں دے سکی گی۔ اور سخت بتری کی حالت ملک میں پھیل جائے گی۔ یقیناً اس فقرہ کو کاٹنے کے بغیر نہیں چھوڑ سکتا“ یہ تو ہے پادری صاحبان کی رائے انجیل کے احکام کے متعلق۔ مگر قرآن کریم کے احکام سب کے سب عمل کے لیے دیے گئے ہیں۔ اور اس کے ہر قسم کے قوانین خواہ وہ طلاق کے متعلق ہیں یا نکاح کے۔ خواہ وصیت کے متعلق ہو یا تقسیم ورثہ کے۔ ان پر مسلمان دنیا عمل کرنا اپنا فرض سمجھتی ہے۔ اور عموماً اہل اسلام کا ان پر اتفاق ہے۔ اس میں شک نہیں کہ کبھی کبھی ان قوانین کے خلاف بھی بعض انخاص کوشش کی ہے مگر مسلمانوں میں ایسی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ اور نہ ہی آج تک کوئی زبردست فرقہ اسلام کے اندر ایسا قائم ہوا ہے جس نے اسلام کے مروجہ قوانین کو جنگی بنیاد قرآن شریف ہے مٹا رکھی یا کبھی کوئی نئے قوانین قائم کر کے ان پر اسلامی دنیا کا عمل درآمد کر دیا ہو۔ یہ امر مسلمانوں کو دنیا کی تمام قوموں سے ممتاز کرنا چاہیے کہ ان میں نہ صرف اہم اور اصولی عقاید پر ہی بلکہ تمدن اور معاشرت کے قوانین پر بھی اس قدر اتفاق ہے

جس کی نظیر کسی دوسرے مذہب کے پیروں میں نہیں ملتی۔

بعض لوگوں نے جہالت سے یہ کہا ہے کہ مذہب اسلام کوئی ترقی کرنے کے قابل نہیں جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ پرا
رواجوں اور قوانین کو چھوڑ کر نئے قوانین اختیار نہیں کرتا۔ افسوس تو یہ ہے کہ اسلام کے مخالفین خواہ وہ اندرونی ہوں یا
بیرونی۔ اس کی خوبیوں کو بھی عیب بنا کر دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ تو اسلام کی غظیم الشان خوبیوں میں سے ایک بات تھی کہ
تیرہ سو سال کے عرصہ کے اندر دور دراز ممالک میں جہاں کی آب ہوا اور اطوار و اوضاع ایک دوسرے سے بالکل مختلف
تھے کہ وہاں انسان انہی اصولی عقائد اور انہی قوانین پر قائم ہے اور ہیں جو ایک عرب کے رہنے والے اُمتی نے سکھائے تھے
حالانکہ دوسرے کسی مذہب میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔ دوسرے مذاہب کے اگر کچھ قوانین بنائے بھی تو وہ ایسے تھے کہ ایک
خاص قوم کی ایک قسم کے لیے ضرورت کو پورا کر لیتے تھے اور اسی لیے ان قوانین میں جلدی ہی تبدیلی کی ضرورت پیش آئی
مگر اسلام نے جو اصول اور قوانین مسلمانوں کو سکھائے وہ ہمیشہ کے لیے اور ہر ملک و قوم کے لیے تھے۔ اور جہاں دوسرے
مذہب کے اصول اکثر حالتوں میں ناقابل عمل رہا ہے اسلام کے اصول کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہ قابل عمل آمد ہیں اور
اسلامی دنیا کا ابتدائی زمانہ اسلام سے آج تک اپنی عمل چلا آتا ہے۔ مثلاً عیسائیوں کا قانون طلاق ہر زمانہ اور ہر قوم کے لیے
نہیں تھا اور اسی لیے عیسائیوں کو اس میں تبدیلی کر کے خود ایک قانون تجویز کرنا پڑا۔ اب یہ کس قدر حقائق ہیں کہ اس مذہب کے
جس کے قوانین اور اصول پر چند دن بھی چند قومیں اتفاق نہیں کر سکیں غالباً مذہب کہا جائے۔ اور اس نقص کو چھپانے
کے لیے پادری صاحبان نے یہ تجویز نکالی ہے کہ کہہ دیتے ہیں کہ عیسائی مذہب ترقی پذیر ہے۔ حالانکہ اگر سوچا جائے تو
اس کلام کا مفہوم سوائے اسکے کچھ نہیں کہ یہ ایک ناقص مذہب ہے اور کامل نہیں۔ اور خود حضرت مسیحؑ نے بھی یہی فرمایا
تھا۔ برخلاف اس کے اسلام کے اصول اور قوانین کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ صد ہا سالوں سے ان میں کسی قسم کا تغیر
نہیں آیا کیونکہ وہ ایسی کامل صورت میں دیے گئے ہیں کہ ان میں تغیر کی ضرورت ہی نہیں۔ نہ صرف مختلف ممالک کے
رہنے والے مسلمان ہی ان قوانین اور اصول کو اپنے عمل درآمد میں لائے ہیں۔ بلکہ آخر عیسائی قوموں نے بھی انہی اصول اور
قوانین کی طرف اپنا میلان دکھایا ہے۔ چنانچہ جو کچھ طلاق کے متعلق عیسائی قومیں اپنے قوانین میں اصلاح کر رہی
ہیں یا تقسیم وراثت کے متعلق جو بہت سی عیسائی قوموں نے پہلو اختیار کیا ہے وہ عین اسلامی ہیں۔ ہاں تعدد ازواج
کے خلاف عیسائی قوموں میں سخت تعصب پایا جاتا ہے۔ اور اس بار میں وہ دلائل پر بھی غور نہیں کرتے۔ لیکن
مشکل یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن میں ایک بات فرض کر کے اس پر ضد کر رہے ہیں۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں کہ کوئی شخص جب تک
تعدد ازواج کا پابند نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو زوج و احد کے عام قاعدہ کے لیے بطور ایک استثناء ہے۔
اور تعدد ازواج کی ممانعت کا نتیجہ یورپ میں اس خطرناک بدکاری کا پھیلنا ہوا ہے جو انسانوں کو انسانیت کے درجے
نیچے گرا رہی ہے۔ یعنی زنا کا پیشہ جب ایک شخص عیسائی بزرگوں کے اس غیظ و غضب کو دیکھتا ہے جو ایک شخص کی

دوسری بیوی کے لئے پروردہ ظاہر کرتے ہیں اور دوسری طرف انکو سوسائٹی کی اس حالت پر بالکل مطمئن پاتا ہے کہ لاکھوں کیسیاں اونکے درمیان موجود ہیں اور زنا اور انخا کا بازار گرم ہے تو تعجب ہی آتا ہے۔ حالانکہ ایک موٹی سمجھ کا انسان بھی یہ خیال کر سکتا ہے کہ اگر تعدد ازواج کی ممانعت کو دور کر دیا جائے تو زنا کاری کی کثرت میں بہت کمی ہو سکتی ہے۔ مگر ان دانشمندیوں کے نزدیک تعدد ازواج نکاح اور مرد اور عورت کے تعلقات کے اعلیٰ ترین مفہوم کے منافی ہے خواہ واقعی اس کی کسی ضرورت ہو۔ مگر زنا اس اعلیٰ مفہوم کا منافی نہیں۔ پنجاب میں گزشتہ مردم شماری کے روسے صرف ایک فیصدی آدمی اہل اسلام میں ایسا ہے جو دو بیویاں رکھتا ہو مگر اسکو نکاح کے مفہوم پر ایک خطرناک عیب سمجھا جاتا ہے۔ مگر لندن میں جہاں معمولی زنا کاری کے علاوہ صرف ایک لاکھ کیسیاں ہیں جو کم از کم دس لاکھ مردوں کے وحشیانہ جذبات کا شکار ہو رہی ہیں اور طرح پر تقریباً پچیس فیصدی آدمی اس کھلی بدکاری کے مرتکب ہوتے ہیں جو سارے بن بیابانہ نہیں ہوتے۔ ہاں لندن میں اس خطرناک سیاہ کاری کے باوجود نکاح کے اعلیٰ مفہوم کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اور تعلقات نکاح نہایت پاکیزہ سمجھے جاتے ہیں جس کا مطلب بالفاظ دیگر یہ ہے کہ اگر سو آدمیوں میں سے ایک آدمی مجبوری کے لیے جو اکثر اولاد کی خواہش ہوتی ہے دوسری بیوی کو اپنے نکاح میں لائے تو یہ بہت بُرا ہے بہ نسبت اس کے کہ ہر تین یا چار آدمیوں میں سے ایک آدمی محض جذبات نفسانی کا مضمحل ہو کر دوسری عورتوں سے زنا کاری کا ارتکاب کرے۔ خدائے تعالیٰ اس قوم کے اخلاقی فہم میں روشنی بخشنے کے ایک ذلیل ترین اور نہایت ہی گری ہوئی حالت کو تعدد ازواج پر ترجیح دیتا ہے۔

جیسا کہ میں اوپر کہ چکا ہوں اسوقت مسلمانوں میں بھی وہ لوگ موجود ہیں جو بعض اسلامی قوانین اور رواجوں کو غیر معقول سمجھتے ہیں اور انکو ہفت اعتراضات بنا رہے ہیں اور انکو ان قوانین اور رواجوں سے بدلنا چاہتے ہیں جو مغربی اقوام میں پائے جاتے ہیں اور جن سے خود وہ اقوام نفرت کر رہی ہیں یا انکی غلطی کو محسوس کرنے لگی ہیں۔ اس مضمون میں اس قسم کے لوگوں کا ان اعتراضات پر بحث کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے اسلام کے قانون وراثت پر کیے ہیں۔ قانون وراثت اسلام کوئی بنیادی اصل نہیں۔ اور جو لوگ اس اصلاح کے مدعی ہوئے ہیں خود انکی تعداد اسقدر کم ہے کہ وہ چنداں قابل التفات نہیں ہیں۔ مگر چونکہ مغربی تہذیب کے دلدادہ روز بروز ترقی کر رہے ہیں اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان کو انکی غلطی پر آگاہ کیا جائے۔ مغربی تہذیب کے مذاہن نے جہاں اور ہتھ سے نئے نئے رواج اختیار کر رکھے ہیں یہ بھی اپنا رویہ بنالیا ہے کہ اسلامی اصول کو ہی مسلمانوں کے موجودہ تنزل اور افلاس کی حالت کی اصل وجہ بیان کیا جائے۔ یہ لوگ جو مسلمانوں کے ہادی اور مصلح ہونیکے دعویدار ہیں اس بیماری کی تشخیص کرنے میں جو اس وقت اہل اسلام کو لگی ہوئی ہے اسقدر جلد بازی سے کام لیتے ہیں کہ وہ ایک لمحہ بھر یہ غور کرنے کے لیے بھی نہیں ٹھہرتے کہ آخر یہی اصول جنہرے عیب لگایا جاتا ہے کسی زمانہ میں مسلمانوں کی ترقی اور کامیابی کا حقیقی گڑھ تھے۔ اس بات سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ اگر وہ نا تھا جب اسلامی تہذیب کی شعل اپنے بلند مینار سے ساری دنیا کو روشن کر رہی تھی اور مسلمان سب دنیا کی قوموں کے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ مگر قوت

وہ انہی قوانین اور رواجوں کے پابند تھے۔ جنگو آج انکے زوال کا باعث بنایا جاتا ہے اب یہ تو ناممکن ہے اور سمجھ نہیں آسکتا کہ جن اصول اور قوانین و ضوابط پر چلکر ایک وقت ایک قوم قمرِ ذلت سے نکلا اور ترقی اور تہذیب پر پہنچی ہو۔ انہیں اصولی کاربند ہونکی وجہ سے درگزر دقت وہی قوم اس ساری ترقی اور تہذیب اور عظمت اور نزافت کو کھو کر ذلت کے آٹھ گراں میں گر جائے۔ پس اسکا باعث کوئی اور ہونا چاہیے۔ دوسری طرف مغربی اقوام کے بہت سے وہ رواج جن کو آج ان کی ترقی کا باعث بنایا جاتا ہے۔ وہی ہیں جو ابتدائے زمانہ عیسویت سے چلے آتے ہیں۔ یا کم از کم ایسے ہیں جن پر عیسائی لوگ دو تین صدیاں بعد قائم ہو گئے تھے مگر انہی اصول پر چلکر مدت تک یورپ پر سخت جمالت کی تاریکی پھیلی رہی اور پھر وہی روشنی کی شعل تھی جو اسلام کے بلند منارہ سے آتی تھی۔ پس اس سے صاف ظاہر ہے کہ نہ تو اسلام کے اصول اور قوانین میں کوئی ایسا ذاتی نقص ہے جس سے یہ نتیجہ صحیح طور پر نکالا جاسکتا ہو کہ ان اصول اور قوانین کے چھوڑنے پر ہی اسلام کی ترقی منحصر ہے اور نہ ہی عیسائی قوموں کے قوانین اور رواجوں میں واقعی کوئی ایسی خوبی ہے کہ ان پر چلکر مسلمان کسی ترقی کی امید کر سکیں۔ اور نہ ہی کوئی عقلمند آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگرچہ پہلے زمانہ میں اسلام کے اصول اور قوانین اس کی ترقی کا باعث تھے مگر اب وہی اصول اور قوانین اس کے تنزل کا باعث ہو رہے ہیں۔ یا یہ کہ اگرچہ عیسائی قوموں کے رواج اور قوانین پہلے زمانہ میں ان کے تنزل اور جمالت کا باعث تھے مگر اب وہی رواج اور قوانین ان کی ترقی کا باعث ہو گئے ہیں۔ اور ان میں کوئی نئی طاقت پیدا ہو گئی ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ جس عروج پر مذہب اسلام نے اپنے پیروؤں کو پہنچایا۔ دوسرے کسی مذہب کو کبھی اس کامیابی کا عشرِ عشر بھی نصیب نہیں ہوا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دوسری قوموں کی ترقی نہیں کی بلکہ جو کچھ ترقی انہوں نے کی وہ ان کی اپنی کوششوں کا نتیجہ تھا یا ہے مگر مسلمان محض اپنے مذہب کی وجہ سے دنیا کے رہبر اور ہادی بنے۔ بالفاظ دیگر مسلمانوں کی ترقی ان اصول پر عمل کرینکی وجہ ہوئی جو ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے۔ مگر دوسری قوموں کی ترقی میں صورت نظر نہیں آتی۔ یہ بات اس قدر صاف ہے کہ کسی شہادت کی ضرورت نہیں رکھتی۔ اسلام کی ترقی کی بنیاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجودِ باوجود کے ساتھ ہی رکھی گئی۔ اور آپ کے زمانہ سے پچیس سال کے اندر اندر مسلمان نہ صرف دنیا کی اول درجہ کی فاتح قوم بن گئے بلکہ انہوں نے دنیا کے تاریک کونوں میں نورِ علم کو پھیلایا۔ وہ نیکی اور پرہیزگاری کے نمونے دنیا کے لئے بنے وہ صاحبِ علم و فضل و ہنر تھے اور ہر رنگ میں جس انسان کو شرفِ انسانیت حاصل ہے وہ دنیا کی سب قوموں پر فوقیت لگے۔ اور دنیوی اور اخلاقی وجاہت ان کے ہاتھ میں اس وقت تک ہی جب تک کہ وہ پوری طرح سے ان پاک اصول کے پابند رہے جو ان کے ہادی نے ان کو سکھائے تھے۔ لیکن جب مردِ زمانہ کے ساتھ وہ خود غافل اور سست ہو گئے۔ اور جب انہوں نے ان اصول کو چھوڑ دیا تو اس عزت بھی جو محض اسلام کی بدولت ان کو نصیب ہوئی تھی انکا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ رنگ دوسرے مذاہب میں ہرگز نہیں پایا جاتا۔ مثلاً عیسائی مذہب کو ہی

دیکھ لو۔ اسکے پیروں نے تین سو سال تک کی نمایاں ترقی نہیں دکھائی۔ تین صدیوں کے گزرنے کے بعد دنیوی وجاہت عیسائیت کو حاصل ہونی شروع ہوئی۔ مگر باوجود اس کے کہ اسکے بعد ایک ہزار سال تک عیسائیت کا قلعہ پورپا رہا مگر جہالت کی تاریکی تمام براعظم پر چھائی ہوئی تھی اور کوئی خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے کے قابل ترقی اس قوم کی اس زمانہ میں نہیں پائی جاتی۔ وہ سخت درجہ کی جہالت اور توہم پرستی میں ڈوبے رہے اور عیسائی مذہب کے اصول نے کوئی نئی روح ان میں بھونک کر نہ دکھائی۔ جیسا کہ اسلام میں ہم ایک عظیم الشان نفع روح دیکھتے ہیں کہ جیسا جیسا توہمیں اسلام قبول کرتی گئیں وہ دوسری قوموں سے بہت طور پر ممتاز ہوتی گئیں۔ عیسائی قوموں نے جو کچھ ترقی کی ہے وہ بہت قریب کے زمانہ کی ہے۔ اور اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب عیسائیت کا ان لوگوں کے دلوں سے زائل ہونا شروع ہو گیا تھا پس جو کچھ مادی ترقی عیسائی اقوام نے کی ہے وہ صرف ان کے ہمہ تن ہر دار دنیا پر گر پڑنے اور آخرت سے بالکل غافل ہو جانے کی وجہ سے ہے۔ انوں نے دولت کے دیوتا کی پرستش شروع کی اور دولت کو حاصل کیا۔ پس انکی ترقی اور مسلمانوں کی ترقی دو الگ الگ سڑکوں پر چلنے سے ہوئی۔ اور اس امتیاز کو بھول جانے سے مدعیان اصلاح نے ٹھوکر کھائی ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ دو طرح پر انسان ترقی کر سکتا ہے اور اس کے لیے دو الگ الگ راستے ہیں۔ جیسا کہ خود قرآن شریف میں بھی یہ اشارہ پایا جاتا ہے۔ من کان یزید العاجلة عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلہا مذمومًا مذمورا۔ ومن اراد الاخرة وسعی لہا سعیہا وھو مؤمن فاولئک کان سعیرہم مشکورا۔ کلا۔ الحمد للہ۔ وہو لاء۔ وہو لاء۔ من عطاء ربک ما کان عطاء ربک محظورا۔ (بنی اسرائیل۔ ۱۸۔ ۲۰)۔ جو شخص دنیا کا طالب ہو تو ہم جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں اسی دنیا میں مردست اسکو دیدیتے ہیں مگر پھر آخر کار ہم نے اسکے لیے دوزخ ٹھہرا رکھا ہے جس میں وہ بُرے حال سے رانڈ ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو شخص طالب آخرت ہو اور آخرت کے لیے جیسی کوشش کرتی چاہیے ویسی اس کے لیے کوشش بھی کئے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی محنت مقبول ہوگی۔ انکو اور انکو یعنی کیا دنیا کے طالبوں کو اور کیا آخرت کے طالبوں کو ہم تیرے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں اور تیرے پروردگار کی بخشش عام کسی پر بند نہیں۔ اس آیت شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا فرق ہے جو مسلمانوں کی ابتدائی زمانہ کی تہذیب اور عیسائی اقوام کی اس زمانہ کی تہذیب میں پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے آخرت کے لیے سعی کی اور دین کو دنیا پر مقدم کیا۔ دنیا طلبی کی بجائے راستہ بازی کا راہ اختیار کیا اور خدا نے اپنے وعدہ کے مطابق اس دنیا میں بھی انکو عروج اور اقبال بخشا۔ اور ترقی کے اوج اور تہذیب کے بلند مینار پر پہنچایا۔ کیونکہ جو شخص خدا کی راہ میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی اجر دیتا ہے۔ اور اپنی برکات نہ صرف آخرت میں بلکہ اس دنیا میں بھی اسپر نازل فرماتا ہے۔ برعکس اسکے عیسائیوں نے صرف دنیا طلبی پر زور دیا اور دنیا پر ہی اپنے قومی کو صرف کیا۔ اور اسی دنیا کے عیش اور عشرت کے سامانوں کی تلاش میں لگ گئے سو خدا نے صرف ہی دنیا کو

ان کو حصہ دیا اور وہ آخر تک محروم رہ گئے۔ یہ بات کہ واقعی مغربی عیسائی اقوام کی تمام ہمت اس وقت بیکلی ہٹ نہا پر ہی صرف ہوتی ہے۔ محتاج ثبوت نہیں بلکہ جس شخص نے ان لوگوں کے حالات پر کچھ بھی نظر کی ہے۔ وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے۔ عیسائی صاحبان خود اس کے اقاری ہیں۔ چنانچہ اخبار ہاروسٹ فیلڈ کے ایک تازہ پرچے میں پادری مونٹا ہن نے ایک مضمون لکھا ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ مغرب میں مذہب کی کیا حالت ہے۔ وہ لکھتا ہے دو قریباً بیس سال سے انگلستان کی مذہبی زندگی میں زوال کے خطرناک آثار پائے جاتے تھے۔ دنیا پرستی اور دنیا طلبی تمام خیالات پر غالب آئی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ آسائش کے سامانوں میں حیرت انگیز ترقی۔ یہاں تک کہ غربا کے گھروں میں بھی آسائش کے لیے سامانوں کا مہیا ہونا کھیل کود کے پیچھے دیوانوں کی طرح لگے رہنا۔ ہر وقت طلب عیش میں لگے رہنا۔ یہ تمام نشان تھے کہ انگریز حد سے بڑھ کر دنیا پر گر گئے تھے۔ ان سے بڑھ کر صاحب دولت بننے کی دیوانہ وار ترپ ہے جس کی غرض صرف یہ ہے کہ زیادہ روپیہ حاصل کر کے عیش و عشرت کے سامان زیادہ مہیا کیے جاویں۔ اسپر تجارت کے مقابلہ اور زندگی کے تمام پہلوؤں میں دوڑ دھوپ کو دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح پر تمام واقعات کی رو مذہبی زندگی کی بڑھ کھارہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے کوئی وقت ہی نہیں تھا۔ اور نہ دعا کرنے کے لیے کوئی وقت تھا۔ خود کلیسیا کی زندگی شہادت دے رہی تھی کہ زمانہ کس قدر فسق و فجور میں مبتلا ہو گیا ہے۔ آخرت کا خیال قطعاً دلوں سے اٹھ گیا۔ کلیسیا میں دنیا داری حد سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی اور اب تک ہے۔ اور مذہب کو دنیا طلبی کے ساتھ خطرناک طور پر ٹالیا گیا ہے۔“

اس مضمون کا لکھنے والا خیال کرتا ہے کہ اب پانچ چھ سال سے انگلستان کی حالت بدل گئی ہے مگر محض خوش اعتقادی ہے۔ اور یہ ہے کہ دنیا کی محبت کی آگ روز بروز تیز ہو رہی ہے اور کل قولے انسانی اور ہمت کو ہر طرف دنیا طلبی پر ہی صرف کیا جا رہا ہے۔ بلکہ جہاں مذہب کا ذکر بھی ہے وہ بھی صرف زبان سے ہی اور دل میں کچھ بھی نہیں حضرت مسیحؑ کے پہاڑی وعظ کے بعض فقرات اسی بات کے مؤید ہیں جس کا ذکر مینے اوپر کیا اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی دنیا کی موجودہ مادی ترقی خالص دنیا طلبی کا نتیجہ ہے اور یہ عیسائی ہونیکی وجہ نہیں بلکہ دہریہ ہونیکی وجہ ہے۔ مثلاً حضرت مسیحؑ فرماتے ہیں ”مال اپنے واسطے زمین پر جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور مورچہ خراب کرتے ہیں اور جہاں چور سینڈھ دیتے اور چراتے ہیں بلکہ مال اپنے لیے آسمان پر جمع کرو جہاں نہ کیڑا نہ مورچہ خراب کرتے اور نہ وہاں چور سینڈھ دیتے اور چراتے ہیں۔ کیونکہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا رہیگا۔.... کوئی آدمی دو خانہ دلوں کی خدمت نہیں کر سکتا اس لیے کہ یا ایک دشمنی رکھے گا اور دوسرے دوستی یا ایک کو مانگیگا اور دوسرے کو باہیز جائیگا۔ تم خدا اور دولت کے دیوتاؤں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے لیے فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے اور کیا پہنیں گے زاپنے بدن کے لیے کیا پہنیں گے.... پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنو میں جھونکی جاتی ہے

یوں پہنا تہ نہ تو کیا تم کو لے کم اعتقاد و زیادہ نہ پہنا بیگا۔ اس لیے یہ کیسے فکر مت کرو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے۔ کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غرق نہیں رہتی ہیں اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو پر تم پہلے خدا کی بادشاہت اور اسکی راستبازی کو ڈھونڈو۔ اور یہ سب چیزیں بھی تمہیں ملیں گی۔“

اب کوئی پادری صاحب غور کر کے بتاویں کہ کیا مغربی یعنی عیسائی اقوام اس زمانہ میں خدا کی بادشاہت اور اسکی راستبازی کو ڈھونڈ رہی ہیں اور دنیا کی چیزیں انکو یونہی ملتی ہیں یا کہ وہ دنیا کی چیزوں کی طلب میں دیوانہ کی طرح لگی ہوئی ہیں اور خدا کی بادشاہت اور راستبازی کا خیال انکے پاس پھٹک بھی نہیں گیا۔ اور یوں حضرت مسیح کے زمانے کی غیر قوموں کا قبیح کر رہی ہیں۔ پس عیسائیوں کے لیے موجودہ مادی ترقی باعث فخر نہیں اور نہ خوشی کرنیکی جگہ ہے بلکہ رونے کی جگہ ہر کوہ اس حقیقت سے دور بچا پڑے ہیں کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ جو کچھ وہ حاصل کر رہے ہیں وہ دولت کے دیوتا کی پرستش سے حاصل کر رہے ہیں اور اس لیے خدا کے ساتھ ان کی محبت نہیں رہ سکتی یہ تو ان قوموں کا حال تھا مگر اب اور بھی زیادہ افسوس ہے کہ بعض مسلمان بھی عیسائی لوگوں کے نقش قدم پر چلکے بہر تن دنیا میں ہی مصروف ہو چاہتے ہیں۔ انکو یاد رکھنا چاہیے کہ اٹلج سے وہ مسلمانوں کی ترقی نہیں بلکہ تنزل کی راہ پر چلائیے گے مسلمانوں کے لیے ان کی ہمتوں کا مرجع یہ ذیل مقصد کبھی نہیں ٹھہرایا گیا تھا کہ وہ مردار دنیا پر گر پڑیں بلکہ انکو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ وہ راستبازی کو مقدم رکھیں۔ اور دنیا کی ضروری چیزیں خود انکے پاس آئیں گی۔ پس تقویٰ اور راستبازی ہی ان کا مقصد اعلیٰ تھا اور ہے۔ اور ان لوگوں کو جو بلا سوچے سمجھے اصلاح کے مدعی بن بیٹھے ہیں اس امر کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ مسلمانوں کا قدم ہمت محض دنیا طلبی نہ تھا اور نہ اب ہونا چاہیے۔ ورنہ وہ بھی دوسری قوموں کی طرح محض ایک دنیا پرست اور آخرت سے بے برہ قوم ہو جائیگی۔ راستبازی اور تقویٰ کی راہوں سے ہی وہ پہلے بڑے بے او انہی راہوں پر چلکے وہ اپنی گم گشتہ بڑائی کو پھر پا سکتے ہیں۔ دوسری قوموں کی ترقی ان کے لیے نظیر نہیں کیونکہ بطرح فردن اولے کے مسلمانوں نے معمولی دنیوی راہوں پر چلکے ترقی اور عزت کو نہیں پایا بلکہ تقویٰ اور راستبازی ہی انکی تمام ترقیوں کا سرچشمہ تھا۔ ایسا ہی اب بھی انکی ترقی کے لیے ہی راہ ہے۔ اور دنیا پر گری ہوئی قوموں کے نقش قدم پر چلانے سے وہ کبھی اٹھ نہیں سکتے جیسا خدا نے خارق عادت طور پر پہلے انکو ترقی دی کیونکہ انہوں نے راستبازی سے پیار کیا اور دین کو دنیا پر مقدم کیا ایسا ہی وہ پاک ذات اب بھی کریگا۔ لیکن اسکے لیے ضروری ہے کہ وہ انہیں تقویٰ کی راہوں پر پھر قدم ماریں اور راستبازی سے پیار کریں اور آخرت کو دنیا پر مقدم کریں۔

اگر مسلمانوں کی اس حالت کو دیکھا جاوے جب انکے اقبال کا ستارہ عروج پر تھا تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی ترقی دنیوی رنگ کی ترقی نہ تھی۔ اگر مجموعی نظر سے دیکھا جاوے تو اپنی اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی کے وقت مسلمانوں میں بیدینی اور لامذہبی کی کبھی وہ حالت نہیں ہوئی جو آج کل کی مذبذم قوموں کی حالت ہے۔ بلکہ ایک صہ

دران تک جیسے وہ اپنی دنیوی ترقی اور تہذیب کے لیے مشہور تھے و یسا ہی اپنی راستبازی اور نیکی کی وجہ سے بھی شہرت رکھتے تھے۔ بلکہ جیسے راستبازی کے اعلیٰ مقام سے گئے تو اس وقت بھی انکی حالت ایسی ذلیل کبھی نہیں ہوئی جیسے کہ عیسائی اقوام کی ہو رہی ہے چنانچہ نہ ہی اپنی اعلیٰ درجہ کی ترقی کے وقت اور نہ ہی اس تنزل کی حالت میں عیسائی اقوام کی خصوصیات بریاں جو تمام بدکاریوں کی جڑ تھیں اور تمام بد اخلاقیوں کی ماں ہیں یعنی شر و خوری زنا کاری اور قمار بازی جو یورپ کے اچھے سپاہ دھبہ ہیں ان میں کبھی اٹلج پر نہیں پھیلے۔ مسوقت جب وہ دنیوی ترقی کے معراج پر پہنچے ہوئے تھے اسوقت بھی انکی زندگیوں کے اندر مذہبی روح موجود تھی اور ہر طرح کی نشان و شوکت اور آسائش کے سامانوں کے باوجود وہ پانچ وقت اپنے مولیٰ کے حضور جھکتے اور گڑ گڑاتے تھے اور بادشاہ سے لیکر فقیر تک ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے تھے۔ غرض کہ جو ان مذہبی اور بیدینی اس تہذیب کے زمانے میں یورپ اور امریکہ میں پھیلی ہوئی ہے وہ مسلمانوں کے اندر کبھی نہیں پھیلی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا مسلمان بھی نیکی اور پرہیزگاری کے بہتے اعلیٰ اصول سے گرتے گئے۔ اور تعلیم اسلام کے اصل مغز کو بھول گئے اور اس کے ساتھ ہی ان کے دنیوی اقبال میں بھی زوال شروع ہو گیا۔ مگر وہ گرے بھی تو ایسے نہیں گرے کہ پھر اٹھ نہ سکیں۔ جیسا کہ بہت سی دوسری اقوام کا انجام ہوا جن کی غرض صرف دنیا طلبی ہی تھی۔ اسلام کے لیے یہ خوشخبری موجود ہے کہ وہ ابھی پھر ایک دفعہ اٹھیں اور دنیا کے تمام مذاہب پر غالب آئے اور یہ خوشخبری اسی بجز صادق نے دی ہے جس نے مسلمانوں کی اول حالت عروج اور اس کے بعد زوال کی اطلاع دی تھی جو پوری ہو چکی۔ پس یہ وقت اب پھر اسلام پر آئیوا ہے کہ لیظہر علی الدین کہ وہ وعدہ پورا ہو۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ جس راہ پر چلکر مسلمان پہلے کامیاب ہوئے تھے اسی راہ پر چلکر وہ پھر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یعنی تقویٰ طہارت اور راستبازی کے فریضہ جس کے لیے یہ بشارت ہے کہ آخری زمانہ میں راستبازی اور ایمان مسیح موعود اور مہدی کے ذریعہ دنیا میں قائم ہوں گے۔ سو وہ وقت آچکا ہے اور وہ مقدس امام ظاہر ہو چکا ہے جس نے دیکھنا ہو دیکھے۔

اصل کلام کی طرف رجوع کر کے میں پھر یہ کہتا ہوں کہ مسلمان اگر ترقی کے خواہاں ہیں تو اسی راہ پھر اسے تلاش کریں جس راہ پر چلکر ان کے بزرگوں کو پہلے ترقی ملی تھی۔ اور وہ مغربی اقوام کے خالص دنیوی طریقوں سے پرہیز کریں۔ کیونکہ ابھی دنیا طلبی جو حد سے گزری ہوئی ہے مذہبی روح کے لیے سم قاتل ہے۔ قرآن کریم تو یہ تعلیم دیتا ہے مگر عیسائی صاحبان اگر حضرت مسیح کے اقوال پر ہی غور کریں تو ان سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے۔ دنیا بیشک اس بات کو عجیب اور ناممکن سمجھتی ہے کہ راستبازی کے اختیار کر نیسے دنیوی برکات بھی انسان کو حاصل ہوتی ہیں مگر یہی تمام راستبازوں کا تجربہ ہے اور اسلام کی تاریخ اس پر کھلا کھلا گواہ ہے۔ خود مسیح نے بھی یہی تعلیم دی اگرچہ اس کے پیروں نے اسکی تعلیم کی پیروی نہیں کی۔ جو شخص کچھ بھی نظر غور سے قرآن شریف کو پڑھیں گا وہ دیکھ لے گا کہ اسلام نے تزکیہ نفس اور راستبازی پر کس قدر زور

دیا ہے۔ نہ صرف مذہبی عبادات کے احکام میں ہی یہ بات پائی جاتی ہے بلکہ ہر ایک قسم کے قوانین خواہ وہ تمدن کے متعلق ہوں یا معاشرے کے یا ملکی قوانین ہوں یا سزاؤں کے متعلق ہوں یا کسی قسم کی نہی ہو۔ ہر جگہ استبازی کو ایک سچے مسلمان کے لیے اصل ٹھہرایا ہے۔ اور ہر قسم کے احکام کے ساتھ ساتھ تقویٰ کے لیے اس قدر تاکید فرمائی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے ہر حکم اور نہی کی بنیاد تقویٰ پر ہی رکھی گئی ہے۔ اس کی میں ایک موٹی مثال سورہ طلاق سے پیش کرتا ہوں جہاں طلاق کے دینے میں چند امور کا ملحوظ رکھنا بیان کیا گیا ہے مگر عجیب رنگ میں ایک ایک فقرہ کے ساتھ تقویٰ کی ہدایت اور تاکید کو دہرایا گیا ہے۔ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مَبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا** فاذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروفٍ أو فارقوهن بمعروفٍ وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخره ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً وإني يكسب من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر وإني لكم محضنٌ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له مخرجاً يسراً ذلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا + ان آیات سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کے حکم کے ساتھ قرآن شریف نے تقویٰ کی شرط ضروری لگا دی ہے۔ پس تمام کے تمام اسلامی قوانین اور سنن کی بنیاد تقویٰ پر ہے۔ اور بدون تقویٰ وہ قوانین اپنی اصل حالت پر نہیں رہ سکتے۔ صحابہؓ اور ابتدائی زمانہ کے مسلمانوں کی ترقی کا یہی راز تھا کہ انہوں نے اسلامی قوانین کی اصل حقیقت کو سمجھ لیا تھا اور یہ جان لیا تھا کہ ان سب قوانین کی جان تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کے بغیر وہ ایسے ہیں جیسے جسم بلا روح۔ اس گرو کو سمجھ لینے سے مسلمانوں کی کامیابی اور ترقی گذشتہ زمانہ میں اور مسلمانوں کا منزل اس زمانے میں بخوبی سمجھ آ سکتا ہے۔ اس کو دوسری قوموں پر قیاس کرنا بلکہ اسلام کی اپنی تاریخ میں اس کے صحیح اسباب ملتے ہیں۔ جب تک مسلمان قرآن کریم کے احکام کی اصل حقیقت پر قائم رہے اور اس بنیاد کو جس پر یہ احکام مبنی تھے قائم رکھا اس وقت تک اقبال نے بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا لیکن جب اصل بنیاد ان احکام کی جو تقویٰ تھی قائم نہ رہی تو وہ عمارت بھی قائم نہ رہی جو اس بنیاد پر کھڑی تھی اور مسلمانوں نے منزل کے دونوں کو دیکھا جو شخص واقعی اس تلاش میں ہیں کہ وہ مسلمانوں کی دنیوی حالت کے تنزل کے اسباب کو

دریافت کریں انہیں ان امور پر خوب غور کرنا چاہیئے۔ اسلام کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی عظیم الشان ترقیوں کا زمانہ اسلام کی پہلی تین صدیاں تھیں۔ اور بانی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پیشگوئی کی تھی کہ اسلام میں بڑی نیکی اور راستبازی کا زمانہ پہلی تین صدیاں ہی ہیں اور کہ اس کے بعد لوگ تقوے کی راہوں پر قائم نہ رہیں گے۔ پس جیسا کہ ہر مسلمان فیج اخراج کے زمانہ میں (تو تین صدیوں کے بعد شروع ہوتا ہے) اصل راہ سے منحرف ہوتے گئے اور ہر آنکھ تنزل کا زمانہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ انکی ترقی اور تنزل کے زمانہ میں معمولی قوانین یکساں ہی ہیں اور یہ ثابت نہیں ہوتا کہ پہلے کوئی اور قوانین ہوں جن پر وہ عمل کرتے ہوں اور پھر ان قوانین کو بدل دینے سے تنزل کی حالت پیدا ہوئی ہو بلکہ اگر کوئی فرق آیا ہے تو وہ صرف تقویٰ اور پرہیزگاری کی راہوں کا کم ہو جانا ہے۔ تقویٰ ان احکام کی جان تھی سو جب جان جسم سے نکل گئی تو جسم بھی میکا رہ گیا۔ یہی ایک وجہ ہے کہ جو قوانین ایک زمانہ میں مسلمانوں کی عظیم الشان ترقیوں اور کامیابیوں کا موجب تھے بعد میں ان سے یہ روح اور قوت جاتی رہی۔ پس اب اصلاح کی توجہ یہ نہیں کہ اس بیجان جسم کو بھی خاک میں ملا دیا جائے بلکہ اصلاح صرف اس طرح ہو سکتی ہے کہ پھر ان نجاوین پر عمل کیا جائے جن سے اس سرفرواس مردہ جسم میں جان داخل ہو جائے ہاں یہ انسانوں کی کوشش سے نہیں ہو سکتا اور نہ ہی پہلے انسانوں کی کوشش سے ایسا ہوا تھا۔ بلکہ جس طرح پہلے اس ایمان اور راستبازی کو جو کل احکام کی روح ہی پیدا کر نیوالا کلام الہی تھا اسی طرح اب بھی کلام الہی کے سرچشمہ سے ہی وہ نازگی اور روح پیدا ہو سکتی ہے۔

اس مختصر تمہید کے بعد اہل اسلامی قانون وراثت کو قرآن شریف سے پیش کرتا ہوں اور بعد میں اس کا مفاد دوسرے مروجہ قوانین وراثت سے کر کے یہ دکھاؤں گا کہ صحیح اور سچا قانون صرف وہی ہے جو تیرہ سو سال پہلے اسلام نے پیش کیا تھا۔ اور دنیا داروں کے تجویز کیے ہوئے قوانین سراسر خلاف انصاف ہیں۔ اور اسی ضمن میں یہ بھی ذکر کیا جاویگا کہ نئے مدعیان اصلاح جو لاندہی کو اسلام کی ترقی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کونسی اصلاحیں اسلامی قانون وراثت میں کرنی چاہتے ہیں اور انکی حقیقت کیا ہے۔ سب سے اول میں وہ آیت پیش کرتا ہوں جو قانون وراثت کے لئے بطور اصل کہے۔ یہ آیت سورہ نسا میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقرابون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقرابون مما قل منہ او کثر نصیباً مفروضاً۔ یعنی ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکہ میں مردوں کا حصہ ہے اور ایسا ہی ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکہ میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ خواہ وہ ترکہ تھوڑا ہو یا بہت۔ اور یہ حصہ ۱/۲ اور ٹھہرایا ہوا حصہ ہے۔ اس حصہ کا ذکر جسکا اشارہ یہاں پایا جاتا ہے اس سے اگلے رکوع میں تفصیل کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن اس جگہ اللہ تعالیٰ صرف یہ فرماتا ہے کہ ترکہ میں سے مردوں کو اور عورتوں کو کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملنا چاہیئے خواہ وہ تھوڑا ہو یا بہت۔ اس سے ان تمام قوانین وراثت کی اصلاح کی گئی ہے جنہوں نے عورتوں کو ہمیشہ کے لئے محروم الارث قرار دیا

رکھا تھا خود عرب کی حالت تو یہ تھی کہ عورتوں کو بجائے ورثہ میں سے حصہ دینے کے خود ورثہ کا حصہ سمجھا جاتا تھا اور وہ وارثوں کا مال ہوتی تھیں جس سے وہ بدرسم بھی پیدا ہو گئی تھی جسے قرآن شریف نے حرمت علیکم امہاتکم کہہ کر حرام کیا۔ یعنی بیٹے باپ کی عورتوں کو بھی جائیداد کا حصہ سمجھ کر تصرف میں لاتے تھے۔ یہ تو عرب کی حالت تھی جو یہ سبب ایک وحشیانہ حالتیں بن گئے کہا جاسکتا ہے کہ عورت کو ذلیل سمجھتے تھے مگر مذہب مذہب اقوام نے بھی ابھی تک اس قدر ترقی نہ کی تھی کہ وہ عورت کو حصول جائیداد میں ہر طرح مرد کے مساوی حقوق دیں۔ اور نہ ہی اہل کتاب یعنی یہودیہ اور عیسائیوں کو یہ بات حاصل ہوئی تھی کہ وہ عورت کو ایسے حقوق دیں جیسا کہ آگے چل کر دکھایا جاوے گا۔ ان مخالفین یا برائے نام موافقین اسلام کو جو اسلام پر یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اس نے عورت کی قدر کو نہیں پہچانا اور اسے ذلیل حالت میں رکھا ہے اس موقع پر غور کرنا چاہیے۔ کہ عورت کو اس سے بڑھ کر فائدہ کسی طرح سے نہ پہنچایا جاسکتا تھا۔ کہ اسے مرد کے ساتھ ترکہ میں وارث قرار دیا جائے اور اس طرح پر حصول جائیداد میں اسکو مرد کے سے حقوق دیے جاویں۔ یہ دنیا کے موجودہ قوانین میں ایک عظیم الشان اصلاح تھی۔ جسکو ایک عرب کے اُمّی نے (فدا لا اُمّی!) پہلے دنیا میں رائج کیا سبحان اللہ کتنی قدسی اس وجود پاک کی تھی کہ ایک دم میں وہ کام کر دکھایا جو ہزاروں سالوں کی تدریجی مادی ترقی دنیا میں نہیں کر سکی۔ اس آیت کے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ وصیت کا حکم جو اس سے بعد کی آیتوں میں ہے وہ ایک خاص حصہ جائیداد کے لیے ہے کیونکہ اس آیت میں یہ ضروری ٹھہرایا گیا ہے کہ کچھ ذی حصہ جائیداد کا ورثہ کے لیے چھوڑا جائے اور احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تنہائی سے زیادہ وصیت نہ کی جائے تاکہ ورثہ بالکل محسوس نہ ہو جاویں۔ اسکے بعد قرآن شریف میں ورثہ کے حصص بیان کیے گئے ہیں۔ اسباب میں ذیل کی آیات سورہ نساء کی ہیں جنکو میں بلا ترجمہ دیتا ہوں یو صیکم اللہ فی اولادکم الذکر مثل حظ الانثیین فان کن نسک فوق اثنتین فلمن ثلثا ماترک وان کانت واحدة فلها النصف ولا بویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولذہ فان لم یکن لہ ولد وورثہ ابواہ فلا منہ الثلث فان کان لہ اخوة فلا منہ السدس من بعد وصیة یوصی بہا او دین اباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضة من اللہ ان اللہ کان علیمًا حکیمًا ولکم نصف ماترک ازواجکم ازکم یکن لہن ولد فان کان لہن ولد فکم الربع مما ترکن من بعد وصیة یوصین بہا او دین ولہن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فکم الثلث مما ترکتم من بعد وصیة توصون بہا او دین وان کان رجل یورث کلمة او امرأة ولہ الخ او اخت فلکل واحد منہما السدس فان کانوا اکثر

من ذلك فهم شركاء في الثالث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم خليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة تجري من تحتها الأنهار خلد فيها في вечность وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها أولئك عذاب مهيئ لهم ..... يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا أخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔

ان آیات کے بت سے امور پر روشنی پڑتی ہے۔ مثلاً عورت کو نہ صرف ترکہ میں مرد کے ساتھ حقدار قرار دیا ہے بلکہ اسے وصیت کرنے اور قرضہ لینے کے بھی وہی حقوق دیے گئے ہیں جو مردوں کو دیے گئے ہیں اس طرح پر گویا کل حقوق حصول جائیداد میں عورت کو مرد کے برابر رکھا ہے۔ اور کسی قسم کی روک سپر نہیں ڈالی۔ نیز اس قانون وراثت کے سبب جائیداد منقولہ غیر منقولہ میں کوئی فرق نہیں۔ بلکہ دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ تیسرا صاحب جائیداد کو وصیت کا حق دیا گیا ہے جسکی حد بندی پہلی آیت سے اور بعض حدیثوں سے ایک ثلث جائیداد تک ہے جیسا کہ اوپر ذکر ہوا۔ چوتھا ایک ہی درجہ کے قریبیوں میں ایسا نہیں کیا کہ بعض کو زیادہ حصہ دیدیا ہو اور بعض محروم کر دیا ہو۔ بلکہ برابر حقوق رکھے ہیں۔ لیکن جہاں مرد اور عورتیں ایک ہی درجہ کی قریبی ہوں وہاں مرد کا حصہ عورت سے دو گنا رکھا ہے۔ سب قریبیوں کو حقوق دینے میں اسلام نے اس غرض کو مد نظر رکھا ہے کہ سب برابر فائدہ اٹھائیں اور ایسا نہ ہو کہ بعض لوگوں کے پاس روپیہ جمع ہوتا چلا جائے اور بعض یگی محروم رہ جائیں اور انکی ذہنی مفلسی تک پہنچے جیسا کہ انگریزی قانون وراثت کے روسے ہوتا ہے۔

یہ قانون حج سے تیرہ سو سال پہلے ایک ایسے ملک میں دیا گیا جہاں تہذیب کی روشنی نے اس سے پہلے کبھی طلوع نہ کیا تھا۔ عرب کی حالت جو زمانہ جاہلیت میں تھی اس پر غور کر نیسے معلوم ہوتا ہے کہ کس گڑھے سے نکال کر اسلام نے عربوں کو کس بلندی پر پہنچایا اور خصوصاً عورت کی حالت میں کیسی حیرت انگیز اصلاح کر دکھائی۔ وہ اصلاح جو آج تک یورپ کے باوجود تہذیب کے بڑے دعوے کے نصیب نہیں ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جن امور سے عورت ذات کی حالت میں ترقی ہو سکتی تھی انہیں امور کو اسلام نے لیا۔ اور عملی طور پر جو فائدہ عورت کو پہنچایا جاسکتا تھا وہ پہنچایا۔ بعض لوگ خواہ مخواہ بھی اسلام پر اعتراض کر دیتے ہیں جیسا کہ مثلاً پردہ کا اعتراض۔ حالانکہ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ پردہ کا حکم بھی اسلام نے عورت کی بلکہ سوسائٹی کی بہتری کے لیے ہی دیا ہے کیونکہ مردوں اور عورتوں کے کھیلے میل جول سے

جو نقصان پیدا ہوتے ہیں وہ ظاہر ہیں۔ پس جہاں عورت کی بہتری کے لیے اور تجاویز جیسے مثلاً قانون وراثت وغیرہ اسلام نے پیش کیں وہاں پردہ بھی ایک تجویز اسی غرض کو حاصل کرنے کے لیے تھی۔

اسلامی قانون وراثت پر ان دنوں میں بڑی بحثیں ہوئی ہیں مگر تمام اعتراضات کا حاصل صرف یہ ہے کہ اس طرح جائیداد کے چھوٹے چھوٹے حصے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے اسلامی مالک میں بڑی بڑی جائیدادوں والے امرا کی کوئی طاقتور جماعت قائم نہیں رہ سکتی۔ ایسی جماعت کی ضرورت یہ بتائی جاتی ہے کہ تائبہ لوگ بادشاہ اور رعایا کے درمیان واسطہ ہو کر بادشاہ کو مطلق العنانی اور ظلم سے روک سکیں۔ اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسلامی سلطنتوں کے زوال کا باعث یہی امر ہے کہ ان میں اس قسم کے امراتہ تھے۔ یہ اعتراض کئی وجہ سے لغو ٹھہرتا ہے۔ اسلام اس امر کا مانع نہیں ہے کہ اس میں ایسے لوگ نہ ہوں جو عمائد سلطنت کے طور پر ہوں مگر اس میں شک نہیں کہ اسلام کے نزدیک صرف روپیہ یا جاگیر کا ہونا کسی شخص کے مکرم اور معزز ہونے کی علامت نہیں۔ بلکہ قرآن شریف فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ التقوا کہ یعنی بڑا آدمی خدا کے نزدیک وہی ہے جو بڑا متقی ہے۔ پس خالی امرا کی بجائے اسلام ایسے آدمیوں کو چاہتا ہے جو بڑے راستباز اور علم اور معرفت میں کامل ہوں۔ اب معترضین غور کریں کہ آیا اس قسم کے لوگ مفید ہو سکتے ہیں جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے اور جن کی عزت اور اکرام کے لیے وہ تاکید فرماتا ہے یا وہ لوگ جو روپیہ اور جاگیریں رکھتے ہوں خواہ علم سے بالکل بے بہرہ ہوں اور نہ خدا کا خوف رکھتے ہوں نہ مخلوق سے ہمدردی۔ محض روپیہ اور جاگیروں سے وہ سچی ہمدردی پیدا نہیں ہوتی جو ایک راستباز اپنے دل میں مخلوق خدا کے لیے رکھتا ہے پس ایسے راستباز کا وجود رعایا اور بادشاہ دونوں کے لیے ایک بیش باگو ہر ہے اور یہی لوگ ہیں جو وقت پر مخلوق کے کام آتے ہیں۔ اور روپیہ اور جاگیروں والے لوگ اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی نفسانی اغراض میں مبتلا ہوتے ہیں اور مخلوق کی سچی ہمدردی ان کے دل میں کوئی نہیں ہوتی وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جسے انہیں اپنی جاگیر کے کھوئے جانیکا خطرہ ہو۔ مگر ایک استباز آدمی کسی سے نہیں ڈر سکتا چنانچہ ان واقعات کی شہادت بھی تاریخ سے ملتی ہے۔ ایک طرف اسلام کے بادشاہوں کی تاریخ پر نظر ڈالو تو صاف معلوم ہوگا کہ علماء اور راستبازوں کی بہت قدر کر نیوالے تھے۔ اور ان سے ڈرتے تھے۔ اور ان سے مشورے لیتے تھے۔ ابتداء زمانہ میں تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی اسلامی بادشاہوں کے نزدیک اور نیز عام رعایا کے نزدیک ایسی عزت تھی کہ بڑے بڑے امرا کی کسی سلطنت کے ماتحت نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد بھی جو لوگ راستباز اور تقویٰ اور علم کے لحاظ سے شہرت رکھتے تھے وہ بادشاہی درباروں میں بڑی عزت اور عظمت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے اور ان کی رائے کا بادشاہ بہت اثر ہوتا تھا۔ بلکہ جس وقت تک یہ عزت علماء کو دی جاتی رہی اس وقت تک اسلامی سلطنت بھی اپنے عروج پر رہی مگر جب بجائے علم کے روپیہ معیار عزت و شرافت ہو گیا۔ تو پھر اسلامی سلطنتوں کو بھی زوال آنا شروع ہوا۔

برعکس اس کے ایک عیسائی ملک مثلاً انگلستان کی تاریخ پر نظر ڈالو۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کے بچے بڑے بڑے جاگیردار ہوتے تھے جو امرا کہلاتے تھے اور ان امرا کے نیچے رعایا تھی۔ ان امرا کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ بادشاہ کی مطلق العنانی پر بڑی روک تھام مگر اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود غرض تھے جب انہیں بادشاہ کے خلاف کوئی کارروائی کرنے میں اپنا فائدہ نظر آتا تھا اور کافی طاقت مقابلہ کے لیے ان کے پاس موجود ہوتی تھی تو وہ رعایا کے ساتھ ملکر بادشاہ کے مقابلہ میں اٹھ کھڑے ہوتے تھے مگر جب انکی غرض اسکے خلاف ہوتی تو وہ بادشاہ کے ظلم اور مطلق العنانی میں اس کے معاون ہوتے تھے۔ اور علاوہ ازیں جو ظلم کوئی بادشاہ اپنی رعایا پر کر سکتا تھا وہی ظلم یہ لوگ اپنی رعایا پر کرتے تھے۔ اور ملک میں بدانتظامی کی ایک بڑی بڑی حالت تھی پس جو شخص آج یہ کہتا ہے کہ ہمیں وہ طریق اختیار کرنا چاہیے جو وسطی زمانوں میں یورپ میں طرز حکومت کا تھوڑا سا بالکل جہالت کی بات کرتا ہے اور ایک ترقی کی حالت سے مسلمانوں کو تنزل کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔

اب میں اسی اعتراض پر ایک دوسرے پہلو سے نظر کرتا ہوں۔ یہ اعتراض کہ جائیداد ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے صحیح نہیں کیونکہ تقسیم جائیداد میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک چیز کے یا مکان یا زمین کے واقعی چھوٹے چھوٹے حصے ضروری طور پر کئے جاویں بلکہ اصل تقسیم بلحاظ قیمت ہوتی ہے۔ پس ایسا ہو سکتا ہے کہ مثلاً ایک شخص متوفی کے مکان سے لیوے ایک زمین اور ایک جائیداد منقولہ یا کمی بیشی کو روپے کے ذریعہ پورا کر دیا جائے۔ علاوہ ازیں جیسی جائیدادیں ٹکڑے ٹکڑے ہوتی جاویں گی خود اسی قانون کے رو سے وہ ساتھ ساتھ اکٹھی بھی ہوتی جاویں گی۔ کیوں کہ اگر ایک ہی وارث متوفی کی کل جائیداد کا مالک نہیں ہوتا تو اسکی کمی اٹھ پوری ہو جاتی ہے کہ وہ بہت سے اشخاص کی جائیداد کے ٹھوڑے ٹھوڑے حصوں کا وارث ہو جائیگا۔ ہاں یہ طریق نسبت اس دوسرے طریق کے کہ ایک ہی وارث کو سب کچھ مل جائے زیادہ مامون ہے اس لئے کہ اس کے رو سے ہر شخص کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا سکتا ہے مگر اس دوسرے قانون کے رو سے بعض بہت جائیدادوں کے مالک ہو جائیں گے اور بعض بالکل خالی رہ جائیں گے۔ علاوہ ازیں جو بڑی بڑی جاگیریں ریاستوں کے طور پر ہوں انکے لیے تقسیم کا وہ حکم نہیں بلکہ ایسی جاگیریں اسی قانون کی پابند نہ ہوں گی جو قانون سلطنت اور حکومت پر حاوی ہے۔ علاوہ ازیں اسلامی شریعت کے رو سے کل کی کل جائیداد وقف بھی ہو سکتی ہے اور اٹھ پر ورثہ کو کچھ حصہ آمدنی کا دیا جا کر جائیداد ہمیشہ کے لیے اکٹھی رہیگی نہ تقسیم ہوگی اور نہ فروخت۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے بھی اسی طرح اپنی جائیداد کو وقف کر دیا تھا پس جس جگہ کوئی صاحب جائیداد اس جائیداد کے یکجا رکھنے میں کوئی خاص مصلحت دیکھتا ہے۔ وہ اس طریق سے اسکو یکجا رکھ سکتا ہے۔ ہاں اس بارہ میں اس ملک ہندوستان میں جس قانون کو اسلامی قانون سمجھا جاتا ہے وہ بیشک اصلاح طلب ہے نہ اصلی اور حقیقی اسلامی قانون۔

وہ قانون جس کے رو سے کل کی کل غیر منقولہ جائیداد خصوصاً زمین کسی متوفی کی بجائے ورثا میں تقسیم ہونے کے بڑے بیٹے کو مل جاتی ہے۔ اس کا نقصان نہ صرف ملکی طور پر ہی ثابت ہوا ہے جیسا کہ انگلستان کی تاریخ شہادت دیتی ہے۔ بلکہ جہاں ملکی تعلقات خدمتگذاری کو الگ چھوڑ کر اس قانون کو دیوانی قانون بنالیا گیا ہے وہاں بھی اس کا نقصان ہی ثابت ہوا ہے۔ انگلستان اور سکاٹ لینڈ ہی دو ایسے ممالک ہیں جہاں یہ قانون زمین کے متعلق اب تک رائج ہے کہ زمین ورثا میں تقسیم نہیں ہوتی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ان ممالک کی زمین روز بروز تھوڑے ہاتھوں میں آتی جاتی ہے۔ اور بجائے اس کے کہ بہت سے لوگ تھوڑی تھوڑی زمین رکھیں تھوڑے لوگ بہت زمین رکھنے والے ہو گئے ہیں جس کا اثر کاشتکاری پر بھی برا ہوا ہے۔ مثلاً یہ حساب کیا گیا ہے کہ ان ممالک کی کل زمین میں سے جو سات کروڑ ستر لاکھ ایکڑ ہے۔ نصف سے زیادہ یعنی چار کروڑ ایکڑ سے زیادہ صرف پچیس سو اشخاص کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ انگلستان کی آبادی کا ایک نہایت کثیر حصہ ایسا ہو گیا ہے جن کے پاس نہ اپنی زمین ہے اور نہ ہی اپنا مکان ہے۔ اور ان پر یہ فقرہ خوب صادق آتا ہے کہ ابن آدم کے پاس سر رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں۔ اور دوسرا بد نتیجہ اس کا یہ ہوا ہے کہ کاشتکاری کی محنت دن بدن کم ہوتی جاتی ہے۔ اور گزشتہ نصف صدی میں کاشتکار مزدوروں کی تعداد نصف سے بھی کم رہ گئی ہے۔ یعنی انگلستان میں ۱۸۵۰ء میں بیس لاکھ کے قریب ایسے مزدوروں کی تعداد تھی مگر ۱۹۰۱ء میں نوے ہزار کم بھی کم رہ گئی۔ یہ واقعات ایک انگریزی کتاب سے لیے گئے ہیں جس کا نام ہے ”رچر اینڈ پاورٹی“ یعنی دولت اور مفلسی۔ ان واقعات کو بیان کر نیکے بعد اس کتاب کا مصنف لکھتا ہے کہ ”جب ہم اپنی قوم کی مجموعی محنت کی حالت پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس امر کی طرف ہماری توجہ کھینچتی ہے کہ حصول معاش اور محنت کے متعلق اطمینان کی حالت نہیں ہے سب کے سب محنت پیشہ لوگ عموماً ایسے ہی ہیں جو صرف ہفتہ وار تنخواہیں پائیوا کرتے ہیں۔ اور ہماری قلیل زراعت پیشہ آبادی میں مالکان زمین کی نسبت نہایت ہی کم ہے۔ اس کے ساتھ فرانک مقابلہ کرو جہاں قریباً نصف آبادی زمین کے ساتھ مالکانہ تعلق رکھنے والی ہے اور اس کے انکو اپنی معاش کی نسبت اطمینان حاصل ہے۔ یہ زراعت پیشہ مالکان اراضی خواہ غریب ہوں مگر انکی ذہنی و فنی افلاس سے اس درجہ تک ہرگز نہیں پہنچی کہ وہ ہر وقت فاقہ کے خطرے میں ہوں۔ اور کم از کم آزادی کی خوشی تو انہیں حاصل ہے۔“ یاد رکھنا چاہیے کہ فرانس میں اکثر لوگوں کا مالکان اراضی میں داخل ہونا خواہ وہ اراضی تھوڑی تھوڑی ہی ہو اس وجہ سے کہ وہاں یہ نہایت ہی انوکھا قاعدہ جس کے رو سے کل کی کل جائیداد از قسم اراضی بڑے لڑکے کے قبضہ میں آ جاتی ہے مدت متروک ہو چکا ہے۔ اور اب وہاں ترکہ زمین کی تقسیم اصولاً اسلامی قانون وراثت سے ملتی جلتی ہے۔ اور یہی حال دیگر عیسائی ممالک کا ہے۔ کہ وہاں بھی اس قاعدہ کو ترک کر کے ایسا قانون

نوشتر جاعی کیا گیا ہے جو اصولاً اسلامی قانون سے ملتا ہے۔

صرف اکثر مالک یورپ میں ہی یہ قاعدہ اگر کل ورثہ بڑے لڑکے کو دیا جاتا ہے مگر وہ ہو چکا ہے بلکہ خود انگلستان میں جہاں انک یہ نامعقول رواج چلا جاتا ہے اب بتے لوگ اس کی موقوفی کے لیے زور دے رہے ہیں اور اصل میں توجہ یورپ وسطی زمانوں کی تاریکی سے نکلا ہے اسی وقت اس نے اس رواج کی لغویت اور نامعقولیت کو خوب سمجھ لیا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ یہ رواج کسی قوم نے سوچ سمجھا اختیار نہیں کیا بلکہ نہایت قدیم زمانہ کی بعض توہم پرستیوں کا یہ بقیہ ہے۔ اور عقل نہیں بلکہ جمالت کا ورثہ ہے جس کو اب تک بعض لوگ چھوڑ نہیں سکتے۔ اور زیادہ تر افسوس اُن پر ہے جن کو ان کے دین نے ایک پاکیزہ اصل اس نامعقول رواج کی بجائے بتایا اور پھر وہ اسی چالیت کے زمانہ کی طرف خود کر کے اس وحشیانہ رواج کو اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ انگریزوں نے اس رواج کی اصلیت کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔ ”منو کے قوانین میں یہ ذکر ہے کہ سب سے بڑے بیٹے کی زندگی کی اصل غرض ہی یہ تھی کہ مذہبی رسوم کو ادا کرے اور اپنے مرے ہوئے بزرگوں کی روحوں کے لیے دعوتیں تیار کرے اس قانون کے مطابق دعا کے پڑھنے کا حق اسی کا ہے جو سب سے پہلے دنیا میں آتا ہے۔ اور ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بڑے بھائی کو اپنے باپ کے برابر سمجھے۔ سب سے پہلا لڑکا دنیا میں لانیکے ذریعہ سے باپ اس حق کو ادا کرتا ہے جو اس کے بڑوں کی طرف سے اس کے فرائض ہے۔ اور اس لیے تقسیم سے پہلے بڑے بیٹے کو ہی کل ترکہ کا انتظام کرنا چاہیے۔ یہی وجہ اس عام رواج کی معلوم ہوتی ہے کہ بڑا بیٹا ورثہ کے طور پر گھر کا سامان یا مکان وغیرہ لے لے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں میں میراث دہی شخص لیتا ہے جو مذہبی طور پر متوفی کے متعلق رسوم کو ادا کرے۔“

اصل بات یہ ہے کہ اسلامی قانون وراثت ایسے معقول اور قرین انصاف اصل پر مبنی ہے کہ تمام مغربی عیسائی اقوام کو سوائے ایک آدھ کے اس اصل پر اپنے قانونوں کی بنا رکھنی پڑی ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے جو مذہب سلمان کہلاتے ہیں یہ نہایت ہی افسوس کا مقام ہے کہ وہ ان پاک اصولِ جن کی صداقت دنیا اپنے طرز عمل سے تسلیم کرتی چلی جاتی ہے چھوڑ کر یورپ کے وحشیانہ وسطی زمانوں کے اصول پر قوانین تجویز کرتے ہیں۔ اور اس فہم پر دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے ترقی اور اصلاح کی تجاویز کر رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ سلطنت کے قیام اور مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ غیر منقولہ جائداد بجائے تقسیم ہونے کے کل کی کل بڑے لڑکے کو دی جائے سخت غلطی ہے۔ کیا اسلام نے کبھی اس رواج کو اختیار کیا؟ جو اس کی سلطنتیں صد ہا سال تک ترقی کے رواج پر مبنی رہیں اور کیا بلحاظ قوت سلطنت اور کیا بلحاظ علوم کی ترقی کے دنیا میں اپنی نظیر آپ ہی تھیں۔ اور پھر ان دنوں میں جن سلطنتوں نے اس نامعقول رواج کو چھوڑ دیا ہے کیا ان کی بنیادیں متزلزل ہو گئی ہیں یا وہ سلطنتیں زوال پذیر ہو گئی ہیں؟ یہ محض حماقت خیال ہے۔ اور سچ بات یہی ہے کہ یہ رواج جو عقل اور انصاف دونوں کے خلاف ہے وحشیانہ زمانہ کے خیالات

بقایا ہے اور علم اور روشنی کی ترقی کے ساتھ خود ہی اکھڑ رہا ہے اور اکھڑ جائیگا۔ اگر فرض محال یہ تسلیم بھی کر لیں کہ اس زمانہ میں جب یہ رول جو یورپ میں عام تھا اس وقت اس کے وجود سے گورنمنٹوں کے صحیح اصول کو کوئی مدد پہنچی اور اصول قوانین یا سسٹم مضبوطی پکڑی تو کم از کم اس وقت اس کی ایسی کوئی ضرورت نہیں اور جس مرحلہ پر یہ رواج کوئی فائدہ پہنچا سکتا تھا اب مغربی گورنمنٹیں بھی اس مرحلہ سے نکل چکی ہیں۔ اور اب بجائے ترقی میں مدد ہونے کے یہ رواج گورنمنٹ کے صحیح اصول کی ترقی میں روک ہو رہا ہے جیسا کہ انگلستان کے ہوس آف لارڈس کی کیفیت صاف بتا رہی ہے۔ باقی رہیں اسلامی سلطنتیں سو جن اصول پر اسلام کے مقدس بانی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سچی اسلامی گورنمنٹوں کی بنیاد رکھی تھی اور جو اصول ابتدائی چار خلافتوں میں مد نظر رکھے گئے وہ اعلیٰ اور اعلیٰ ترقی یافتہ گورنمنٹ کے اصول ہیں۔ اور ان کو رائج کر نیکے لیے کسی ایسے رواج کی کوئی ضرورت نہیں ہے جہاں تک بادشاہ کی مطلق العنانی پر روک کا سول ہے میں دیکھتا ہوں کہ ان انگلستانی امرا سے جنہر ہمارے مذہب بھائی اس قدر فخر کر رہے ہیں بدرجہا بتر اسلامی علما تھے جو بوجہ اپنی راستبازی اور تقویٰ اور علم اور لیانیت کے بادشاہ اور رعایا دونوں کے نزدیک معزز تھے اور جو بڑے بڑے طاقتور بادشاہوں کو بے دھڑک بلا خوف و ہراس لائے قہر مشورہ دیتے تھے جن کی عزت بادشاہوں کے نزدیک ایسی تھی کہ وہ ان کے مشوروں کو یونہی رد نہ کر سکتے تھے۔ اور جنہر عوام کو اس قدر اعتبار تھا کہ ہر موقع پر انکی طرف رجوع کرتے تھے چنانچہ نہایت ابتدائی زمانہ اسلام میں جب تک صحابہ میں سے بعض زندہ تھے یہ عزت ان کو حاصل تھی اور پھر اس قرن کے بعد دیگر معزز اور مقتدر علما کو ہمیشہ شاہان وقت کے دربار میں ایسا رسوخ حاصل تھا کہ وہ اکثر اوقات بعض جاہل بادشاہوں کو انکی ظالمانہ کارروائیوں سے روکنے کا ذریعہ ہوتے تھے۔ اس لیے اسلام کو ایسے امرا کی جو محض اپنی جائدادوں کی خاطر کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہوں خواہ عوام کا اس میں فائدہ ہو یا نقصان کبھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور سچ بات یہ ہے جس کو ہر ایک عقلمند تسلیم کرے گا کہ بادشاہ کو ضرورت ہے صاحب علم اور راستباز اور دانا مشورہ کاروں کی کیونکہ جیسا فائدہ ان کے وجود سے سلطنت اور رعایا کو پہنچ سکتا ہے اس کا عشر عشر بھی امرا کے ذریعہ سے نہیں پہنچ سکتا۔

اخیرہ اسلامی قانون وراثت کا دوسرے قوانین وراثت سے مقابلہ کرنا خالی از فائدہ نہ ہوگا تاکہ اس اسلام کی عظمت کو پتہ لگے کہ دنیا میں کس وقت اور کس ملک میں پیدا ہو کر کیسی حیرت انگیز اصلاح اس مذہب نے کی۔ ایک پہلو اس مقابلہ کا عورتوں کے حقوق کے متعلق ہے۔ اسلامی قانون کی تشنیع اوپر ہو چکی ہے۔ اب اگر عرب کی حالت کو دیکھیں جہاں اسلام پیدا ہوا وہ جہاں اس کی ابتدائی ترقی ہوئی تو معلوم ہوتا ہے کہ اس بارہ میں اس ملک کی ایک نہایت ہی ذلیل حالت تھی۔ عورتوں کو ورثہ دینا تو ایک طرف ہوا وہ عورتوں کو ترکہ میں شامل کرتے اور بیٹے اپنے باپوں کی بیویوں کو اپنے تصرف میں لاتے تھے جس بد رسم کو دور کرنے کے لیے قرآن کریم کو یہ حکم دینا پڑا کہ تمھاری

بائیں تم پر حرام کی جاتی ہیں۔ یہ تو عرب کی حالت تھی۔ اور یہودیوں میں بھی اسی کے قریب قریب رسوم جاری تھیں۔ حضرت موسیٰؑ کی شریعت نے یہ اصلاح ان رسوم میں کی تھی کہ جہاں کسی کے ہاں کوئی لڑکا نہ ہو تو اس وقت لڑکی کو میراث کا حصہ ملتا تھا۔ مگر لڑکی پھر بھی لڑکوں کے ساتھ ورثہ کا حصہ نہ لے سکتی تھی۔ عیسائیوں کا اپنا قانون کوئی نہ تھا۔ ابتدا میں تو وہ شریعت موسوی پر عمل کرتے تھے۔ مگر عیسائی مذہب کے پھیل جانے پر ان لوگوں نے یہ طریق اختیار کر لیا تھا کہ جس ملک میں ہوں وہیں کی رسوم اختیار کر لیں۔ رومی اس وقت کی دنیا میں سب سے زیادہ مذہب کہلاتے تھے۔ اور اگرچہ ان کے قانون کے رو سے بعض حالتوں میں لڑکی ورثہ پاسکتی تھی مگر یہ قانون ایسا سچا تھا کہ عملی طور پر وہ کوئی حصہ نہ لے سکتی تھی۔ جو لڑکی باپ کی زندگی میں ہی یا ہی جانے اسکا تو قطعاً میراث میں کوئی حق نہ تھا ہاں جو ابھی بیابھی نہ گئی ہو قانوناً اسے حقدار سمجھا جاتا تھا بشرطیکہ باپ وصیت کے رو سے اسے محدود مالاث ذکر کیا ہو۔ مگر اس کے ساتھ بھی سخت قیود اور پابندیاں تھیں۔ کیونکہ لڑکی بغیر مرد ورثہ داروں کی رضامندی کے کوئی قیمتی حصہ جایداد کا الگ نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی اسے وصیت کرنے کا کوئی حق تھا۔ خواہ اس کے رشتہ دار مرد رضامند ہی کیوں نہ ہوں۔

یہ تھی عورتوں کے حقوق کی حالت عربیہ مجسم میں جب اسلام نے قدم دنیا میں رکھا۔ تو یکمتر بہ ہی تمام رکاوٹوں کو دور کر کے حقوق وراثت و وصیت اور قرضہ لینے یا دینے کے معاملات میں غرض ہر طرح کے حقوق حصول حاصل میں مرد اور عورت کو ایک ہی سطح پر کر دیا۔ یہ غلطی نشان اصلاح خصوصاً جب کہ ان حالات کو مد نظر رکھا جائے جو اس سے پہلے دنیا میں تھے بجائے خود ایک قطعی شہادت اسلام کے منجانب اللہ ہو رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے فروغی مسائل بھی اپنے اندر ایک ایسی شہادت رکھتے ہیں جس سے ایک غور کرنے والی طبیعت معاً اس نتیجہ پر پہنچ جاتی ہے کہ اس کے قوانین ایک اُمتی عرب کے دماغ سے نہیں نکلے۔ علاوہ اس اصلاح کے جو قانون وراثت میں اسلام نے کی اور بھی بہت سے پہلو اس قانون کے ایسے ہیں جو اسلام کی فضیلت کو ثابت کر رہے ہیں۔ اسلام نے کسی ایسے شخص کو جو قدرتی طور پر وارث سمجھا جاسکتا تھا ورثہ سے محروم نہیں کیا۔ اور سب کو تھوڑا تھوڑا حصہ دیدیا اور پھر اس بات کو کہ کوئی شخص اس کو اپنی محنت سے ترقی دیکر بڑھلے یا اپنی سستی سے گھٹائے انسان کی اپنی کوشش پر چھوڑ دیا۔ مگر اس قسم کا ظلم دیا نہیں رکھا کہ ایک وارث تو سب کچھ لے جائے اور دوسرے بالکل محروم کیے جاویں۔ عیسائی مذہب کا میلان ابتدا میں اس طرف تھا کہ تمام انسانوں میں مال و دولت برابر تقسیم ہو۔ مگر یہ عملی طور پر دنیا میں نہ کبھی ہوا نہ ہوگا اور نہ عیسائیت ہی اسکو کر سکی۔ پس اسلام نے ایک ایسا درمیانی راہ اختیار کیا جو قابل عمل بھی ہے اور جس پر عمل ہو رہا ہے اور ساتھ ہی اس سے دولت کی تقسیم ایسے طور پر ہوتی رہتی ہے کہ سب کو کچھ نہ کچھ حصہ ملتا جائے دوسرے قوانین کی رو سے جو اصولاً اسلامی قانون وراثت کے مخالف ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کل مال ایک ایسے شخص کو

لجھاتا ہے جو بالکل نالایق ہے اور لایق اور اہل لوگ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ اسلام نے اس طریق کو پسند نہیں کیا بلکہ ہر ایک کو خواہ وہ مخفی ہو یا آرام طلب یا بر حصہ دیکر اس کا بڑھانا یا ضایع کرنا اسکی اپنی کوشش یا سستی پر چھوڑ دیتے اور اصل پر یہ ترغیب دی ہے کہ لوگ محنت کریں اور سستی اور کاہلی سے بچیں۔ یہ بھی ایک خاص خوبی اسلامی قانون وراثت کی ہے کہ وہ لوگوں کو مخفی بناتا ہے۔

اختصر متعلق دہریوں کے خیالات

۲۶۔ مئی ۱۹۶۶ء کے اخبار انگلستانکے جنرل میں آئندہ زندگی کے متعلق چند دہریوں کے خیالات شائع ہوئے ہیں جن سے مفصل ذیل اقتباس کیے جاتے ہیں۔ ایک دہریہ لکھتا ہے کہ ”زندگی مابعد الموت کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے اور اسکا مطلق ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ مگر چونکہ ہم تو ہم پرستی اور خوف کی زنجیروں سے آزاد ہو گئے ہیں اس لیے ہم ابدی دوزخ اور قادم مطلق شیطان کا انکار کرتے ہیں۔ کیونکہ ایسے عقاید جہالت اور خوف کا نتیجہ ہیں۔ ہمارے نزدیک انسان کی زندگی محض اسی دنیا کی زندگی ہے۔ انسان کبھی یہ پیشگوئی کر نیکا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آج شام کو موسم کیا ہو گا یا اسکے بعد جرات آتیوالی ہے اسکی کیسی حالت ہوگی۔ نہ ہی قبل از وقت وہ ان حالتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات بھی کہ آیات کو چمکدار ستارے آسمان پر لکھیں گے یا برعکس ہوگا اس کے علم سے باہر ہے“ ایک اور دہریہ لکھتا ہے کہ دہریت یہی ہے دعویٰ نہیں کہتے کہ آئندہ زندگی ایک بالکل ناممکن امر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس آئندہ زندگی کی حالت کے واقعات کو معین کرنا چاہے کہ وہاں ہمارے نورانی اجسام ہوں گے اور ہم آسمانوں میں رہیں گے اور گیسٹ گائیں گے۔ اور کچھ کی ٹینیاں ہلائیں گے تو ہم فی الفور یہ جواب دیں گے کہ ان ادعاؤں کا ایک حصہ تو ایسا ہے جس کے متعلق ہمیں کچھ علم نہیں ہو سکتا اور ایک حصہ ایسا ہے جو ہمارے علم کے روستے محال ہے۔ یہ محض تو ہم پرستی اور جہالت کا نتیجہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر وہ پردہ جو زندوں اور مردوں کے درمیان ہے اٹھا دیا جاوے تو ہم ان روحوں کو دیکھ لیں گے کہ جنکا کام میزوں کو اٹھانا اور نواہت معنی باتیں کرنا ہے“ ایمر سن کہتا ہے کہ اس سوال کی نسبت کہ کس قدر عرصہ ہم رہیں گے یہ سوال زیادہ ضروری ہے کہ ہم کس قابل ہیں۔ اور جو آئندہ ہر آدمی ہونا چاہتا ہے اسکو ابھی بڑا بننا چاہیے“

نابالغ اور کم عقل لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کا کلی متولیوں کے ہاتھ میں ہے تو وہ ضائع فکر ہیں بقدر ضرورت اور نگرانی چاہیے۔

۱۰۰۰ اشارہ ہر چہ سپر ہجو مسطور کی طرف ہے جو روجوں کی طرف ہے لہذا کام منسوب کرتے ہیں۔ منہ

میں ان تین راؤں کو جائیدہ زندگی کے متعلق میں عام دہریہ خیالات کے نمونہ کے طور پر لیتا ہوں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر انسان لوگ آئندہ زندگی کے امکان کا انکار نہیں کرتے بلکہ صرف اس کا ثبوت چاہتے ہیں۔ اور ثبوت بھی اس قسم کا ہو کہ آئندہ زمانہ میں جو بعض واقعات انسان کو اسی زندگی میں پیش آتے والے ہیں اسکا علم انسان کو ہو سکے تاکہ یہ شہادت ہو اس امر کی کہ واقعی زندگی بعد الموت کے متعلق انسان کو کچھ علم ہو سکتا ہے کیونکہ اگر کوئی انسان اس زندگی کے متعلق آئندہ کی کچھ بھی خبر نہیں دے سکتا تو زندگی بعد الموت کے متعلق جو اس قدر دور کی خبر ہے وہ کیونکر کچھ کہہ سکتا ہے۔ ایسا ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم آئندہ زندگی کے متعلق کوئی تفصیل نہیں معلوم کر سکتے اور اسکو بھی وجہ انکار ٹھہرایا گیا ہے جو تھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ہمیں آئندہ زندگی کی نسبت اس زندگی کا زیادہ فکر کرنا چاہیئے جو اصل میں صرف آئندہ زندگی کے انکار کا نتیجہ ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ یہ انکار محض عیسائی مذہب کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ خود راقم مضمون مذکور لکھتا ہے کہ اس سے زیادہ تعجب خیز بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان کے یہ خود کشی سے یا دوسروں کے قتل کو ذریعہ ابدی زندگی کے دروازے کھول دیتے جاتے ہیں۔ مگر تاہم ان عقاید کے انکار کے ساتھ جو عیسائی مذہب نے سکھائے ہیں ان صداقتوں کا بھی انکار کر دینا جو ایک دانا آدمی ان غلطیوں کے نیچے صاف دیکھ سکتا ہے عقلمندی کا کام نہیں ہے کیونکہ وہ شہادتوں کے علاوہ خود فطرت انسانی آئندہ زندگی پر اپنے اندر ایک شہادت رکھتی ہے۔ کیونکہ ایک جھوٹے عقیدہ کو نہ صرف عقل ہی دھکے دیتی ہے بلکہ فطرت انسانی بھی اسکو قبول نہیں کر سکتی۔ ممکن ہے کہ ایک مذہب کے پیرو ایک غلط عقیدہ پر ایک وقت تک قائم رہیں مگر ایسا عقیدہ دنیا میں عام طور پر مقبول نہیں ہوتا۔ مثلاً یہ عقیدہ کہ ایک آدمی کے مصلوب ہونے سے کروڑوں انسان جو گناہوں میں مبتلا ہوئے ہیں گناہ سے نجات پا کر ابدی زندگی میں داخل ہو گئے اور کروڑوں راست باز محض اسکی صلیب کا انکار کر چکی وجہ سے جہنمی ہو گئے ایک ایسا لغو عقیدہ ہے کہ نہ صرف عقل انسانی ہی اسکو دھکے دیتی ہے بلکہ فطرت انسانی بھی اسکو برداشت نہیں کر سکتی۔ اور ایک ایسے لغو عقیدہ کا ثبوت طلب کر نیکی بھی ضرورت نہیں۔ لیکن فطرت انسانی مابعد الموت زندگی کا ایسے طور سے انکار نہیں کرتی اور اسکا انکار محض سچو کیا جاتا ہے کہ اسکا ضروری ثبوت منکرین کو نہیں دیا گیا۔ ساتھ ہی جب ہم اس پہلو پر نظر ڈالتے ہیں کہ عام طور پر دنیا نے نہایت قدیم زمانے سے آتشک کیونکہ مابعد الموت زندگی کی ضرورت کا احساس کر کے اسے تسلیم کیا ہے۔ تو یہ مضبوط شہادت جو فطرت انسانی دیتی ہے اس بات کے ثبوت کر نیکی لیے کافی ہے کہ بیشک زندگی بعد الموت ایک امر واقعہ ہے۔ پس یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کیونکہ دوسری شہادتوں کو چھوڑ کر خود ایک ذریعہ شہادت کا ہی ایسا ہے جو اکثر مسائل مثلاً ہستی باری تعالیٰ ضرورت ثبوت زندگی بعد الموت وغیرہ کو ثابت کرتا ہے۔

جن خیالات کا اظہار دہریہ لوگوں کو کیا ہے اور جس قسم کا وہ ثبوت طلب کرتے ہیں اس سے انکار کرنا گویا ایسا ثبوت دینے سے اپنی ناقابلیت ظاہر کرنا ہے۔ کیونکہ اگر واقعہ میں کوئی انسان بھی دنیا میں ایسا نہیں جس کو اس زندگی میں آئندہ

متعلق کسی قسم کی اطلاع نہ دی جاتی ہو تو پھر یہ امر سخت مشتبہ ہو جاتا ہے کہ زندگی بعد الموت کے متعلق جو ایک غیب در غیب نہایت ہی پوشیدہ امر ہے کوئی شخص خبر دے سکتا ہے۔ اور ایسی صورت میں زندگی بعد الموت کا دعویٰ بڑا دعویٰ ہی دعویٰ رہ جاتا ہے جس کے ساتھ کوئی دلیل نہیں۔ عیسائی صاحبان اس بات کا انکار تو نہیں کر سکتے پر وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اٹلج پر آئندہ کی خبریں صرف حضرت مسیحؑ اور ان کے حواریوں کو دی جاتی تھیں اور اس کے بعد یہ دروازہ بند ہو گیا۔ اب ایک طرف تو معقولی رنگ میں یہ امر سخت قابل اعتراض ہے کہ کیونکر اللہ تعالیٰ کی ایک قدیم سنت ایک خاص زمانے میں آکر بند ہو گئی۔ اور دوسری طرف حضرت مسیحؑ اور حواریوں کے متعلق جو کچھ کہا جاتا ہے اس کا کوئی بھی تاریخی ثبوت ہمارے ہاتھوں میں نہیں جس سے ایک بیرون عیالیت آدمی قائل کیا جاسکے۔ پس دراصل عیسائی صاحبان کے ہاتھ میں کچھ بھی ثبوت زندگی بعد الموت کا نہیں ہے۔ ہاں ایک مذہب اسلام ہے جس کے رو سے نہ معقولی رنگ کا اعتراض وارد ہوتا ہے اور نہ ہی تاریخی ثبوت پر کوئی شبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اسلام میں نہ صرف اس مانہیں ہی ایسے افراد موجود ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنے نماں در نماں غیب کی خبریں ظاہر کرتا ہے اور ایسے افراد کا وجود قریباً ہر زمانے میں ہی رہا ہے۔ بلکہ اسلام کی تبلیغ کے ہر مرحلہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بانی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیکڑوں برسوں کی پیشگوئیاں پوری ہو کر اسکی صداقت روشن کرتی رہی ہیں۔

غیب کے متعلق بحث میں دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہئیں۔ اول یہ کہ غیب کی کسی خبر کا جان لینا معمولی طور پر انسان کی طاقت کے اندر نہیں ہے۔ چنانچہ انسان کی اس عاجزی کا اعتراف خود دہریہ لوگوں نے بھی کیا ہے اور اٹلج پر یہ بات مسلمہ اللہوت ہو گئی۔ دوسرا امر یہ ہے کہ غیب کا ایسا علم اللہ تعالیٰ حجت کے طور پر بعض وقت اپنے خاص اور برگزیدہ بندوں کو جنکو وہ دنیا کی اصلاح کے لیے مامور فرماتا ہے دیدیتا ہے۔ تاکہ وہ لوگوں پر اتمام حجت کر سکیں کہ جو باتیں وہ بعد الموت زندگی کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ وہ راست ہیں۔ اس دوسری بات کا ثبوت تمام انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں میں پایا جاتا ہے۔ قرآن کریم بھی اسی امر کی شہادت دیتا ہے جیسا کہ سورہ الجن میں فرماتا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضیٰ من رسول۔ یعنی غیب کی نماں در نماں خبروں کو جاننے والی وہی ذات پاک ہے۔ جو اپنے غیب کا اظہار سوائے اپنے برگزیدہ رسولوں کے اور کسی پر نہیں کرتا۔ یہاں وہی دو باتیں بیان کی گئی ہیں جن کا ذکر مینے اوپر کیا ہے۔ یعنی یہ کہ معمولی طور پر انسان سخت عاجز ہے کہ وہ غیب کی بات پر اطلاع پاسکے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ رسولوں پر اس لیے ایسی غیب کی خبریں ظاہر کرتا ہے کہ ان باتوں کا پورا ہونا آخر کے متعلق یقین تام دلوں میں پیدا کر سکے۔ افسوس ہے کہ یہ موقع اس قدر گنجائش نہیں رکھتا کہ میں اسلام کی ان عظیم الشان پیشگوئیوں کا تذکرہ

کر سکوں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طیبہ زندگی کے ایک حصہ میں شایع کیں اور اسی زندگی کے دوسرے حصہ میں پوری ہوئیں یا ان پیشگوئیوں کو مفصل بیان کر سکوں جو آپ نے کیں اور جن کو پورا ہونے آپ کے صحابہ نے آپ کے بعد دیکھا۔ یا ان پیشگوئیوں کو بیان کر سکوں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیں اور پھر وہ حدیث کی کتابوں میں لکھی جا کر شایع ہو گئیں اور پھر ان کو پورا ہونے ایک دنیا نے دیکھا۔ اور وہ ہر زمانہ میں پوری ہوتی رہیں۔ یہاں تک کہ آج آپ کے تیرہ سو سال بعد نہایت صفائی سے پوری ہو رہی ہیں اور اسلام کے پاک چہرے کو روشن کر کے دکھلا رہی ہیں۔ نہ ہی اس جگہ یہ گنجائش ہے کہ میں ان عجیب و غریب پیشگوئیوں کا ذکر کروں جو آپ کے ایک سچے متبع پر اس زمانہ میں ظاہر کی گئیں اور پوری ہوئیں اور انہیں لاکھوں انسان گواہ ہوئے کیونکہ وہ پیشگوئیاں ساتھ کی ساتھ پوری ہونے کے کچھ عرصہ پہلے بذریعہ کتب و اخبارات شایع ہوتی رہیں۔ اور آخر نہایت صفائی سے پوری ہوئیں۔ ہاں اس قسم کی بعض پیشگوئیوں کا تذکرہ وقتاً فوقتاً اس رسالہ میں ہوتا رہا ہے اور جو صاحب چاہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں۔

مگر ایک امر جو اسلام کی صداقت پر ایک نہایت ہی روشن دلیل ہے میں اس جگہ بیان کرنا چاہتا ہوں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے فطرت انسانی کا کس قدر گہرا مطالعہ کیا ہے۔ اور کس طرح پر ایسے ایسے ثبوت اپنے دعووں کی تائید میں پیش کیے ہیں۔ جن کی ٹوہ میں انسانی فطرت لگی رہتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی ایک ایسی خوبی ہے جس کی نظیر ہم دوسرے مذاہب میں کہیں نہیں پاتے۔ اور یہ منجملہ عظیم الشان خصوصیات اسلام کے ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ آخر کے متعلق جو ثبوت قرآن شریف نے پیش کیا ہے۔ وہ بعینہ دہریوں کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ جب انسان اس زندگی کے ادنیٰ سے واقع کی نسبت پیش از وقت خبر نہیں دے سکتا۔ تو وہ آئندہ زندگی کی دقیق در دقیق کیفیات کے متعلق کیونکر ہمیں کوئی علم دے سکتا ہے۔ اس اعتراض کا جواب قرآن کریم نے یوں دیا ہے کہ وہ جہاں آخرت کے متعلق مومنین کو خوشحالی اور کافروں کو دکھ کی زندگی کی خبر دیتا ہے تو اس کے تقابلی اس دنیا میں بھی مومنین کے لیے بعض وعدہ اور کافروں کے لیے بعض وعید بیان فرماتا ہے جس سے غرض اس پاک کتاب کی یہ ہے کہ اس زندگی کی خبروں کو پورا ہونے تک آخر کے متعلق یقین نام دلوں میں پیدا ہو یعنی مثلاً قرآن شریف یہ خیر دیتا ہے کہ مومنوں کے لیے آخرت میں ایک راحت کی زندگی ہوگی اور ان کو جنت میں جگہ دی جائیگی اور ساتھ اس کے بطور ثبوت یہ بیان فرماتا ہے کہ اس زندگی میں بھی وہ کامیاب و خوشحال کیے جائیں گے اور اس دنیا کی جتنی نعمتیں قابض کیے جاویں گے۔ امر و دیم جو اس زندگی کے متعلق ہے اس کا سچا یا جھوٹا ہونا اسی زندگی میں کھل سکتا ہے۔ اور کھل گیا۔ پس جب ان دو خبروں میں سے جو مومنوں کو ان کی آئندہ زندگی کے متعلق دینی تھیں وہ جو خبر اس زندگی کے متعلق تھی نہایت صفائی سے پوری ہو گئی تو اس دوسری خبر کی نسبت بھی

کہ آخرت میں انکو کیا کیا مراتب ملیں گے کوئی شک باقی نہ رہا۔ اور اخروی زندگی کی خوشحالی کا قطعی ثبوت مل گیا ایسا ہی کافروں کے لیے قرآن کریم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ انکو آخرت میں جہنمی زندگی نصیب ہوگی۔ اور سہا ہی اس کے یہ بھی پیشگوئی کی کہ اس زندگی میں بھی وہ مسلمانوں کے سامنے ذلیل اور ناکام کیے جائیں گے اور دکھوں کا مزہ چکھیں گے۔ پس اس دنیا کے وعدے کو صریح طور پر پورا کر کے آخرت کے وعدہ کی سچائی کو ثابت کر دیا۔ اصل میں یہی ایک سچا طریق ہے جس سے زندگی بعد الموت اور جنت و دوزخ کا ثبوت ملتا ہے۔ اور مسلمان جس قدر اس کتاب پر جو انکو دی گئی ہے فخر کریں تھوڑا ہے۔ کیونکہ انکے ہاتھ میں وہ ذریعہ اصول دیے گئے ہیں جو ہر قسم کے اعتراضات خالی اور ہر قسم کے شبہات سے پاک ہیں۔

تیسری بات جو دہریوں کے اقوال مذکورہ بالا سے پیدا ہوتی ہے یہ اعتراض ہے کہ آئندہ زندگی کا تفصیلی علم نہیں دیا جاسکتا۔ اس کے متعلق میں دو باتیں کہنی چاہتا ہوں۔ اول یہ کہ قرآن کریم نے جس قدر ضرورت کے اقتدار تفصیلات ہمیں خوب سمجھا دی ہیں۔ مثلاً ضرورت ہمیں یہ جاننے کی ہے کہ کس قسم کے اعمال پر کس قسم کی جزا و سزا آئندہ زندگی میں مترتب ہوگی سو اس کے متعلق قرآن کریم نے نہایت بسط اور وضاحت سے اپنے منشاء کو بیان فرما دیا ہے۔ کہ جزا و سزا انہیں اعمال کا ثمرہ ہوگی۔ اس سے زیادہ تفصیلات کے جاننے کی اس زندگی میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں کیونکہ جتنا تک اس زندگی کا اس زندگی سے تعلق ہے وہ اور کسی قسم کی تفصیلات کا محتاج نہیں۔ ہمارے لیے یہ جان لینا کافی ہے کہ اگر ہم ایسے عمل کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا موجب ہیں اور اس ذات پاک سے ہمارے تعلق کو کم یا قطع کرنے والے ہیں۔ تو ان اعمال کی ثمرات بھی دردوں اور دکھوں کے رنگ میں ظاہر ہوں گے۔ ہمارے اعمال پر اگر کوئی اثر ہو سکتا ہے تو انہیں دو باتوں کو جان لینے سے ہو سکتا ہے جو بطور اصول حیات بعد الموت کے ہیں۔ باقی رہیں زاید تفصیلات انکی ہمیں اس دنیا میں جاننے کی کوئی حاجت نہیں۔ علاوہ ازیں چونکہ اس زندگی کا رنگ اس زندگی سے بالکل نرالا ہے یہاں تک کہ غیر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کی نعمت ایسی ہیں کہ اس دنیا کی کسی آنکھ نے دیکھیں نہ کسی کان نے سنیں اور نہ کسی دل میں انکا خیال گذرا پس ایسی تفصیلات کو اسی دنیا میں حل کرنا کیا خیال کرنا بے فائدہ ہے۔ انکی پوری پوری کیفیات سمجھنے کے لیے وہی عالم ہے جہاں وہ نعمت یا آلام محسوس اور مشہود ہوں گے۔ ہاں قرآن کریم نے ان تفصیلات کو بھی بیان ضرور فرمایا ہے اور یہ حقائق قرآن کریم کے جو آخرت کے متعلق ہیں اُسی عالم آخرت میں ہی پھیلے گے۔ اس امر کی شہادت ہمیں اس بات سے بھی ملتی ہے کہ جس قدر کوئی شخص روحانیت اور استبازی میں ترقی کرتا ہے اور اس سفلی دنیا سے اپنے تعلقات کو قطع کرتا ہے اس قدر زیادہ معارف اور حقائق قرآن کریم کے اسے سمجھنا جاتے ہیں جیسا کہ خود قرآن شریف فرماتا ہے کہ لا یحسدہ الا المظلمون یعنی

قرآن کریم کا سمجھنا صرف اعلیٰ دماغی قوت پر منحصر نہیں ہے بلکہ اس کے معارف اور حقائق کے عجیب و غریب خزانے اس شخص پر کھولے جاتے ہیں جو تقویٰ اور راستبازی اختیار کرتا ہے اور جس کے دل کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نے ہر ایک گند سے پاک اور صاف کر دیا ہے۔ پس جس صورت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی عالم میں روحانیت کی ترقی کے ساتھ قرآن کریم کے معارف عالم آخرت کے متعلق زیادہ کھولے جاتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اُس ہستی زندگی میں جو مومنوں کو موت کے بعد دی جائے گی اُس کی کل تفصیلات ان نعمائے کے متعلق سمجھا جائیں گی۔ جس صورت میں ہم اسی دنیوی زندگی کو مہلتا ترقی انسانی نہیں سمجھتے اور کہتے تو یہ ہم کیونکر مان سکتے ہیں کہ یہ زندگی مہلتا علم انسانی ہو جائے۔ بلکہ ہمارے نزدیک جس طرح ہستی زندگی تدریجی اور غیر متناہی ترقیات کی جگہ ہے اسی طرح انسان میں انسان علم کی غیر متناہی ترقی کے بھی مراتب حاصل کرتا جاویگا۔

امر چہارم کے متعلق کہ ہم کو اخروی زندگی کی نسبت اس دنیا کی زندگی کی زیادہ پروا کرنی چاہیے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل میں تو اس وقت عیسائی اقوام کا بھی یہی مذہب ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ بالکل مردار دنیا پر گر پڑے ہیں۔ ہاں فرق صرف اس قدر ہے کہ ایک دہریہ جراثیم اس بات کو کہہ دیتا ہے جو اس کا عقیدہ ہے اور عیسائی صاحبان بزدلی سے اصل بات کا اقرار نہیں کرتے اس زندگی کو آخرت یا دنیا کو دین پر مقدم کر نیکی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اس زندگی کی نماء اور دنیوی فوائد تو مشہور اور محسوس ہیں مگر آخرت پر ایمان اس قدر کمزور ہے کہ اس کی کشش بمقابلہ دنیوی کشش کے کچھ بھی نہیں۔ پس یہ مرض اس وقت تک دور نہیں ہو سکتا جب تک کہ آخرت کے متعلق ایسا یقین تام پیدا نہ ہو جو دنیوی کشش پر غالب آجائے۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے یا اخروی زندگی کا اس دنیا کی زندگی کی نسبت زیادہ خیال رکھنے کا یہ منشا نہیں کہ لوگ راہوں کی طرح دنیا کے کاروبار چھوڑ کر گوش گزین ہو جاویں۔ نہیں بلکہ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ تم دنیا میں اپنے وجود کو مفید بناؤ۔ بلکہ اسلام کے نزدیک اسی دنیا کی زندگی میں ہی انسان وہ ترقی حاصل کرتا ہے جو اس کی اخروی خوشحالی کا موجب ہے۔ پس انسان کو جو کچھ کرنا چاہیے اسی دنیا کی زندگی میں ہی کرنا چاہیے۔ دین یا آخرت کو مقدم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ راستبازی اور تقویٰ کا خیال محض دنیوی آسائشوں کے حاصل کرنے پر مقدم کیا جاوے۔

الہی سلسلے اور ارتداد

جب کبھی اللہ تعالیٰ دنیا کی اصلاح کے لئے کسی نبی کو مامور فرما کر بھیجتا ہے۔ اور اس کے ذریعہ غلامی مہین کی

ایک جماعت کو اکٹھا کرتا ہے۔ تو ساتھ ہی بعض ایسے لوگ بھی خدائی جماعتوں میں شامل ہو جاتے ہیں جن کے ایمان کچھ اور دل کمزور ہوتے ہیں۔ پھر یا تو یہ لوگ مامور سے تعلق پیدا کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتے ہیں اور یا اگر انہوں نے مامور سے سچا تعلق پیدا نہیں کیا تو اس شخص کی مانند جو تنہا کے ذریعہ جڑھ سے غذا حاصل نہیں کرتی آہستہ آہستہ خشک ہو کر کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اور ایک جماعت ایسی بھی ہوتی ہے جو مومنہ سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں مگر ان کے دلوں میں نور ایمان نے جگہ پیدا نہیں کی ہوتی اور تروہ ان ہدایتوں پر چلتے ہیں جو نخلص مومنین کو خدا کی راہ میں ترقی کرنے کے لیے بتائی جاتی ہیں۔ گویا نخلص مومنین کے علاوہ ایک جماعت مرتدین کی اور ایک جماعت منافقین کی ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہر ایک الہی سلسلے میں ان دو قسموں کے اشخاص بھی پائے جائیں۔ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیوں اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ صرف ایسے لوگوں کو شامل نہیں کرتا جو کبھی دنگ مانے والے نہ ہوں یا کیوں نبی کی تعلیم ان تمام لوگوں پر جو ایک دفعہ اس کے پاس آجائیں اور اس کو مان بھی لیں ایسا اثر نہیں کرتی کہ حلاوت ایمانی سے ان کے دل بھر کر ان کو ایسے پختہ کر دے کہ کوئی ابتلا یا کوئی ایمانی کمزوری ان کو جنبش نہ دے سکے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں شک نہیں کہ جو لوگ مامور کے زیر اثر آئیں انہیں اکثر ایک غیر معمولی ایمانی ترقی دکھاتے ہیں اور خدا کی راہ میں قربانی کے ایسے نمونے ان سے ظاہر ہوتے ہیں جو دوسروں سے ہرگز نہیں ہو سکتے مگر یہ سب لوگ اپنی اپنی فطری استعداد کے مطابق فائدہ اٹھاتے ہیں یعنی بعض ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ایمانی ترقیاں حاصل کرتے ہیں اور ردِ حائل کے اعلیٰ مراتب طے کرتے ہیں بعض انہیں کم علیٰ ہذا اقل اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایمان ملا کر پھر مرتد یا منافق بن جاتے ہیں۔ اور اس میں ایک مصلحت الہی بھی معلوم ہوتی ہے کہ جیسا مامورین اللہ کے ہزار ہا دشمن بیرونی طور پر ہوتے ہیں جو اس کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں ایسا ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ اندرونی طور پر بھی جو لوگ چاہیں اس سے کھلم کھلایا چھپکے دشمنی کر لیں اور جتنی کوشش وہ اس کے نیست و نابود کرنے کے لیے کر سکتے ہیں کر لیں۔ تا آخر میں ان تمام بیرونی اور اندرونی دشمنوں کو ناکام اور نامراد کر کے اور مامورین اللہ کو ان سب پر غالب کر کے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ہاتھ مامورین اللہ کی تائید میں کام کر رہا ہوا دکھائے۔ اس لیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض وقت وہ لوگ جن کو ظاہر طور پر یعنی لوگوں کی نظروں میں مامور سے ایک گہرا تعلق ہوتا ہے وہ بھی مرتد ہو جاتے ہیں اور پھر دشمن خوشی کے مائے بغلیں بن جاتے ہیں کہ اب یہ سلسلہ تباہ ہو جائیگا مگر اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کے باوجود مامور کو محفوظ رکھتا اور اس کے سلسلے کو ترقی دیتا ہے اور کوئی بات خواہ وہ ابتدا میں اس سلسلے کے لیے کیسی ہی خطرناک معلوم ہو۔ دراصل صرف اس سلسلے کے لیے کھلوکا کام دیتی ہے اور اس کی ترقی اور نشوونما کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

مذہبی تاریخ کے مطالعہ کرنیوالے پر یہ امر پوشیدہ نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بہت

لوگ بنی اسرائیل سے مرتد ہو گئے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی بہت سے مرید ان کے مرتد ہو گئے یہاں تک کہ ایک ہی دن میں پانچ سو کا مرتد ہو جانا بھی معلوم ہوتا ہے اور پھر انکا خاص الحیص مرید یوذا اسکریوٹی جو آپ کا خزانچی بھی تھا مرتد ہو گیا اور ایسا سخت مرتد ہوا کہ حضرت عیسیٰ کو پولیس کے ہاتھ میں اس نے گرفتار کر دیا۔ ایسا ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی کئی لوگ مرتد ہو گئے تھے جن میں سے ایک عبداللہ بن ابی مرثد کا تب النوحی تھا جس خبیث کے دل میں یہ وسوسہ شیطانی گذرنا تھا کہ نعوذ باللہ! حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے پاس سے وحی بنا کر لکھوا دیتے ہیں اور کہہ دیجیے کچھ بھی چیز نہیں۔ ایسا ہی ابن خطل۔ عبداللہ بن جحش وغیرہ دوسرے لوگ تھے اور منافقین کی بھی ایک جماعت تھی مگر خدائے تعالیٰ نے ان سب مرتدین کا مونہ کالا کیا۔ اور وہ کس پرسی کی حالت میں مرے۔ سید کذاب بھی مرتد تھا چنانچہ پہلے اس کا اسلام لانا بھی ثابت ہے۔ اسی سنت الہی کے مطابق سلسلہ احمدیہ میں بعض لوگ مرتد ہو گئے ہیں جس پر اس سلسلہ کے دشمنوں نے بڑی خوشیاں منائی ہیں کہ اب یہ سلسلہ تباہ ہو جائیگا مگر سنت الہی سے ناواقف لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ایسے ارتداد سے ایک سچے سلسلہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ جس کو خدا نے اپنے ہاتھ سے لگایا انسان اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے منہذا ان مرتدین کے ایک ڈاکٹر عبدالحکیم ہے جس کا ارتداد ہنوز تازہ ہے۔ اس ارتداد پر بعض لوگوں نے تو یہاں تک غلو کیا ہے کہ یہ اس سلسلہ کے نعوذ باللہ باطل پر ہونیکا ثبوت ہے اور اپنے اس باطل دعوے کی تائید میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ ہر قل کے سامنے ابوسفیان نے یہ کہا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں سے کوئی شخص مرتد نہیں ہوتا۔ فوسل ہے کہ یہ لوگ تدبر سے کام نہیں لیتے۔ جو شخص قرآن شریف کو غور سے پڑھے گا وہ ایسی لغو بات مونہ سے کہی نہیں نکال سیکے خواہ اسے تاریخ سے واقفیت ہو یا نہ ہو۔ اگر کوئی بھی مرتد نہ ہوتا تو مرتدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں احکام کیوں بیان فرماتا جیسا کہ فرماتا ہے۔ ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وھو کافر فاولئک حبطت اعمالھم فی الدنیا والآخرۃ واولئک اصحاب النار هم فیھا خالدون۔ (البقرہ - ۲۱۸) اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے برگشتہ ہوگا اور کفر ہی کی حالت میں مرجائیگا۔ تو ایسے لوگوں کا کیا کرایا دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت جائیگا۔ اور یہ لوگ دوزخی ہیں اور وہ دوزخ میں رہیں گے۔ ایسا ہی دوسری جگہ فرماتا ہے من یرتد منکم عن دینہ جس آیت کو میں آگے چلکر بیان کر دنگا۔ اس کے علاوہ کئی جگہ فرماتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو ایمان کے بعد پھر کافر ہو گئے۔ جیسا کہ ان الذین کفروا بعد ایمانھم ثم ارادوا الکفر۔ بلکہ ایک جگہ دو دفعہ کے ارتداد کا ذکر ہے جیسا کہ فرماتا ہے۔ ان الذین امنوا ثم کفروا ثم امنوا ثم کفروا ثم ارادوا الکفر لم یکن اللہ لیغفر لھم ولا یھدھم سبیلہ (النساء - ۱۳۷) یعنی جو لوگ ایمان لائے پھر کافر

ہوئے پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے۔ اور پھر کفر میں بڑھتے گئے تو خدا نہ تو ان کی مغفرت ہی کر لگا اور انکو راہ راست ہی دکھائیگا۔ اب ان کھلی کھلی آیات کے ہوتے ہوئے ابوسفیان دالی حدیث سے یہ نتیجہ نکالنا کہ کبھی کوئی شخص مرتد نہیں ہوا تھا سراسر غلط ہے۔ ہاں النادر کا معدوم کی مثل کو مد نظر رکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شخص مرتد نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ قرآن شریف کی صریح آیات کی تکذیب کرنا مومن کا کام نہیں اور پھر ان آیات کی مؤیدہ احادیث بھی ہیں جن سے بعض لوگوں کا مرتد ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مگر چونکہ ایسے لوگوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ مثلاً ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں صرف محدودے چند اشخاص کا ارتداد ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ارتداد کچھ بھی قابل توجہ نہیں۔ اور ایسا ہی سلسلہ احمدیہ میں دو تین لاکھ کی جماعت میں پندرہ بیس اشخاص کا ارتداد ہرگز قابل توجہ نہیں ہے۔ ہاں خود ڈاکٹر عبدالحکیم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سیکڑوں لوگ بیعت میں داخل ہو کر اور صحبت کے نتائج دیکھ کر منحرف ہوئے ہیں مثلاً منشی الہی بخش صاحب اکاؤنٹنٹ و منشی عبدالحق صاحب اکاؤنٹنٹ و حافظ محمد یوسف صاحب مصونی عباس علی صاحب میاں فتح خاں محمد سعید خان وغیرہ“ اب ڈاکٹر صاحب کو جہدہ اس سلسلہ سے واقفیت ہے وہ خود انکے اس بیان سے ظاہر ہے کہ یہ لوگ بیعت میں داخل ہو کر مرتد ہوئے حالانکہ ان میں سے اول الذکر تین شخصوں کی بھی بیعت نہیں کی۔ پس سیکڑوں کی کیفیت تو ان چھ ناموں سے ہی معلوم ہو گئی جن میں سے تین کبھی اس پاک سلسلہ میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ پس جن لوگوں نے اس سلسلہ میں داخل ہو کر اسی قدر واقفیت حاصل کی ہو اور صحبت کا یہ حال ہو کہ گذشتہ چھ سات سال میں صرف ایک دو دفعہ اپنے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوں اور وہ بھی فیض صحبت سے متمتع ہونے کی غرض سے نہیں بلکہ خیرہ اپنی تفسیر کو سنانے کے لیے۔ انکے مرتد ہونے پر کیا افسوس ہو سکتا ہو ہر قل دالی حدیث پر بھی اگر غور کیا جاتا تو ہمارے علماء یہ ٹھوکر نہ کھاتے کہ ایک شخص کے ارتداد کو سلسلہ کے باطل ہونے کی دلیل بیان کرتے جس کو اگر دلیل مان لیا جائے تو نعوذ باللہ کل انبیاء علیہم السلام کا بطلان لازم آتا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ قال فہل یرتد احد منہم سخطۃ لدینہ بعد ان یدخل فیہ قلت لا۔ یعنی ہر قل نے ابوسفیان سے پوچھا کہ کیا نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں سے کوئی پورے طور پر دین میں داخل ہو کر پھر اس دین سے بیزار ہو کر پھر بھی جاتا ہے تو ابوسفیان نے جواب دیا کہ نہیں۔ اب قابل غور امر یہ کہ سوال صرف یہ نہیں کہ کوئی مرتد ہوتا ہے کہ نہیں۔ کیونکہ اہل کتاب میں سے ہو کر ہر قل خوب جانتا تھا کہ ارتداد بھی ہر ایک الہی سلسلہ میں ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ ممکن نہیں کہ باوجود اس علم کے جو اسی حدیث کے معلوم ہوتا ہے کہ اسے حاصل تھا اس بات کی وہ خبر نہ رکھتا ہو کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰؑ کے پیروں میں سے بھی بہت لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ پس ایسے علم کے ہوتے ہوئے ایسا سوال لغو تھا کہ وہ صرف یہ پوچھتا کہ کوئی شخص مرتد بھی ہوتا ہے کہ نہیں۔ اور حدیث کے الفاظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اتنا سوال کیا بھی نہیں بلکہ اس کا سوال تھا فہل یرتد احد منہم سخطۃ لدینہ

بعد ان یدخل فیہ۔ یعنی کوئی شخص کامل طور پر اس دین میں داخل ہو کر اس کے بعد پھر اس دین سے بیزار ہو کر مرتد ہوتا ہے یا نہیں جس کا جواب ابوسفیان نے دیا کہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب اس سوال میں دو باتیں غور طلب ہیں۔
 اول یہ کہ ایک شخص پورے طور پر دین اسلام میں داخل ہو چکا ہو۔ جس کے لیے الفاظ بعد ان یدخل فیہ آئے ہیں۔ اس کے معنی صرف داخل ہونے کے نہیں اور اگر ہمارے مولوی صاحبان نہ مانتے تو ہم ہر قل کے الفاظ ہی جن میں اس نے ان الفاظ کی تشریح کی ہے پیش کروں گا۔ کیونکہ سوال و جواب کے بعد جب ہر قل نے استدلال شروع کیا تو اس سوال کے موقع پر پہنچ کر وہ کہتا ہے۔ وسالتک ایرتد احد سخطۃ لدینہ بعد از ان یدخل فیہ فذکرت ان لا وکذلک الا یمان حین یخالط بشاشة القلوب۔ اب سبک بعد از ان یدخل فیہ کی ہر قل نے تشریح کی ہے کہ کذلک الا یمان حین یخالط بشاشة القلوب۔ یعنی ایمان جب بشاشت قلب کے ساتھ اختلاط پیدا کیے یا بالفاظ دیگر انسان کو شرج صدر عطا ہو جائے۔ اور ایمان دل میں داخل ہو جائے تو پھر ارتداد نہیں ہوتا۔ اب خالی مان لینا تو ایسا بھی ہوتا ہے جیسا کہ قرآن شریف نے فرمایا۔ قالت العرب امنوا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولمنا یدخل الا یمان فی قلوبکم۔ یعنی عرب کے دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے ہاں یوں کہو کہ تمہاری امت اختیار کر لی ہے اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ پس ایمان جب تک دل میں داخل نہ ہو اور شرج صدر عطا نہ ہو وہ کسی کام کا نہیں۔ اسی واسطے قرآن شریف یہ بھی فرماتا ہے یا ایہا الذین امنوا امنوا باللہ ورسولہ۔
 پس اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں کہ کوئی شخص بھی مرتد نہیں ہوتا بلکہ ایسا شخص جس کے دل میں نور ایمان داخل ہو چکا ہے اور دل سے تمام تاریکیوں کو دور کر چکا ہے اور اسے نبی کے متعلق انشراح صدر عطا ہو چکا ہے۔ وہ مرتد نہیں ہوتا۔
 اب اگر اس کسوٹی پر عبدالحکیم خاں کو پرکھا جائے تو وہ پورا نہیں اتر سکتا۔ یہ کوئی بناوٹی بات نہیں ہے بلکہ جس دن لاہور میں اسکا پکچر ہوا ہے جس میں اس نے سخت استہزا اور بدزبانی سے اس سلسلہ کا ذکر کیا تو اس دن سیر ایک دوست نے جس نے یہ لیکچر خود اپنے کانوں سے سنا تھا یہ لفظ مجھ کو لکھے کہ اس کا لیکچر سنکر میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ یہ شخص ایک لمحہ کے لیے بھی حضرت مسیح موعودؑ کا مرید نہیں ہوا۔ اور ایک شخص پر کیا منحصر ہے جو شخص اس کے اعتراضات کو پڑھیں گا وہ کبھی تسلیم نہیں کر سکتا کہ یہ شخص فی الواقع کبھی مرید تھا اور سچے دل سے حضرت مرزا صاحب کو مسیح موعود اور مہدی مانتا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ اس کے دل کا گند بہت سالوں کے بعد نکلا ہے مگر بہت مدت تک پڑا ہونے نے اس کے دلوں کو اور بھی تاریک کر دیا ہے۔ مثلاً یہ اعتراض کرنا کہ براہین احمدیہ کا رویہ کھانگے اور وہ وعدہ پورا نہیں کیا اور وہ دوسرے امور پیش کرنا جس کا نام وہ بدعہ دیاں رکھتا ہے ایسی باتیں نہیں ہیں کہ آج پیدا ہوئی ہوں اور یہ سب نئی باتیں ہونے لگیں اس کے ایمان کو متزلزل کر دیا ہو بلکہ یہی اعتراض آج سے چند سال پہلے لوگوں نے کئے ہیں اگر اس کے نزدیک

یہ اعتراض صحیح ہیں امدان سے حضرت مرزا صاحب کے دعوے کا بطلان ہوتا ہے تو ضرور ہے کہ یہی بات اس کے دل پر آج پندرہ سال پہلے ہو پس یہ چھپا ہوا گند جو مدت سے اس کے اندر سرٹا چلا آتا تھا نور ایمان کو دل میں داخل نہ ہونے دے سکتا تھا اور ایسا ہی جس قدر اعتراض اس نے کئے ہیں وہ سب پرلے اعتراض ہیں پس ایک ایسے شخص کا ارتداد بعد ان یدخل فیہ کے نیچے نہیں آتا اور اس لیے سنت انبیاء سے خارج نہیں بلکہ عین اسی سنت کے مطابق ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اُس نے کتابوں میں تائید بھی کی ہے تو یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ آیا یہ قرآن جو آج عبدالحکیم کرتا ہے پہلے بھی موجود تھے یا نہیں اور انہیں اعتراضوں پر وہ بارہا اس سلسلہ کی تحریروں میں اور اخباروں میں بحث پڑھ چکا ہے یا نہیں پس اُس وقت اگر اس کا دل اطمینان پکڑ گیا تھا تو انہی وجوہ سے اب کیوں اطمینان نہیں پکڑتا۔ بالفاظ دیگر یہ مرض باوجود تائیدی مضامین لکھنے کے اس کے دل میں پہلے سے موجود تھا فسادہم اللہ مرصدا۔ اور اس کی نظیریں پہلے انبیاء میں موجود ہیں۔ کیا یہود و اسکریوطی جو بارہا حواریوں میں شامل کر لیا گیا تھا اور جسے حضرت مسیح کو اس قدر اعتبار تھا کہ وہ خزانچی بنا دیا گیا تھا مرتد نہیں ہوا۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ جب حواریوں میں شامل کیا گیا تو انکی طرح ارتداد سے پہلے وہ دوسرے لوگوں کو حضرت مسیح پر ایمان لانے کے لیے دھٹک بھینکا کرتا تھا۔ ایسا ہی عبد السدین ابی سرج و کئی کاتب ہونیکے باوجود مرتد ہوا۔ اور عبید السدین محمش باوجودیکہ اس نے ہجرت بھی کی اور جوشہ میں چلا گیا تھا مرتد ہوا۔ ایسا ہی حضرت موسیٰ کے وقت میں ایسے ایسے لوگ مرتد ہوئے مگر سچی بات یہی ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں نور ایمان داخل ہی نہیں ہوا تھا۔

دوسری بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر قل کا سوال یہ تھا کہ دین سے بیزاری کی وجہ سے کوئی شخص مرتد ہو یعنی اس تعلیم سے بیزار ہو کر مرتد ہو جو مامور دیتا ہے۔ سو عبدالحکیم خاں کی حالت میں ایسا بھی نہیں ہوا۔ حضرت مرزا صاحب کی خاص تعلیم تو حیات مسیح کے شرک کو دور کرنا ہے اور دوسری خاص تعلیم یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے مکالمہ و مخاطبہ کا دروازہ کھلا ہے ان دونوں باتوں سے ڈاکٹر صاحب بیزار نہیں ہوئے اور نہ ہی یہ تعلیم انکی ٹھوک کا باعث ہوئی ہے بلکہ ابتدائی خطوں میں تو وہ یہی کہتا تھا کہ جماعت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں کرتی۔ اور مکالمہ مخاطبہ کے دروازے کے کھلا ہونیکا تو یہاں تک قائل ہے کہ خود مدعی الہام بھی ہے۔ اس کے اعتراضات جو کچھ ہیں وہ تعلیم پر نہیں بلکہ حضرت مرزا صاحب کی ذات پر یا جماعت کے افراد پر ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ مرزا صاحب کو جھوٹا کہتا ہے اور اس لئے اس کا ارتداد مستحکم لہذا ہے تو یہ محض فضول ہے کیونکہ اگر ان الفاظ سے ہی مراد لی جائے تو پھر ارتداد ہی بے معنی ہوتا ہے۔ مرتد ہونیکے تو معنی یہ ہیں کہ مدعی کو جھوٹا کہا جاوے اگر یہود و اسکریوطی مسیح کو منجانب الہدایت تو کیوں مرتد ہوتا اور تیسرا رومیوں کے بدلے پکڑاؤا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ایک آدمی ایک سچی بات کی حقیقت کو بخوبی سمجھ لیتا ہے تو وہ اپر صدق دل سے قائم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ

اسے سچی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جھوٹ کی حقیقت پر جب انسان اطلاع پاتا ہے۔ تو پھر وہ اس سے بیزار ہو جاتا ہے اور اس کو ترک کر دیتا ہے۔ پس ایک صادق کے ساتھ جس قدر گہرا تعلق انسان پیدا کرتا جائیگا اس قدر اس کی محبت اور اخلاص بھی ترقی کرتے جاویں گے اور کاذب کے ساتھ گہرا تعلق پیدا کر کے اس کا کذب معلوم ہو جائیگا۔ پس دیکھنا چاہیے کہ اکثر ان لوگوں کے جو ایک گہرا تعلق پیدا کرتے ہیں ایسے ہیں جو دن بدن ایمان اور اخلاص میں ترقی کرتے اور اپنے مالوں اور جانوں کو فدا کرتے ہیں۔ یا اس سے بیزار ہو کر اس کا ساتھ چھوڑتے ہیں۔ ایک عبد الحکیم خان کیا چیز ہے ہزاروں انسان جو حضرت مسیح موعودؑ کے فیض سے متمتع ہو نیوالے ہیں اور جنہوں نے آپؑ کے گہرا تعلق پیدا کیا ہے وہ ایمان اور اخلاص میں ترقی کر رہے ہیں اور کوئی بات ان کے ایمان کو ہلانیں سکتی۔ بلکہ اس جماعت کی ایمانی قوت ہی اس کی ٹھوکر کا باعث ہوئی ہے اور جب کو وہ غلو قرار دیتا ہے وہ اس جماعت کا سچا اخلاص اور جانفشانی ہے جو مامورین کے ساتھ سچے والوں میں لازمی طور پر پیدا ہو جاتی ہے اور اسی قسم کی جانفشانی اور اخلاص ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہم کے حالات میں دیکھا جاتا ہے۔ مگر چونکہ اس کے اپنے دل میں کمزوری تھی اور اخلاص اور محبت کے اس کا دل خالی تھا اس لیے اس کو سچا جوش اور اخلاص بھی اس جماعت کا بڑا معلوم ہوا۔ بعد افسوس کہ وہ امر جو حضرت مسیح موعودؑ کی صداقت کا بین ثبوت تھا اسی پر اس شخص نے ٹھوکر کھائی۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ جھوٹے اور سچے میں پھر کیا فرق ہے تو اس کا جواب نہایت صاف ہے جھوٹا مدعی نبوت یا تو پہلے ہی سرسبز نہیں ہوتا اور ناکام و نامراد مر جاتا ہے یا اگر ابتدا میں کچھ لوگ اس کے ساتھ شامل بھی ہوں تو وہ سلسلہ جلدی سرتباہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کی نظیریں گزشتہ زمانے کو چھوڑ کر خود اس زمانے میں ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں۔ مثلاً ایک طرف چرخ الدین ساکن جموں کی حالت پر غور کرو کہ اس سلسلہ احمدیہ سے مرتد ہو کر یہ دعویٰ کیا کہ میں صلح کا رسول ہوں اور اسلام اور عیسائیت میں صلح کرانیکے لیے بھیجا گیا ہوں مگر خدائے تعالیٰ نے اسے فی الفور ہی ہلاک کر کے اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ دوسری طرف ڈوئی مدعی نبوت ملک امریکہ کا ہے۔ جس نے الیاس ہونی کا دعوے کیا ابتدا میں بہت سے لوگ اس کے ساتھ مل گئے جن میں کئی ایسے تھے مگر ٹھوکر ہی سالوں میں اس کے کل فترا کی حقیقت طشت ازبام ہو گئی۔ اور جگہ جگہ مریدین نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور اسے مغتری اور کاذب اور خائن ثابت کیا۔ اور اس شہر سے جو اس نے بڑی محنت سے بنایا تھا اسے نکال دیا۔ اور انجام کار وہ بہت ہی خائب و خاسر اور ناکام و ذلیل ہوا۔ مگر سچے کو اللہ تعالیٰ کبھی ضایع نہیں کرتا اور ہر قسم کی ابتلاؤں کی آندھیوں کے درمیان وہ محفوظ رہتا ہے۔ اہل جماعت میں سے بھی بعض بر نصیب تھے بھی ہو جاتے ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم مرتد ہو کر اس سلسلہ کو نیست و نابود کر دینگے اور لوگوں کو اس میں داخل ہونے سے روک دیں گے اس کی ترقی بند ہو جائیگی اور جو لوگ داخل ہو چکے ہیں وہ بھی نکل جائیں گے۔ مگر وہ جلد خود ہی... ناکامی کا مزہ چکھ کر اس دنیا سے حشر تلے اٹھ جاتے ہیں۔ اور الہی سلسلہ اس طرح

سربزست بلکہ آگے سے بھی زیادہ ترقی کرتا ہے۔ اور فوج در فوج لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نصرتیں اور
تائیدیں اس کے شامل حال ہوتی ہیں۔ اس قانون الہی کو قرآن شریف ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے۔ یٰٰٓاَیُّهَا الَّذِیْنَ
اٰمَنُوا مِنْ سِنْدٍ مِّنْکُمْ عَنْ دِیْنِہِ قُصُوْۤفِ یٰٰٓاَیُّہِ اللّٰہُ بِقَوْمٍ یَّحِبُّہُمْ وَیُحِبُّوْنَہُ اِذْ لَہٗ عَلٰی الْمُؤْمِنِیْنَ
اَعْرَۡضٌ عَلٰی الْکُفْرِیْنَ یُجَاهِدُوْنَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ وَلَا یَخَافُوْنَ لَوْمَۃً لَّا تُہْذِلُکُمْ ذٰلَکَ فَضْلُ اللّٰہِ
یُوْتِیْہِ مَنْ یَّشَآءُ وَاللّٰہُ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ..... وَمَنْ یَتَوَلَّ اللّٰہَ وَرَسُوْلَہٗ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ
حِزْبَ اللّٰہِ ہُمْ الْغٰلِبُوْنَ۔ (المائدہ - ۵۴) اے ایمان والو! تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے
(خدا کو اس کی ذرہ بھی پروا نہیں) تو خدا (آلہ ایک کی بجائے) ایک ایسی قوم لا موجود کر لیا جن کو وہ دوست رکھتا ہوگا
اور وہ اسکو دوست رکھتے ہوں گے مسلمانوں کے ساتھ نرم کافروں کے ساتھ کڑے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے
اور کسی ملامت کرنیوالے کی ملامت کا کچھ خوف نہیں رکھیں گے۔ یہ خدا کا فضل ہے جسکو چاہے دے اور اللہ کی
رحمت بڑی وسیع ہے اور وہ سب کے حال سے واقف ہے..... اور جو اللہ اور اللہ کے رسول اور ایمان والوں کا دوست
ہو کر رہے گا وہ جان لے کہ آخر کار اللہ کا گروہ ہی غالب ہوگا۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ مومن کچھ کثیرت سے ہونیکایہ نشان ہے کہ ایسا سلسلہ کسی کی
کوششوں سے تباہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی آدمی مرتد بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بجائے اور بہتروں کو
اس سلسلے میں داخل کرتا ہے جو صدق دل سے ماننے والے ہوں۔ اور کسی کی ملامت ڈر کر اس سلسلے کو نہ چھوڑیں
وہ مومنین کے ساتھ نرم اور کافروں کے مقابل سخت ہوں گے۔ ان آیات سے مرتدین کے دلوں کی حالت کا بھی
اندازہ لگتا ہے۔ گویا وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کافروں کے مقابل سخت اور مومنین کے ساتھ نرم نہیں ہوتے اور ملا
کرنیوالوں کے ڈر سے بھی ڈر کر انکار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر عبدالحکیم کچھ حالت پر غور کیا جائے تو معام ہوتا ہے کہ کھفت
مرتدین کے اس میں پائے جاتے ہیں جیسا کہ اسکی بعض اپنی تحریروں اور اس کے دوستوں کی تحریروں سے ظاہر ہے۔
اس جماعت کے مومنین کے ساتھ تو اس نے سخت سلوک کیا اور ناحق ان کو برا بھلا کہا اور ان لوگوں کے ساتھ ملا سخت
معاذت تھی۔ پس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ الہی سلسلے کا یہ بڑا بھاری نشان ہے کہ وہ ہر طرح کی مخالفتوں پر غالب آتا ہے۔ کوئی مخالف
اسکا کچھ نہیں بگاڑ سکتا بلکہ جو کوئی اس سے بگڑتا ہے وہ خود نقصان اٹھاتا ہے۔ اب ڈاکٹر عبدالحکیم نے بھی مخالفت پر
پورا زور لگایا ہے مگر کیا اس کی مخالفت سے اس سلسلہ کا کچھ بگڑا؟ یا ترقی رک گئی؟ وہ سوچے کہ کس قدر مریدین مخلصین پر
اس کی گندی اور سبب شتم سے بھری ہوئی تحریروں کا اثر ہوا اور اگر ابھی اسے کچھ امید باقی ہے تو چاہیے کہ پورا زور
لگائے اور تمام دلوں کے نکالنے پر کچھ لگے تاکہ اس کی مخالفت نے اس سلسلے کو فائدہ دیا ہے یا نقصان۔ اگر وہ ذرا
بھی تدبیر سے کام لے تو اب بھی وہ دیکھ سکتا ہے کہ اسکی مخالفت اس الہی سلسلہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ خدا اسکو غالب کرے ہاں

اور غالب کر کے دکھائے گا اور ایسے مرتدین یا مخالفین کے تمام اعتراضوں کا جواب اسی سنت کے مطابق دیگا جو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اس کی سنت رہی ہے۔ یعنی آخر کار اس سلسلہ کو ہر طرح سے غالب کرینگا اور مخالفین اور منافقین کو ناکام اور نامراد کرینگا۔

افسوس ان مخالفین پر ہے جنہوں نے اندھوں کی طرح بلا سوچے سمجھے ڈاکٹر عبدالحکیم خاں کی تائید کی ہے حالانکہ جن اصول پر اسکا ارتداد مبنی ہے وہ ایسے ہیں کہ اسلام سے بھی وہ خارج ہے۔ اور اگر انہیں اصول پر قائم رہا تو آج نہیں تو کل کھلم کھلا اسلام کی بھی مخالفت کرے گا۔ مجھے رنج پیدا ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان کلمائے ولے ایڈیٹر ان اخبار ڈاکٹر عبدالحکیم خاں کے ان خیالات کو شایع کر رہے ہیں جن کی زد خالی حضرت مرزا صاحبؒ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن شریف پر۔ اسلام پر۔ بلکہ خدا کے کل نبیوں پر ہے یہ میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ اس وجہ سے اسکے خیالات کو شایع نہیں کر رہے کہ انہیں انکے ساتھ اتفاق ہے بلکہ یہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بغض کی وجہ سے ہے۔ افسوس کہ ان لوگوں نے حضرت مرزا صاحب کی مخالفت میں اسلام کی عزت کا بھی پاس نہ کیا۔ اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا پاس بھی نہ کیا۔ اور تمام مسلمان کلمائے اخبارات میں سے صرف ایک شخص نے دبی زبان سے اقرار کیا کہ جس خیال پر عبدالحکیم خاں کا ارتداد مبنی ہے وہ خلاف مذہب جمہور اہل اسلام ہے۔ خلاف جمہور توجہ ہوا سو ہوا مگر یہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ ہے کہ مسلمان ہو کر یہ لفظ مونہ سے نکالے کہ آنحضرت کی پیروی نجات کے لئے ضروری نہیں۔ کس قدر ظلم ہے کہ ایک شخص کھلم کھلایہ لکھتا ہے کہ بغیر متابعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بغیر قرآن شریف پر عمل کرنے کے نجات ہے۔ اور اسوجہ پر وہ سلسلہ احمدیہ سے مرتد ہوتا ہے کہ اسے کسی امام یا امور کی پیروی کی ضرورت نہیں اور اس کے خیالات کو بغیر تردید وہ اخبار شایع کر رہے ہیں جو مسلمانوں کے مذہب کے بڑے مؤید کلمائے ہیں اور جن میں دن رات یہ شور مچایا جاتا ہے کہ جب تک ان اخبارات کو خریدنا چلے گا تب تک مسلمان اسلام پر قائم نہیں ہو سکتے۔ کیا یہ طریق مسلمانوں کو اسلام سے متزلزل کرنا چاہیے یا اکھڑے ہوؤں کو قائم کرنا چاہیے؟

میں اس بحث کو لمبا کرنا نہیں چاہتا۔ اور نہ ہی اس رسالہ میں زیادہ گنجائش ہے۔ ایک بات کی طرف میں ان اخبار نویسوں کو توجہ دلاتا ہوں۔ عبدالحکیم خاں نے چند ماہ ہوئے میں ایک ترجمہ انگریزی میں قرآن شریف کا شایع کیا جس میں اس نے حضرت مسیح موعودؑ کے دعوے کی صداقت کو قرآن شریف اور حدیث صحیحہ سے ثابت کیا ہے۔ اور ان دلائل سے قطعی نتیجہ نکالا ہے کہ حضرت مرزا صاحب مسیح موعودؑ ہیں۔ لیکن مرتد ہوتے وقت ان دلائل میں سے ایک کو بھی نہیں توڑا۔ بلکہ چند اور باتیں پیش کی ہیں جو صرف مرزا صاحب کی ذات پر اعتراض ہیں۔ اور وہ بالکل آج وجود میں نہیں آئیں بلکہ اس وقت بھی موجود تھیں تب اس شخص نے حضرت مرزا صاحب کا منجانب الدار مسیح موعودؑ ہونا

ثابت کیا تھا۔ مثلاً ہر ابن احمدیہ کے نہ چھپنے یا قیمتوں کے متعلق یا پریس کے چندے وغیرہ کے متعلق یہ کوئی تازہ امور پیدا نہیں ہوئے۔ ایسا ہی یہ اعتراض کہ مرزا صاحب کی صحبت میں اثر نہیں یا یہ کہ جب عبدالحکیم نے حضرت مرزا صاحب کو اپنی تفسیر سنائی تو آپ نے کوئی معارف اور عقایق بیان نہیں کیے اور نئے لکھتے نہیں بتائے۔ اور سلیمان کے قصے پر روشنی نہیں ڈالی۔ یا یہ اعتراض کہ لنگر خانہ کے روپے کا باضابطہ حساب کتاب نہیں کھا جاتا۔ یا یہ اعتراض کہ مرزا صاحب مکاناً بنواتے ہیں یا مغربات اور مقویات کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ باتیں آج ڈاکٹر صاحب کے علم میں نہیں تھیں بلکہ جو وقت اس نے اردو تفسیر میں حضرت مرزا صاحب کا مسیح موعود ہونا ثابت کیا تھا یا پھر جو وقت ابھی چند ہی ماہ ہوئے انگریزی ترجمہ میں ایسا ہی ثبوت دنیا کے سامنے پیش کیا اس وقت یہ سب باتیں موجود تھیں اور خود اس جیسے سیاہ دل مخالف پہلے بھی ان باتوں پر اعتراض کر چکے تھے۔ پھر اگر یہ تمام امور اس وقت منافی مسیحیت نہیں تھے تو اب کیونکر ہو گئے۔ آخر جس طرز اسند لال سے اب وہ اس نتیجہ پر پہنچا ہے اسکو بھی تو دنیا کے سنے کھول کر بیان کرنا چاہیے۔ مرزا صاحب کے الہامات انت منی وانا صدک اور یحمدک اللہ من عرشہ یہ بھی پرانے الہام ہیں۔ پس ان تمام باتوں سے جو نتیجہ آج نکلتا ہے وہی پانچ یا دس برس پہلے نکلتا تھا۔ اب ہمارے مخالف اخبار نویسوں کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر ایک شخص نے مرزا صاحب کے متعلق یہ روایت اختیار کیا تو کل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ایسی روایت وہ اختیار کر سکتا ہے کیونکہ آخر آنحضرت پر بھی اعتراض کرنا موجود ہے۔ اور پیر وی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کے نزدیک نجات کے لئے ضروری ہے ہی نہیں۔ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ناز بھی باقاعدہ ادا نہیں کرتے۔ پس ایسے شخص کو مرزا صاحب کی مخالفت کی وجہ بڑھا کر پیش کرنا عقلمندی کا کام نہیں ہے مراد انصیت بود کر دیم۔

جو اعتراض اس بد نصیب مرتد نے بار بار حضرت مرزا صاحب پر کیے ہیں وہ ایسے ہی اعتراض ہیں جو اب تک عیسائی تحفہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں۔ مگر اسکو یاد رکھنا چاہیے کہ سنت الہامیائے کے متعلق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اعتراضوں کا جواب اپنے ایک ہی طاقتور ہاتھ سے دیا کرتا ہے۔ اپنی تابید اور نصرت اپنی مامور کے شامل حال کر کے تمام معترض مخالفوں کو نامر کر دیتا ہے۔ مگر ڈاکٹر عبدالحکیم سے یہ پوچھنا ہوں کہ وہ دلائل جو اس نے تاہید مسیح موعود میں دیے ہیں وہ اب بھی صحیح ہیں یا غلط ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر میں پوچھتا ہوں کہ یہ دلیل جو ڈاکٹر مذکور نے اپنے ترجمہ میں دی ہے کہ مرزا غلام احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی الہامات کو شائع کر رہے ہیں اور انکا سلسلہ روز بروز ترقی کرتا چلا جاتا ہے حالانکہ مفسر کے متعلق اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اسکو مخدول و مردود کر دے اور ہلاک کر دیتا ہے۔ اب جب ۲۷ کی بجائے ۲۸ سال اس دعوے پر گزر گئے تو اب یہ دلیل کیوں اسی مدعا کو ثابت نہیں کرتی۔ پھر یہ دلیل کہ قرآن شریف اور حدیث کی رو سے ماہ رمضان میں سورج اور چاند کا گرہن مقررہ تاریخوں پر ممدی کے طوق کا نشان ہے۔ اب کیونکر اس پہلے مدعا کو ثابت کر نیسے قاصر ہے۔ ایسا ہی وہ ان تمام

دلائل کو پڑھ کر جو پہلے دیکھا ہے اب انکا باطل ہونا ثابت کر دو تو ہم بھی مان لیں گے کہ واقعی حبیب دہ دعویٰ کرتا ہے اسکا مرزا صاحب کے سلسلہ سے مرتد ہونا نیک نیتی پر مبنی ہے ورنہ یہی کہنا پڑیگا کہ تفسیر اور ترجمہ کے بیچنے کے لئے یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے ایک نیا محال چلی ایسا ہی جتنا کہ ثابت نہ کرے کہ کیوں وہ اعتراضات جنکا اسے پہلے سے علم ہے آج تک اس دعا کو ثابت نہ کرتے تھے جس کے ثبوت میں آج وہ انہیں پیش کرتا ہے تو لازماً ہمیں یہ ماننا پڑیگا کہ اسکی پہلی تحریریں بھی نفاق پر مبنی تھیں اور دل میں کچھ اور تھا اور لکھ کچھ اور رہا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ یقین کر لیں کہ جو بات بھی ہو گئی کہ یہی حالت اس کی ان تحریروں کی ہے جو وہ اسلام کی تائید میں لکھ رہا ہے۔ یعنی وہ بھی کسی ذاتی غرض پر مبنی ہیں۔

میں اسقدر لکھ چکا تھا کہ اخبار وطن ۵ جولائی ۱۹۷۹ء میں اپنے بقیہ خطہ ڈاکٹر عبدالحکیم کا پڑا۔ اسکو پڑھ کر میں حیران کہ یہ شخص تو جو ش مخالفت میں انصاف ہو ہی رہا تھا۔ اسکی خط و کتابت کو چھپنے والے بھی اندھی ہوئے ہیں۔ پھر وہی باتیں پیش کی ہیں جو آج سے پندرہ برس پہلے کی ہیں۔ مگر اس شخص کو ذرہ بھی شرم نہیں آتی کہ ابھی چار ماہ پیشتر تک وہ امام اور رسول اور مسیح لکھ رہا تھا۔ اب کس نیک نیتی سے اسی پرانے علم کی بنیاد پر اسقدر گندی گالیاں لکھ رہا ہے۔ لوگوں کو دھوکا دینے کیلئے بار بار لکھتا ہے کہ کیا نبی ایسے ہی بدعہد اور شکم پرور تھے۔ اور یہ نہیں سوچتا کہ یہی باتیں انبیاء کے منکرین انکو متعلق سے ہیں کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمھارے جیسے مجذوم القلب پادریوں نے محاذ اللہ پرست شہوت پرست۔ زانی۔ لٹیئر ڈاکو نہیں کہا؟ اور پھر اقرار حلفی دیتا ہے کہ ان الزامات کو اگر رد کیا جائے تو وہ پاپسور پیہ دیکھا گیتھار اقرار دے گا اب بھی ٹی اعتبار باقی رہ گیا ہے یا تم نے عیسائیوں کو قائل کر دیا ہے کہ جو الزام وہ آنحضرت پر لگاتے ہیں وہ درست نہیں ہیں یا عیسائیوں نے یہودیوں کو قائل کر دیا ہے کہ جو الزام وہ حضرت عیسیٰ پر لگاتے ہیں وہ درست نہیں ہیں؟ پھر لکھتا ہے کہ ۱۳۱۳ ناموں الی فرست صحیح نہ تھی لیکن میں پوچھتا ہوں کہ اگر صحیح نہ تھی تو تم نے خود کیوں اسکو اپنی انگریزی ترجمہ قرآن شریف میں بطور صداقت مسیح موعود لکھا؟ کیا تم ایمان داری سے کہہ سکتے ہو کہ پہلے علم کی نسبت آج تک کوئی زیادہ علم حاصل ہو گیا ہے جسکو تم یقینی طور پر صحیح کہہ سکتے ہو اگر نہیں تو ان سب باتوں کا جواب لعنة اللہ علی الکاذبین ہے۔ پھر لکھتا ہے کہ مرزا صاحب تو گالیاں نکالتے ہیں کیا ہم انکی پیروی کے لوگوں کو گالیاں نکالیں۔ اگر یہ گالیاں ہیں تو پھر تم کل کو قرآن شریف کو بھی جھاپ دو گے۔ اور اس فحش گوئی کے ہاورد تم آج تک کیوں مرید ہے۔ کیا تم نے آج ہی حضرت مرزا صاحب کی کتابوں کو پڑھا ہے؟ کیا مرزا صاحب تمکو کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو گالیاں نکال لا کرو۔ اور اگر مرزا صاحب کی تحریروں کی ورق گردانی کر کے جہاں کوئی سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں انکو اکٹھے کر کے غم انکی تعلیم دیتے ہو تو قرآن شریف بھی ایسے سخت الفاظ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ قرآن۔ خاندیز۔ عہد الطاغوت۔ اخوان الشیاطین۔ انعام۔ حار۔ علیہم لعنة اللہ والملئکة والناس اجمعین۔ ضال۔ مغضوب۔ مہین۔ عتل۔ زینم۔ مگر یاد رکھو کہ ان باتوں سے تم سلسلہ احمدیہ کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے نہ ہی آج تک تمھارے جیسے مغرضوں نے

کسی خدائی سلسلے کو بگاڑا ہے۔

جاپان میں اسلام

۳۔ جولائی ۱۹۷۹ء کے سول میں جولڈن کے نامہ نگار کی چٹھی چھپی ہے اس سے معلوم

ہوتا ہے کہ جاپان کی رائے کا رجحان مذہب اسلام کو اختیار کرنا ہے۔ راقم خط لکھتا ہے ”ایک جرمن کے اخبار میں یہ مضمون چھپا ہے کہ وہ مذہبی کانفرنس جو شاہ جاپان نے منعقد کی ہے اسلام کے جاپان کا شاہی مذہب بنایا جائیگی سفارش کریگی۔ انگریزی اخباروں میں اس کے متعلق ابھی کوئی رائے زنی نہیں ہوئی لیکن عام خیال اس ملک میں یہ ہے کہ خواہ کانفرنس کسی مذہب کے اختیار کرنیکی سفارش کرے بہر حال شاہ جاپان اور اس کے شیردوں کے ارادے پر اس وقت کوئی بحث کرنا قبل از وقت ہے۔ جرمن اخبار محولہ بالا کا یہ بیان ہے کہ جاپانی حکومت اپنی دل میں فیصلہ کر چکی ہے کہ آنحضرتؐ کا مذہب قبول کر لیا جائے۔ ملکی نوآباد بھی بہت سے پہنچیں گے۔ جاپان ایشیا میں ملکی طور پر جن آرزوؤں کے حاصل کرنا خیال رکھتا ہے انکو وہ اسلام کے ساتھ تعلق پیدا کر کے آسانی سے حاصل کر سکتا ہے اور جاپان مسلمان ہونے سے اسلام میں ایک نئی روح پیدا ہو جائیگی لیکن ان خیالات پر غالباً ”زرد خطرہ“ کا قابو سنبھال ڈال رہا ہے۔ اور محض ملکی وجوہات سے جاپان کے مذہب اسلام اختیار کرنا جو وہ یقین ظاہر کرتا ہے وہ چند اقل اعتبار نہیں۔ جاپانی گورنمنٹ کے سامنے یہ سوال کہ کسی مذہب کے ملک کا شاہی مذہب بنا کر اختیار کیا جاوے مدت دراز ہو، لیکن اس امر کی کوئی شہادت موجود نہیں کہ اس کے متعلق گورنمنٹ اس قدر جلدی فیصلہ کرنا تیار ہے۔ ایک وقت میں یہ خیال تھا کہ جاپان مغربی طریق کی پیروی کو مغربی مذہب یعنی عیسویت اختیار کر کے کامل طور پر اپنے اندر لے لیگا۔ لیکن آج سے چند سال پہلے اگر اس کی کچھ امید بھی تھی تو جنگ روس و جاپان نے اس امید کو قطع کر دیا ہے اور بحیثیت ایک غیر عیسائی طاقت ہونیکے جو کارنامے جاپان نے میدان جنگ اور ملکی تدابیر میں دکھائے ہیں انکی وجہ سے یہ خیال کہ جاپان عیسائی مذہب کو اختیار کرے باقی نہیں رہا۔ عیسائی پادریوں کو اب نہ تو کوئی امید ہی باقی ہے اور نہ انکے دل میں یہ خواہش ہی رہ گئی ہے کہ جاپان عیسائیت کو شاہی مذہب بنالے دیکونکہ وہ اس سے بالکل بایوس ہو چکے ہیں تاہم انکو طبعاً سخت صدمہ پہنچے گا اگر جاپان کے مذہب اسلام اختیار کرنے کی نسبت یہ بیان صحیح ثابت ہوا۔“

عیسائیوں کو صدمہ پہنچے یا کچھ ہوا اسلام کے غالب ہونیکا وقت آگیا ہے اور نہ صرف جاپانی بلکہ خود یورپ اور امریکہ کے سمجھدار لوگ عنقریب دیکھ لیں گے۔ کہ صداقت سوائے اسلام کے کہیں نہیں۔ اور وہ دن آتا ہے جو یورپ اور امریکہ کے صلیب پرست شہروں میں اللہ اکبر کی آواز بلند ہو۔

آؤ لو گو کہ ہمیں نور خدا پاؤ گے * تو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے

ریو لو اور لیجئے

دُن کے اندازِ سیر پر

فہرہ

بابت ماہ اگست ۱۹۰۶ء

جلد ۵

فہرست مضامین

۳۱۲-۳۰۶ ایک صادق کی شہادت

عکس مکتوب مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ورقِ اول
بنام مفتوح شاہ مصر

۳۱۸ - ۳۱۲ ایک مکذب کا استہزا
رؤیاء الہامات حضرت مسیح موعودؑ کی بیچ
صفحہ دوم

احادیث کی صداقت پر بیخبر شہادت - ۳۱۱-۳۸۰

خدا کے کلام کا حامی ہو تین ٹائل بیچ صفحہ سوم

زلزلے اور پیش گوئیاں ۳۰۶-۳۰۱

رؤیا والہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام

۳۰ جولائی ۱۹۰۶ء - فرمایا: آج مجھے ایک الہام ہوا۔ اُسکے پورے الفاظ یاد نہیں رہے اور جس قدر یاد رہا وہ یقینی ہے مگر معلوم نہیں کہ کس حق میں ہے لیکن خطرناک ہے اور وہ یہ کہ ایک دم میں دم رخصت ہوا۔ یہ الہام ایک موزون عبارت میں ہے مگر ایک لفظ درمیان میں سے بھول گیا ہے۔ یکم اگست ۱۹۰۶ء دیکھا کہ زلزلہ آیا ہے پھر الہام ہوا اُنکی احفاظ کل من فی الدار۔ ترجمہ میں حفاظت کرنا چاہوں اُن سب کی اُس گھر میں ہیں (۲) ارحمت ان استخلف فخلقت ادم۔ ترجمہ میں چاہا کہ خلیفہ بناؤں پس بیٹے آدم کو پسند کیا۔ ۵۔ اگست ۱۹۰۶ء۔ دن کے وقت یکدفعہ نصف حصہ سفل بدن کا حرکت سے معطل ہو گیا اور ایک قسم اٹھانا مشکل تھا اور سخت درد ہوتا تھا خیال گذرا کہ یہ فالج کی قسم نہ ہو۔ تب دعا کی گئی تو الہام ہوا۔ (۱) ازلہ علی کل شیء قدیر (۲) ازلہ لا یخزی المؤمنین۔ ترجمہ: خدا ہر ایک چیز پر قادر ہے (۲) خدا مومنوں کو رسوا نہیں کرتا۔ اور ابھی صبح نہیں ہوئی تھی کہ خازن عاقل طہور پر صحت کئی ہو گئی۔ فالج شد علی ذالک۔ ۱۲۔ اگست ۱۹۰۶ء اور اُس سے ماقبل دو چار روز کے الہامات یہ ہیں۔ (۱) دیکھ میں آسمان سے نیچے بے بساؤنگا اور زمین سے لگا لوں گا۔ پر وہ جو تیرے مخالف ہیں پکڑے جائیں گے (۲) صحن میں ندیاں چلیں گی اور سخت زلزلے آئیں گے۔ (۳) ویل لکل ہمزۃ لمرقۃ۔ ترجمہ ہر ایک چنل خور عیب گیر پر سخت لعنت ہے۔ (۴) ساکر مک اکراماً عجیباً۔ والقی بہ الرعب العظیم۔ ترجمہ۔ میں تجھے ایک عجیب طبع پر عزت دوں گا اور اُسکے ساتھ دنیا پر بڑا رعب ڈالوں گا۔ (۵) یأتون من کل فج عمیق۔ یاتیک من کل فج عمیق۔ ترجمہ۔ لوگ دور دراز سے تیرے پاس آئیں گے اور دور دور سے ہدیے آئیں گے۔

تعلیم الاسلام۔ اس ماہوار رسالہ کا پہلا نمبر ۳۰ جولائی گذشتہ کو شائع ہو گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے انشاء اللہ رسالہ کے ذریعہ نہ صرف حضرت مولوی نور الدین صاحب کے درس قرآن کے نوٹ ہی شائقین کو پہنچاؤ جائیں گے بلکہ تھوڑی دیر میں یہ انشاء اللہ ایک مکمل تفسیر بن جائیگی۔ درخواستیں بنام ہیڈ ماسٹر درستیہ تعلیم الاسلام غنودہ بھی ایسے مل سکتی، مگر رسالہ بدون پیشگی وصول قیدت کسی صاحب کے نام کسی صورت میں جاری نہ ہو گا یا پہلا پرچہ بذریعہ دی پی طلب کریں۔

رسالہ ہذا کے دی پی خریداران کے نام جاری ہو رہے ہیں قبل از وقت بذریعہ کارڈ وک یاد دہانی بھی کیجاتی ہے مگر پھر بھی بعض اصحاب وقت پر تصفیہ نہیں کرتے اور اطلاع نہیں دیتے بلکہ دی پی انکاری کر کے دفتر کو نقصان کا زہر بار کرتے ہیں۔ ایسے صاحبوں کو جو بلا وجہ دی پی انکاری کریں وہ رسالہ پھر کسی صورت میں دیا جائیگا، خریداران

مطلع رہیں منجھ ریو

بسم اللہ الرحمن الرحیم
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

احادیث کی صداقت پر تبصرہ شہادت

اس مضمون میں احادیث میری مراد ایسی احادیث ہوں گی جن کو محدثین نے بڑی محنت اور جانفشانی کے بعد موضوع اور غلط روایات سے الگ کیا ہے اور ان کے راویوں کے صدق اور عدل اور حفظ وغیرہ ضروری لوازمات کو اچھی طرح دیکھ لیا ہے یا ان احادیث کی صداقت کسی اور طرح پر ظاہر ہو گئی ہے جیسا کہ میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ اور ضروری ہے کہ ایسی احادیث قرآن کریم کے کسی طرح مخالف نہ ہوں۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس زمانہ میں نہ صرف بیرونی طور پر ہی احادیث پر یہ جھوٹا الزام لگایا گیا ہے کہ وہ پایہ اعتبار سے گری ہوئی ہیں جیسے مثلاً میسر وغیرہ دوسرے عیسائی لوگوں نے یا اور مخالفین نے بلکہ اسلام کے اندر بھی بعض فرقے ایسے پیدا ہو گئے ہیں جن احادیث سے بالکل منکر ہیں۔ اس مضمون میں میں دو طرح کی شہادت احادیث کی صداقت پر ایسی پیش کروں گا جسکو سخت سخت معاند بھی رد نہیں کر سکتا اور جو بوجہ مضبوط تاریخی شہادت پہنچنے کے ایسی قطعی اور یقینی شہادت ہے جس کی نظر ہمیں کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملتی۔ اور یہ قرآن اسلام کو ہی حاصل ہے کہ اس کی پاک کتاب قرآن کریم کے محفوظ ہونیکو تو میسر جیسے دشمنوں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ مگر اس کی صحیح احادیث کا ذخیرہ بھی ایسا محفوظ ہے کہ عیسائیوں کی وہ کتابیں جن کو وہ الہامی کہتے ہیں تاریخی طور پر اپنی صداقت کا وہ ثبوت بلکہ اس ثبوت کا عشر عشر بھی نہیں دے سکتیں۔ احادیث میں پایا جاتا ہے۔ اسی ثبوت کے دو عجیب ان پٹے پہلو میں پیش کروں گا جو اس سے پہلے پیش نہیں کیے گئے ہیں۔

ان میں سے پہلا ثبوت وہ ہے جو اس رسالہ کے ورق اول سے ملتا ہے جس پر ایک پرانے خط کا نوٹ چمپا ہوا ہے۔ یہ خط وہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقوقس شاہ مصر کو لکھا تھا۔ اور ایسے ہی چند اور خطوط دوسرے بادشاہوں کو بھی لکھے گئے تھے۔ یہ واقعہ صلح حدیبیہ کے بعد کا ہے یعنی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

صلح حدیبیہ کے بعد مسیحی کے اخیر میں واپس آئے۔ تو اس وقت اپنے بہت گرو و نواح کے بادشاہوں کو سلام قبول کرنے کے لیے دعوتی خطوط لکھے اور یہ خطوط صحابہؓ لیکر ان بادشاہوں کے پاس گئے چنانچہ معتبر احادیث میں ان خطوط کا ذکر پایا جاتا ہے۔ چنانچہ بعض خطوط کا ذکر صحیح بخاری و صحیح مسلم میں اور دیگر کتب احادیث میں پایا جاتا ہے۔ مقوقس شاہ مصر کو جو خط لکھا گیا تھا اس کا مفصل ذکر مواہب لدنیہ اور دیگر سیرت کی کتابوں میں موجود ہے بلکہ اصل عبارت بھی محفوظ ہے۔ مواہب لدنیہ میں مندرجہ ذیل ذکر اس خط کے بھیجنے کا اسی جگہ موجود ہے جہاں دوسرے بادشاہوں کو خط لکھے جانے کا ذکر ہے و کتب صلی اللہ علیہ وسلم الی المقوقس ملک مصر و الاسکندریۃ واسمہ جریح ابن مینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی المقوقس عظیم القبط سلام علی من اتبع الهدی اما بعد فانی ادعوك بدعاۃ الاسلام اسلم تسلم یوتک اللہ اجرک مرتین فان تولیت فعلیک اثم القبط یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سوا عیننا و بینکم ان لا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئاً ولا یتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون۔ وبعث بہ مع حاطب بن ابی بلتعہ فتوجه الیہ الی مصر بالاسکندریۃ..... فلما حیٰ بہ الیہ ووقف بہ ید یدہ ونظر فی الکتاب فضہ وقرأہ وقال لحاطب ما کان لہ ان کان نبیا ان یدعو علی فیسلط علی فقال لہ حاطب وما منع عیسٰی ان یدعو علی من خالفہ ان یسلط علیہ فاستعاد منہ الکلام مرتین ثم سکت فقال لہ حاطب انہ قد کان قبلك رجل یرعم انہ الرب الاعلیٰ فاحذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولیٰ فانتقم بہ ثم انتقم منه فاعتبر بغیرک ولا یعتبر غیرک بک..... ولعمری ما بشارۃ موسیٰ عیسٰی الا کبشارۃ عیسٰی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما دعاؤنا ایاک الی القرآن الا کدعاؤنا اہل التورۃ الی الانجیل..... فقال المقوقس انی قد نظرت فی امر ہذا الذی فی جنتہ لا یمزہو فیہ ولا ینتہی عن مرغوب فیہ ولم اجدہ بالساحر الضال ولا الکاھن الکاذب ووجدت معہ الہ النبوة..... واخذ کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعلہ فی حق من عاج ورفعہ لجاریۃ لہ۔ اسی روایت کو ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب الجواب الصیح لمن بدل دین المسیح میں بیان کیا ہے۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حاطب بن ابی بلتعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بنام مقوقس لیکر اس کے پاس اسکندریہ میں پہنچا۔ اور نہ صرف خط ہی اسکو پہنچا بلکہ تبلیغ بھی کی اور جب بادشاہ نے یہ اعتراض کیا کہ اگر آنحضرت خدا کے نبی ہیں تو وہ کیوں

دعا کو کے مجھ پر مسلط نہیں ہو جاتے تو حاطبؓ نے ایسا معقول جواب دیا جس سے بادشاہ شرمندہ ہو گیا۔ یعنی کہ اگر سنت ابراہیمؑ کے متعلق یہی ہوا کرتی ہے کہ وہ بجائے دین حق کی طرف دعوت کرنے کے مخالفین پر بددعا کے انکو مغلوب کر لیا کریں تو حضرت عیسیٰؑ نے کیوں ایسا نہ کیا۔ افسوس ہے کہ آج کل بھی لوگ بے سمجھی سے ایسے اعتراض نبوت پر کرتے ہیں جو صاف بتاتے ہیں کہ یہ لوگ سنت ابراہیمؑ سے ناواقف ہیں۔ خدا کی سنت اپنے انبیاءؑ کے متعلق ہمیشہ ایک ہی ہے اور اسی سنت کے مطابق نبی کی نبوت کو دیکھنا چاہیے نہ اپنے تجویز کیے ہوئے اصول سے۔ یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس خط کو مقوقس نے نہایت حفاظت سے ڈبیہ میں بند کیا اور ایک لونڈی کے سپرد کیا اور دوسری روایت میں ہے کہ ٹر لگا کر اپنے خزانچی کے سپرد کیا۔

یہ ایک عجیب بات ہے کہ ان تمام خطوط میں سے جو مختلف بادشاہوں کے نام لکھے گئے تھے مقوقس کے خط کا خاص طور پر حفاظت سے رکھا جانا صحیح روایت ثابت ہے۔ اگرچہ اس میں شک نہیں کہ بعض دوسرے خطوط بھی محفوظ رکھے گئے ہونگے مگر جس تصریح سے اس خط کے محفوظ رکھے جائیں گے ذکر ہے دوسرے کسی خط کا جو بڑے بڑے بادشاہوں کے نام لکھے گئے تھے ایسا ذکر نہیں ہے۔ دوسرے خطوط میں سے جو خط کسری کے نام تھا وہ اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے روبرو ہی پھاڑ کر پھینک دیا تھا جس پر آنحضرتؐ نے بددعا کی کہ مرق ملک یعنی اوشاکو ملک کے حکمرانوں کے لئے چنانچہ قصور سے ہی دونوں میں اس کا یہی انجام ہوا۔ قیصر روم کے نام جو خط تھا۔ وہ دربار شاہی کی بڑی عزت سے پڑھا گیا۔ اور پہلے قیصر نے اپنے تمام اہلکار اور کلیسیا کے بڑے بڑے عمدہ داروں کو بلا کر یہ سمجھایا بھی کہ ہمیں اس نبی کا دین قبول کرنا چاہیے کیونکہ اس نے جان لیا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں۔ مگر جب انکی وحشت اور نفرت کو لا علاج دیکھا تو آخر بادشاہت کے لحاظ سے اُسے دنیا پڑا اور ان کی وحشت دور کر نیکو یہ بمانہ کر دیا کہ میں نے اس یسائے بات کو پیش کیا تھا کہ ادا دیکھوں کہ تمہاری ثابت قدمی اپنے دین پر کس قدر ہے۔ ایسا ہی شاہ حبش اور دوسرے بعض عرب کے گرد و نواح بادشاہوں کو خطوط لکھے گئے جن میں سے اکثر نے آنحضرتؐ کے خطوط کی عزت کی۔ ان خطوط میں سے مقوقس کے نام کا خط ہے کچھ عرصہ ہوا مل گیا ہے۔ گویا اس کی خاص حفاظت کی یہی حکمت تھی۔ غرض کہ یہ خط ۱۸۵۸ء میں مصر کی ایک خانقاہ میں جو عیسائیوں کی ہے۔ بعض فرانسیسی سیاحوں کو مل گیا۔ اور اب اصل خط قسطنطنیہ میں محفوظ ہے۔ اور بڑے بڑے عیسائی محققین نے اسے اصل قرار دیا ہے۔ بخملا ان کے ڈاکٹر جبر ہے۔ اور خود اس کے اصلی ہونے کی یہ کچھ کم شہادت نہیں کہ وہ عیسائی خانقاہ میں عیسائیوں کے ہی ہاتھ لگا۔ اب ہم اس اصلی خط کی عبارت کا اس عبارت سے مقابلہ کرتے ہیں جو احادیث میں موجود ہے۔ تا یہ معلوم ہو کہ احادیث نے اصل واقعات اور اصل الفاظ کو کتنا تک محفوظ رکھا ہے۔ اس غرض کے لیے دو کالموں میں یہ دونوں عبارتیں درج کی جاتی ہیں تاظرین آسانی سے مقابلہ کر سکیں وائیں طرف کے

کالم میں اہل خط کی عبارت کی نقل ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر بجر نے اسے پُرانی رسم الخط سے نئی رسم الخط میں دکھایا ہے اور بائیں کالم میں حدیث کے الفاظ ہیں جو مواہب لدنیہ کی روایت سے لیے گئے ہیں جس کا حوالہ اوپر بھی دیا گیا ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله
ورسوله الى المقوقس عظيم القبط سلام
على من اتبع الهدى اما بعد فان ادعوك
بدا عية الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله
اجرک مریتن فان تولیت فعلیک
اثم القبط یا اهل الكتاب تعالوا الى
کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد
الا الله ولا نشرك به شیئا ولا يتخذ
بعضنا بعضا اربا یا من دوز الله فان
تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون۔

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله
ورسوله الى المقوقس عظيم القبط سلام
على من اتبع الهدى اما بعد فان ادعوك
بدا عية الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله
اجرک مریتن فان تولیت فعلیک
اثم القبط یا اهل الكتاب تعالوا الى
کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد
الا الله ولا نشرك به شیئا ولا يتخذ
بعضنا بعضا اربا یا من دوز الله فان
تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون۔

نوٹ۔ معتبر احادیث میں اس نقش کی تکرار بنوائے جانے اور تمام خطوط پر جو بادشاہوں کو بھیجے گئے تھے لگائے جانے کی خبر صحیح موجود ہے۔

اب مذکورہ بالا عبارتوں کو سمجھنے سے معلوم ہوگا کہ ان میں مطلق کوئی فرق نہیں سوائے لفظ داعیہ اور داعیہ کے جن کا مفہوم واحد ہے۔ اور جہاں تک اصل خط کو دیکھا جاتا ہے۔ داعیہ پڑھنے والے کی غلطی معلوم ہوتی ہے اور خط میں اصل لفظ داعیہ ہی معلوم ہوتا ہے بہر حال اگر اس فرق کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی یہ کوئی فرق نہیں ہے۔ بلکہ درحقیقت روایت اور اصل خط میں ایک حیرت انگیز لفظی مطابقت پائی جاتی ہے اور زاویوں نے یہاں تک بھی تصریح نہیں کیا کہ اسی مفہوم کو دو سک لفظوں میں ادا کر دیا ہو۔

اس خط کے دریافت ہونے سے کئی باتیں وضاحت سے ثابت ہوتی ہیں سب سے اول تو ان تمام احادیث کی صداقت پر تہرلگ گئی جن میں بادشاہوں کے نام خطوط لکھے جائیکا ذکر ہے پھر یہ بھی یقینی طور پر ثابت ہوا ہے کہ تفصیلات ان احادیث میں آنحضرت کے قاصدوں اور خطوں کے ساتھ سلوک کے متعلق درج ہیں وہ بھی سب بالکل درست اور صحیح ہیں کیونکہ جب ایک خط کی تفصیلات منجملہ جن کے اسکا حفاظت سے

لکھے جانا بھی ہے اس قدر صفائی سے ثابت ہوئیں تو دوسری تفصیلات پر بھی جن کو معتبر احادیث میں بیان کیا گیا ہے کوئی جرح نہیں ہو سکتی۔ مگر سب سے زیادہ حیرت انگیز امر خط کی عبارت کا حدیث کی عبارت سے ملنا ہے۔ ایسی مطابقت کہ ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے۔ کیا یہ جلتے تعب نہیں کہ ایک خاصے لمبے خط کی عبارت کو نقل کرنے میں ایک لفظ کا بھی فرق نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کے راوی اصل الفاظ کے پہنچانے میں کس قدر محتاط تھے۔ پس جب انہوں نے ایک خط کے الفاظ کو ایسی محنت سے روایت اور نقل کیا تو ان الفاظ کے متعلق جو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موتہ سے نکلتے سنتے تھے کیوں اور بھی زیادہ محتاط نہ ہونگے۔ اسی کی تائید میں میں یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث صحیح میں ایک اور خط کی عبارت بھی محفوظ ہے۔ جو ہر قل کے نام لکھا گیا تھا۔ اور اس حدیث کو امام بخاری علیہ السلام نے بیان کیا ہے چونکہ ہر قل ایک عیسائی بادشاہ تھا اور مقوس بھی عیسائی بادشاہ تھا اس لیے دو وزن کی طرف ہوائے نام کے فرق کے ایک سے ہی خط لکھے گئے تھے قیاس بھی یہی چاہتا ہے اور ایک حدیث میں بھی یہ ذکر ہے کہ کل عیسائی بادشاہوں کو جس قدر خط لکھے گئے تھے ان سب کی عبارت یکساں تھی۔ ہر قل والے خط کی عبارت کا نقل ابوسفیان ہے جو اس وقت حالت کفر میں تھا اور ہر قل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اس سے دریافت کیے تھے۔ اس حدیث میں ہر قل والے خط کی عبارت بالفاظ ذیل ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلٍ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهَدْيَ مَا بَعْدَ فَاثِيٍّ أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ اسلم تسلم يُوْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ هَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ أَثْمُ الْيَرِيسِيِّينَ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اب اس خط کی عبارت مقوس والے اصلی خط کی عبارت کے ساتھ مقابلہ کرنے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں پوری صحت کے ساتھ الفاظ نقل کیے گئے ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے جس قدر ضروری تھا یعنی بجائے اِلَى الْمَقْوَسِ عَظِيمِ الْقَبْطِ کے یہاں اِلَى هِرَقْلٍ عَظِيمِ الرُّومِ ہے اور وہاں فَاثِيٍّ تَوَلَّيْتَ کے بعد ہے فَعَلَيْكَ أَثْمُ الْقَبْطِيِّينَ اِثْمُ الْقَبْطِيِّينَ اگر تو اس کو گردانی کرے تو مصریوں کا گناہ بھی جو تیری رعایا ہیں اور تیری وجہ سے اس دین سے منحرف ہیں گے تیرے سر پر ہوگا اسبگہ ہے فَعَلَيْكَ أَثْمُ الْيَرِيسِيِّينَ یعنی اِیسیوں کا جو تیری رعایا ہیں دین اسلام میں نہ داخل ہوں یہ گناہ بھی تیرے سر پر ہوگا۔ صرف یہی تبدیلی ہے جو ضروری تھا کہ ہوتی یا وہی لفظ داعیۃ اور داعیۃ کا فرق ہے۔

اب جائے غور ہے کہ کس قدر صحت کے ساتھ ان خطوط کو احادیث کے محفوظ رکھا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہؓ اور راویان حدیث صرف اس قدر احتیاط حدیثوں کے پہنچانے میں نہ کرتے تھے کہ مفہوم کو کسی کسی طرح

اگر دیکھ لکھو بیحد الفاظ کو یاد رکھتے اور انہیں کو آگے پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ نہ ہی کسی واقعہ یا کسی لفظ میں کمی بیشی کرنی جائز سمجھتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے حافظہ کی قوت بھی نہایت زبردست تھی کیونکہ جب قل کے سامنے آنحضرت کا خط پڑھا گیا وہیں سے سنکر ابوسفیان نے اسکو نقل کیا۔ اور اب ہم اسکو لفظ بلفظ درست پاتے ہیں۔ ایک ہی دفعہ سنکر ابوسفیان نے کسی لفظ کو فراموش کیا اور نہ اپنی طرف سے کوئی اور لفظ بڑھایا اور ایسا ہی جنہوں نے ابوسفیان سے سنا انہوں نے بھی اسی طرح محفوظ کا محفوظ دوسروں کو پہنچایا۔ پس مقوقس و لم اصل خط کے مل جائیسے جس نے ہمیں یہ سارے مقابلے کرنا موقع دیا ہے۔ ہکو یہ قطعی اور یقینی شہادت ہاتھ آگئی ہے کہ احادیث میں جو باتیں مذکور ہیں وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں اور تاریخی طور پر نہایت صحیح اور درست ہیں۔ گویا عربوں کی قوت حافظہ نے دنیا میں وہ کام کیا ہے جو تحریر بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ حدیثوں کو تحریر میں لے کر بہت سے نقص پیدا ہوتے جیسا کہ میں دوسرے موقع پر دکھاؤں گا۔

اس اصل خط میں جو دریافت ہوا، ایک بات اور نہایت ہی قابل توجہ ہے خط کے اخیر پر ایک ٹمر ہے چہرہ نقش محمد رسول اللہ ہے۔ اب اس ٹمر کی نسبت تمام معتبر احادیث میں ذکر پایا جاتا ہے اور نہ ٹمر کے متعلق ہی نہیں بلکہ ٹمر کے نقش اور اس کی دوسری تفصیلات کے متعلق بھی۔ ٹمر کے متعلق متواتر روایات آئی ہیں چنانچہ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث مختلف روایتوں سے بیان کی گئی ہے۔ پہلے اب دعار النبی الی الاسلام میں ہے۔ عن قتادة قال سمعت انساً رضى الله عنه يقول لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى الروم قيل له انهم لا يقرؤن كتابا الا ان يكون مختوما فاخذ خاتما من فضة فكان في انظر الى بياضه ونقش فيه محمد رسول الله اور دوسری جگہ کتاب اللباس میں یہ حدیث ان الفاظ سے موجود ہے۔ عن انس بن مالك رضى الله عنه ان نبى الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يكتب الى رهط او اناس من الاعاجم ف قيل له انهم لا يقبلون كتابا الا اعليهم خاتم فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله فكان في بوبيص او ببصيص الخاتم في اصبع النبي صلى الله عليه وسلم او في كفهم اور اسی باب میں پھر حدیث خاتم کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے عن ابن عمر رضى الله عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق وكان في يده لا ثم كان بعد في يد ابى بكر ثم كان بعد في يد عمر ثم كان بعد في يد عثمان حتى وقع بعد في يتر اريس نقشه محمد رسول الله۔ اور پانچویں جگہ پھر یہ حدیث انس بن مالك کی روایت سے ان الفاظ میں موجود ہے۔ لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى الروم قيل له انهم لن يقرؤا كتابا

اذا لم یکن مختوما فاخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله کانی انظر
الی بیاضه فی یدہ۔ ایسا ہی دوسری کتب صحاح میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ یعنی جب آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کو یا عجم کے بادشاہوں کو خطوط لکھنے کا ارادہ کیا تو صحابہؓ نے آپ کی خدمت میں
عرض کیا کہ وہ لوگ خط کو نہیں پڑھتے سوائے اس کے کہ اسپر مرسل کی تہ ہو۔ چنانچہ آپ نے ایک مہر چاندی کی
تیار کرائی جس پر محمد رسول اللہ نقش کرایا۔ اور اس سے خطوط پر تہ لگائی پھر یہ تہ آنحضرتؐ کی زندگی میں آپ کے ہاتھ
میں رہی اور آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکرؓ کے ہاتھ میں۔ اور حضرت ابو بکرؓ کی وفات کے بعد حضرت عمرؓ کے ہاتھ میں
اور حضرت عمرؓ کی وفات کے بعد حضرت عثمانؓ کے ہاتھ میں اور پھر خلیفہ ثالثؓ یہ تہ لکھنے میں گھر گئی جس کا نام
اریس ہے۔ اور پھر نہیں ملی۔ غرض کہ متواتر روایات کے مہر کا اس موقع پر بنوایا جانا ثابت ہوتا ہے اور یہ بھی تواتر
سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا نقش محمد رسول اللہ تھا۔ اب مقوقس کے اصل خط کے دریافت ہونے سے ان تمام احادیث
کی صداقت کو اظہار من الشمس کر دیا ہے۔ کیونکہ اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ وہی خطوط پر تہ لگانے کے لیے یہ
تہ تیار کی گئی تھی کیونکہ انہی خطوں میں سے جن کا ذکر حدیث میں ہے ایک خط پر یہ تہ موجود ہے۔ اور اس کا نقش
بھی وہی ہے جو احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔

مگر احادیث کے اس سے زیادہ تفصیلات اس تہ کے متعلق معلوم ہوتی ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہی یہ حدیث
انس کی روایت سے موجود ہے۔ عن انس ان ابابکر رضی اللہ عنہ لما استخلف کتب لہ فکان
نقش الخاتم ثلثة اسطر محمد سطر و رسول سطر و اللہ سطر۔ وزادنی احمد حدثنا
الانصاری قال حدثنی ابی عن ثمامة عن انس قال کان خاتم البی صلی اللہ علیہ
وسلم فی یدہ و فی ید ابی بکر بعدہ و فی ید عمر بعد ابی بکر فلما کان عثمان جالس علی
بئر اریس قال فاخرج الخاتم فجعل یعبت بہ فسقط قال فاختلفنا ثلثة ایام مع عثمان
ننزع البئر قلم یجدہ۔ یعنی حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو
آپ یعنی انسؓ ان کے احکام لکھا کرتے تھے۔ یعنی زکوٰۃ وغیرہ کے متعلق اور مہر کا نقش تین سطروں میں تھا۔ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سطر۔ رسول ایک سطر اور اللہ ایک سطر۔ اور اسی روایت پر احمد کی روایت
میں اس قدر لفظ اور زیادہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تہ آپ کے دست مبارک میں رہی پھر آپ کے بعد حضرت
ابو بکرؓ کے ہاتھ میں پھر ان کے بعد حضرت عمرؓ کے ہاتھ میں پھر ان کے بعد حضرت عثمانؓ کے ہاتھ میں پس جب ایک
دن حضرت عثمان چاہ اریس پر بیٹھے تھے۔ تو آپ نے انگوٹھی نکالی اور اس کو ہاتھ میں پھیرنے اور ادھر ادھر
کرنے لگے تو وہ گر گئی پھر تین دن تک ہم حضرت عثمانؓ کے ساتھ اس انگوٹھی کی تلاش میں لگے رہے لیکن انگوٹھی

نہ ملی۔ اب اس حدیث کے یہ ایک اور بات معلوم ہوئی کہ انگوٹھی کا نقش محمد رسول اللہ ایک خاص طرز پر لکھا ہوا تھا اور تینوں لفظ الگ الگ سطروں میں تھے۔ اور یہ انگوٹھی جیسا متواتر روایات کے معلوم ہوتا ہے وہی تھی جو بادشاہوں کے نام خطوں پر مُر لگانے کے لیے تیار کرائی گئی تھی۔ فتح الباری میں اس حدیث کے نیچے بعض شیوخ کے اس قول کو نقل کیا ہے۔ ان کتابتہ کانت من اسفل الی فوق یعنی ان الجملۃ فی الاعلیٰ اسفل المثلثۃ و محمد فی اسفلہا یعنی ہر کی کتابت کی جو تین سطروں بیان کی گئی ہیں انکی ترتیب نیچے سے اوپر کو تھی۔ یعنی اللہ کا نام سب سے اوپر کی سطروں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سب سے نیچے کی سطروں۔ اس قول کی تضعیف کی گئی ہے۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ یہ قول کسی حدیث پر مبنی تھا جو ملی نہیں۔ مگر اب اصل خط کے دریافت ہونے سے اس قول کی تصدیق کر کے اسی کو صحیح ثابت کر دیا۔ پس اب اگر ہم احادیث کی روایتوں کی بنا پر تجویز کرتے تو اس کا نقش بعینہ وہی تجویز کرتے جواب دریافت ہوا ہے۔

مسلمانوں کے لیے یہ کس قدر خوشی کا مقام ہے کہ انکی اگر کوئی پُرانی تحریر بھی نکلے تو وہ بھی انکے لیے نایدی شہادت ہی پیدا ہوئی حالانکہ عیسائیت کی پُرانی تحریریں جس قدر نکلتی ہیں اس قدر اس مذہب کی بنیادوں کو کمزور کرتی ہیں حال میں ہی ایک انجیل کا ٹکڑا نکلا ہے جس کا کوئی نشان موجودہ انجیل میں نہیں پایا جاتا جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں حضرت مسیح کے متعلق ایسی ہیں جو انجیل میں نہیں لکھی گئیں۔ ایسا ہی ایک اور تحریر تھوڑا عرصہ ہو املی تھی جس میں حضرت مسیح اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے خدا کی جناب میں معافی مانگتے ہیں اور طرح بعض سچے واقعات حضرت مسیح کی زندگی کے انجیل میں نہیں پائے جاتے اور اب پُرانی تحریروں میں نکل رہے ہیں اسی طرح بعض واقعات کی آمیزش بھی ان انجیل میں ہو گئی ہے۔ غرض کہ اس خط کا نکل آنا اسلام کے لیے ایک نہایت مبارک امر ہے۔

اب اس بے نظیر شہادت پر غور کرو جس سے احادیث اسلامی کی صداقت پہلے سے بھی بڑھ کر چمک اٹھی ہے۔ ایک پُرانی تحریر کے دستیاب ہونے سے اگر احادیث کا اس سے اختلاف ہوتا تو احادیث پر بڑا بھاری حملہ تھا۔ اور احادیث کی صداقت معرض خطر میں تھی۔ مگر یہی تحریر احادیث کی صداقت پر ایک غلیم نشان گواہ ہو گئی اور نہ صرف ان تمام احادیث کی صداقت ہی اس سے ثابت ہوئی جن میں بادشاہوں کے نام خطوط کا لکھا جانا اور مُر کا بنوانا اور ان خطوط پر لگایا جانا مذکور ہے بلکہ اس واقعہ سے عام طور پر احادیث کی صداقت پر ایک مُر لگ گئی کہ کس سچائی سے صحابہ نے واقعات کے بیان کرنے میں کام لیا ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے

کہ ایک عیسائی دشمن اسلام نے انہی احادیث کو حرج کی صداقت پر نقوس کا خط ایک نیا گواہ بنا کر کھڑا ہو گیا ہے۔ وضعی قرار دیا ہے۔ اور یہاں تک اس افترا میں غلو کیا کہ کتب کثیرہ متعلق صحابہؓ نے بغیر کسی غرض کے جھوٹی احادیث بنا کر مشہور کی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ دشمن اسلام سر ولیم میور ہے جو اپنی کتاب لایف آف محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دیباچہ میں احادیث پر ایک لمبا چوڑا مضمون لکھ کر احادیث کی صحت اور وضعی ہونے پر فیصلہ کر نیکے لیے حکم پٹھکا ہے۔ حالانکہ اس شخص کو ان ابتدائی اصول سے بھی واقفیت نہیں جو احادیث کے پرکھنے میں کام آتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ایسے نادانانہ مگر سخت معاندانہ واقف کی کتاب کو تمام یورپ اور امریکہ میں بہت قابل اعتبار مانا جاتا ہے اور اس کے بیانات کو صحیح تسلیم کیا جاتا ہے۔ پھر ایسے خیالات کے ہوتے ہوئے یہ لوگ اسلام کی صداقتوں سے کیونکر واقف ہو سکتے ہیں اور اسکے چکر چرہ تک تعصب کے گرد و غبار کی گھٹاؤں کے پتے ہوئے انکی نظریں کیونکر نہ بچ سکتی ہیں میور صاحب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم یعنی انگوٹھی کی احادیث وضعی قرار دینے کے لیے مندرجہ ذیل وجوہات بیان کرتا ہے جو میں اسکے اپنے الفاظ میں نقل کرتا ہوں۔ اردو ترجمہ اس کی تحریر کا یہ ہے۔

”اب تک جس قدر واقعات کی خلاف بیانی کا ذکر کیا گیا ہے وہ خیالات کے کسی خاص رنگ میں رنگین ہو چکی وجہ سے پیدا ہوئی ہے جس کی حقیقت کو میں بیان کر نیکی کو تشش کرتا رہا ہوں۔ مگر صحابہؓ کی شہادت جس صورت میں وہ ہم تک پہنچی ہے۔ ایسے ناقابل بیان طرز سے بنا دی اور وہی ہے کہ جہاں کوئی خاص غرض بھی معلوم نہیں ہوتی اور جہاں واقعات کو غور سے دیکھنے کا موقع انکو اچھی طرح سے حاصل تھا۔ وہاں بھی حدیثیں ایک دوسری کی کھلی کھلی تردید کرتی ہیں..... پھر انگوٹھی کے متعلق دیکھو یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس میں نہ کوئی فرقہ بندی کا خیال تھا نہ کسی خاندان کی رعایت یا کسی عقیدہ کا سوال تھا۔ مگر احادیث ایک دوسری سے سخت متعارض ہیں۔ ایک فریق تو یہ بیان کرتا ہے کہ خطوط پر مر لگائی ضرورت کو محسوس کر کے آنحضرتؐ اس غرض کے لیے خالص چاندی کی انگوٹھی تیار کر دی تھی۔ ایک دوسرا فریق بیان کرتا ہے کہ خالد بن سعید نے ایک انگوٹھی لوہے کی چپر چاندی کا خل چڑھا ہوا تھا اپنے لیے بنوائی تھی اور یہ انگوٹھی آنحضرتؐ کو پسند آگئی پس آپ نے اپنے استعمال کے لیے اسے لے لیا۔ ایک تیسری روایت کا یہ بیان ہے کہ ابن سعید ملک حبش سے یہ انگوٹھی لایا تھا۔ اور چوتھی روایت یہ ہے کہ یہی انگوٹھی معاذ نے اپنے لیے لینے میں کدہ کردائی تھی۔ پھر احادیث کا ایک مجموعہ یہ بیان کرتا ہے کہ آنحضرتؐ انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے اور بائیں ہاتھ میں بعض حدیثیں بیان کرتی ہیں کہ آپؐ نہر کی جانب کو اندر کی طرف رکھتے تھے اور بعض یہ کہ آپؐ باہر کی طرف رکھتے تھے۔ ایک حدیث میں یہ لکھا ہے کہ اس پر نقش ”خدا کی صداقت“ تھا اور باقی سب حدیثوں میں لکھا ہے کہ نقش محمد رسول اللہ تھا۔ یہ تمام احادیث ایک ہی انگوٹھی کا تذکرہ بیان کرتی ہیں کیونکہ یہ بار بار بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی حضرت ابو بکرؓ اور پھر حضرت عمرؓ اور پھر حضرت عثمانؓ کے

پاس رہی اور حضرت عثمان سے چاہا کہ اس میں گر پڑی۔ پھر ایک حدیث یہ بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ ہی آپ کے کسی جانشین نے کبھی کوئی انگوٹھی پہنی۔ اب یہ مختلف بیانات شک کے رنگ میں مذکور نہیں ہیں۔ یہ قیاسی طور پر بیان کیے گئے ہیں کہ ہم انکو صحیح یا غلط کہہ سکیں۔ بلکہ انکی سچائی کے پورے پورے یقین کے ساتھ انکا ذکر کیا گیا ہے۔ اور ایسے تفصیلی واقعات انکے متعلق دیے گئے ہیں کہ ایک نے تعصب پڑھنیوالے کے دل پر اثران کا ہوتا ہے کہ انکے بیان کرنیوالوں کو ان واقعات سے پوری پوری آگاہی تھی۔ اب ان تمام خود ایجاد کردہ اور عمدہ وضع کیے ہوئے بیانات کو ہم کس عدت یا میلان کی طرف منسوب کر سکتے ہیں سوائے اسکے کہ یہ کہیں کہ محض قصوں کو بنا بنا کر بیان کرنا کی محنت ہی ان تمام بناوٹوں کی جڑ ہے۔“

اب جو کچھ ہرزہ درائی میوہ صاحب نے اس تحریر میں کی ہے اس کی تردید کے لیے تو مقوس والا اصلی خط ہی کافی ہے جس کے اخیر پر بعینہ وہی مرموجود ہے جس کا تذکرہ احادیث میں بھی ہے اور ایک اندھا بھی اس حدیث سے انکار نہیں کر سکتا۔ مگر میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ میوہ صاحب نے اس تحریر میں کس قدر افترا پر دازی سے کام لیا ہے اور کس قدر جہالت دکھائی ہے۔ اگر میوہ صاحب معتبر اور غیر معتبر احادیث میں فرق کو نہ بھول جاتا تو وہ کبھی اتنا برا جھوٹا الزام صحابہ رضی اللہ عنہم پر نہ لگاتا۔ لیکن اپنی ناواقفیت کی وجہ سے یا عمدہ اس تنقید کے دعویدار نے سب قسم کی حدیثوں کو گڈ مڈ کر دیا ہے۔ یہ نازک کام مقبرہ اور غیر معتبر حدیث میں امتیاز کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے مگر اس مہنت کو محدثین رضی اللہ عنہم نے اٹھایا اور شافعی کا لیلیٹ اٹھا کر اس عظیم الشان کام کو پورا کیا چونکہ انہوں نے یہ کام ایک ایسے زمانہ میں شروع کیا جو اسلام کا نہایت ابتدائی زمانہ تھا یعنی دوسری تیسری صدی ہجری بلکہ پہلی صدی کے اخیر میں ہی یہ کام شروع ہو گیا تھا اس لیے ان کے سامنے تحقیقات کے ایسے وسائل موجود تھے۔ جس سے وہ اپنے مقصد کو کامیابی سے حل کر سکتے تھے اور جو شخص اپنی محنت سے آج اس کام کو کرنا چاہتا ہے وہ انکی کامیابی کے لاکھوں حصہ تک بھی نہیں پہنچ سکتا چنانکہ ایک غیر مذہب کا آدمی جو تعصب سے پر ہو اس مشکل کام کو اٹھا سکے۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری عمر ایک اسی کام میں صرف کی اور خدائے تعالیٰ نے انکو اس کام کے لیے خاص ہی قوی عطا فرمائے تھے جیسا میں انشاء اللہ دوسرے حصہ مضمون میں بیان کر دے گا۔ اور پھر محنت شافعی سے ساری عمر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے کرتے کچھ لاکھ حدیث اکٹھی کی جن میں سے صرف سات ہزار کے قریب مختلف روایتوں کو اپنی کتاب صحیح میں لکھا۔ مگر ان لوگوں کی قابل قدر محنتوں کی کچھ پروانہ کر کے ایک دشمن اسلام آج احادیث کے پرکھنے کے لیے یہ اصول بیان کرتا ہے کہ جس حدیث سے اسلام پر کوئی زد پڑتی ہو اسے صحیح حدیث مان لینا چاہیے اور جس سے اسلام کی تائید ہوتی ہو اسے وضعی اور جھوٹی سمجھنا چاہیے۔ یا حمفاذ اصول میوہ صاحب نے وضع کیا ہے اور غالباً اسی اصل کی بنا پر اپنی کتاب میں بہت ایسی احادیث تو بھر

دی ہیں جن کو محقق اہل اسلام رد کر چکے ہیں اور ان احادیث کو چھوڑ دیا ہے جو اعلیٰ درجہ کی معتبر کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ اور غالباً اسی وجہ سے خاتم کی حدیثوں کو بھی عجیب طرح سے گڈمڈ کیا ہے اور چند غیر معتبر احادیث کو پیش کر کے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کو بھی وضعی قرار دیا ہے۔

اب اول تو یہ امر غور طلب ہے کہ میسر کے اعتراض کا کل زور صرف اس بنا پر ہے کہ ایک ہی انگوٹھی کل عرب میں نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھی یا کم از کم یہ کہ احادیث میں صرف ایک ہی انگوٹھی کا ذکر ہے۔ اسی بنا پر وہ تمام احادیث کو ایک دوسری کی متعارض ٹھہراتا ہے۔ اسکی اس غلط بیانی کی تردید تو احادیث کے پڑھنے سے ہی کافی طور سے ہو جاتی ہے کیونکہ احادیث میں ایک نہیں بلکہ کئی انگوٹھیوں کا ذکر صریح الفاظ میں ہے۔ مگر چونکہ وہ صرف ایک ہی انگوٹھی کے ہوتے پر پیش کرتا ہے اس میں بھی ایک گول مول بات لکھ کر اس نے اپنا مطلب سیدھا کرنا چاہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ”بار بار“ احادیث میں یہ لفظ بڑھائے گئے ہیں کہ وہی انگوٹھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکرؓ کے ہاتھ میں اور ان کے بعد حضرت عمرؓ کے ہاتھ میں اور ان کے بعد حضرت عثمانؓ کے ہاتھ میں رہی۔ مگر یہ بار بار کا لفظ گول مول ہے۔ اگر وہ یہ ثابت کر دیتا کہ ان تمام احادیث کے بعد جن کو وہ بطور متعارض احادیث کے پیش کرتا ہے۔ مثلاً حبش والی انگوٹھی کی حدیث یا ابن سبیر والی انگوٹھی کی حدیث یا معاذ والی انگوٹھی کی حدیث۔ ان میں سے ہر ایک کے بعد یہ لفظ موجود ہیں کہ یہی وہ انگوٹھی تھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفاء کے پاس رہی۔ تو اس کا مدعا ثابت ہو جاتا۔ مگر ”بار بار“ کا لفظ استہمال کر کے اس نے اخفاءے حق کیا ہے اور وہ یہ ہرگز نہیں دکھا سکتا کہ ان احادیث کے ساتھ جنکو وہ انس بن مالک کی حدیث کے خلاف پیش کرتا ہے اور جن سے یہ مطلب نکالنا چاہتا ہے کہ انگوٹھی خطوط پر مُر لگانے کی ضرورت کو محسوس کر کے نہیں بنوائی گئی تھی۔ بلکہ کوئی کسی اور جگہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی تھی۔ یہ الفاظ بھی موجود ہوں کہ یہی انگوٹھی اخیر وقت تک آنحضرت کے پاس رہی اور آپ کے بعد حضرت ابوبکرؓ عمرؓ عثمانؓ رضی اللہ عنہم کے پاس رہی۔ پس یہ الفاظ جو میسر نے لکھے ہیں محض دھوکہ دینے کے لیے لکھے ہیں اور اصل بات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ علاوہ ازیں میسر صاحب نے معتبر اور غیر معتبر احادیث کو یا صحیح اور ضعیف کو یا اصلی اور وضعی احادیث کو بلا امتیاز گڈمڈ کر دیا ہے۔ مثلاً وہ خود کہتا ہے کہ صرف ایک حدیث میں یہ ذکر ہے کہ مُر کا نقش ”خدا کی صداقت“ تھا اور باقی کل کی کل احادیث میں نقش محمد رسول اللہ بیان کیا گیا ہے۔ اب ہر ایک شخص جو کچھ بھی غور اور فکر سے کام لے سہجہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ ایک حدیث جو باقی کل کی کل احادیث کے متفق بیان کے خلاف اور ان کی تردید کے لیے میسر صاحب نے پیش کی ہے محض اس غرض سے پیش کی ہے کہ اس سے احادیث کی صداقت پر حملہ ہو کہ ان میں متعارض ہنئی عرضے حالانکہ اگر ایسی کوئی حدیث اسکو ملی بھی تھی تو اسے چاہیے تھا کہ اسے سلسلہ رواۃ کے ساتھ بیان کرنا کہ فلاں فلاں راویوں نے یہ حدیث بیان کی ہے

جن کے صدق اور عدل اور حفظ پر محدثین نے گواہی دی ہے اور فلاں فلاں محدثین نے اس حدیث کو قابلِ قسٹ سمجھا ہے تا کوئی مقابلہ بھی ہو سکتا کہ آیا وہ احادیث صحیح ہیں جن پر نقشب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صاحبِ میرت نے معتبر اور سچی سمجھا ہے یا ان کی کل احادیث کے خلاف وہ اکیلی حدیث صحیح ہے جن میں ان سب کے بیان کی تردید کر کے ایک نیا نقش انگوٹھی کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ کیا تاریخی واقعات کی تحقیق کا یہی یہ ہے کہ ایک امر کے خلاف جیسے سیکڑوں گواہیاں ہوں اور جسے ایک قوم نے سخت محنت اور جان کا ہی کے بعد صحیح تاریخی واقعہ تسلیم کر لیا ہو اور کل کے کل محققین کا اسکی صحت پر اتفاق ہو گیا ہو۔ ایسے امر کے خلاف اگر ایک جھوٹی موٹی روایت مل جائے۔ تو فی الفور یہ فتویٰ لگا دیا جائے کہ دونوں امور محض افتراء ہیں۔ یہ ہے عیسائی صاحبان کی تنقید اور نقادی کی ایک مثال۔ کیا اس طرح سے کوئی تاریخی امر ثابت ہو سکتا ہے اور کیا تمام تاریخ پر خاک ڈالنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر ایک ثابت شدہ مسلم امر کے خلاف ایک بات بیان کر دی جاوے خواہ اسکی کوئی اصلیت ہو یا نہ ہو۔ اور پھر اگر اسی طرز تنقید کو مسیح اور خواربوں کی تاریخ پر برتا جائے تو کیا خود مسیح کے وجود سے ہی انکار نہیں کرنا پڑیگا؟ پھر میویر صاحب ایک حدیث بایں الفاظ بیان کرتے ہیں کہ نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ آپ کے کسی جانشین نے کبھی کوئی انگوٹھی پہنی۔ اب اگر میویر صاحب کو اظہار صداقت مقصود ہوتا تو وہ اس کتاب کا حوالہ بھی لیتے جہاں سے یہ حدیث انگوٹھی۔ کیونکہ مجھے ان الفاظ یا اس معنی کی کوئی حدیث نہیں ملی۔ اور جس صورت میں خاتم والی حدیث متواتر روایات سے ثابت ہے تو اگر کوئی ایسی حدیث ملے بھی تو اسے ہمیں رد کرنا پڑے گا اور ہم فقیر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی حدیث پایہ اعتبار سے ساقط ہے۔ باقی ہے ایسے تعارض کوئی کتنا ہے آنحضرتؐ انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے کوئی کہتا ہے بائیں ہاتھ میں کوئی کہتا ہے نہ اندر کی طرف رکھتے تھے کوئی کہتا ہے باہر کی طرف ان میں تعارض کوئی نہیں بطرح کسی نے دیکھا بیان کر دیا۔ ایک وقت آپ نے ایک طرح پہنی دوسری طرح جس شخص نے بطرح دیکھا اسی طرح بیان کر دیا۔ ہاں اگر ایک حدیث میں یہ ہوتا کہ آپ ہمیشہ اور ہر حالت میں اخیر زندگی تک دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے اور دوسری حدیث میں یہ ہوتا کہ آپ نے کبھی اور کسی حالت میں اخیر زندگی تک کوئی انگوٹھی دائیں ہاتھ میں نہیں پہنی تو یہ بیشک تعارض تھا جس کے رفع کرنے کے لیے ہمیں یہ دکھانیکی ضرورت ہوتی کہ ان میں سے کوئی حدیث سچی ہے اور کوئی جھوٹی۔ مگر ایسی دو حدیثیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ آپ انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے اور ایک کہتا ہے بائیں ہاتھ میں۔ باہمی کوئی تعارض نہیں کہیں کیونکہ ممکن ہے کسی وقت آپ دائیں ہاتھ میں پہنتے ہوں اور کسی وقت بائیں میں یا پہلے دائیں میں پہنتے ہوں اور بعد میں بائیں میں۔ ایسی کئی توجہیں ہو سکتی ہیں۔ بلکہ یہ احادیث انگوٹھی کی موجودگی کو یقینی طور پر ثابت کرتی ہیں کیونکہ مختلف دیکھنے والوں نے مختلف حالتوں میں پہنے ہوئے اسے دیکھا۔ پس جو اختلافات معمولی حالات زندگی سے پیدا ہوتے ہیں ان کو

انگ رکھ کر یہ امر مشترک تمام کے درمیان پایا جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنائی تھی اور آپ اس پر پنا کرتے تھے۔

اب میور صاحب کے دو سکر تعارضات پیش کردہ کو ہم لیتے ہیں۔ اس امر کو کل محدثین نے اور اصحاب میر نے تسلیم کیا ہے کہ بادشاہوں کو خطوط لکھنے کا ارادہ کرتے وقت یہ امر آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ بغیر نمبر کے یہ خطوط پڑھیں نہیں جاویں گے جس پر آپ نے انگوٹھی بنوائی اور اس پر نمبر کا نقش محمد رسول اللہ لکھ دیا۔ ان میں سے پانچ مختلف روایتیں صحیح بخاری سے میں نے ادھر بھی پیش کی ہیں۔ اب میور صاحب کہتے ہیں کہ کئی دوسری احادیث میں اس امر کی تردید ہے مثلاً وہ کہتا ہے کہ ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ یہ انگوٹھی ابن سعید حبش سے لایا تھا مگر حبش سے جو انگوٹھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی تھی اسکے متعلق صحاح ستہ کی کتاب ابو داؤد میں مندرجہ ذیل حدیث صاف الفاظ میں موجود ہے جس سے میور صاحب کا بیان جھوٹ ثابت ہوتا ہے۔ عن عائشة قالت قدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیۃ من عند النجاشی اهداھا لہ فیھا خاتم من ذهب فیہ فص حبشی قالت فاخذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدد معروضاتہ او بعض اصابعہ ثم دھا امامۃ بنت ابی العاص بنت ابنتہ زینب فقال تحلی بہذا یا بنیۃ۔ (کتاب الخاتم۔ باب ماجاء فی الذہب للنساء) یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ روایت کرتی ہیں کہ نجاشی شاہ حبش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ زیورات بھیجے تھے جن میں ایک انگوٹھی سونے کی تھی اور اسکا گیندہ حبشی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی سے اعراض کرتے ہوئے ایک لکڑی یا اپنی بعض انگلیوں سے اسے پکڑا..... اور پھر اپنی بیٹی زینب کی لڑکی امامۃ کو جو ابوالعاص کی لڑکی تھی بلوایا اور اسے کہا کہ اس انگوٹھی کو تو پہن لے یہ ہے صحیح واقعہ حبش سے آئی ہوئی انگوٹھی کا اور ظاہر ہے کہ اس انگوٹھی کو خطوط پر نمبر کر نیوالی انگوٹھی سے کوئی تعلق نہیں اور یہ محض حماقت ہے کہ یہ فرض کر لیا جاوے کہ ایک ہی انگوٹھی کل عرب میں اس زمانہ میں تھی۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ میور صاحب نے محض تعارض دکھانے کی خاطر ان دونوں انگوٹھیوں کو عہد ایک بنا کر دکھانے کی کوشش کی ہے یا دراصل اسکو دھوکہ لگا ہے کہ حبش سے آئی ہوئی انگوٹھی وہی تھی جس سے خطوط پر نمبر لگانے کا کام لیا گیا۔

ایک اور حدیث جو میور صاحب نے سب سے پہلی اور مسلم حدیث کے متعارض سمجھ کر پیش کی ہے یہ ہے کہ خالد بن سعید نے اپنے بیٹے ایک انگوٹھی بنوائی تھی جو لوہے کی تھی اور جس پر چاندی کا ورق چڑھا ہوا تھا۔ اور کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انگوٹھی ایسی اچھی لگی کہ آپ اسے اپنے استعمال میں لائے، جس سے وہ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ یہ استعمال خطوط پر نمبر لگانے کا تھا۔ اور اس طرح دونوں حدیثوں کو باہمی متعارض ٹھہراتا ہے۔ اصل مسئلہ

محبس کو ابن سعد نے بیان کیا کہ یہ ہران۔ خالد بن سعید یعنی ابن العاص اتی و فی یدہ خاتم فقال لہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہذا اطرحہ فطرحہ فاذا خاتم من حدید ملوی
علیہ فضة قال فما نقشہ قال محمد رسول اللہ قال فاخذہ فلسہ۔ یعنی خالد بن سعید
اور انکے ہاتھ میں انگوٹھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے اسکو پھینک دو۔ انہوں نے
انگوٹھی کو پھینک دیا وہ لوہے کی انگوٹھی تھی جس پر چاندی کا ورق چڑھا ہوا تھا۔ راوی نے پوچھا اسکا نقش کیا
تھا۔ کہا محمد رسول اللہ۔ کہا پھر آپ نے وہ انگوٹھی اٹھالی اور اسے پہن لیا۔ اب اس حدیث میں نہ تو یہ لفظ ہیں کہ
انگوٹھی آپ کو پسند آگئی اور نہ ہی یہ لفظ ہیں کہ اسی انگوٹھی سے آپ خطوں پر رقم لگایا کرتے تھے۔ یہ دونوں باتیں
میور صاحب کے دماغ کا اختراع ہیں جو محض اس نے حدیث کو بے اعتبار ثابت کرنے کے لیے خود ہی تراشی ہیں
اور یہ حدیث کسی طرح سے پہلی حدیث کے متعارض نہیں۔ اگر یہ سوال ہو کہ آپ نے انگوٹھی خالد کے ہاتھ سے کیوں اُترادی
تو اسکا جواب صاف ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے صحابہ کو ایسی انگوٹھیاں بنوانے یا پہننے سے
منع کیا تھا جن پر محمد رسول اللہ کا نقش ہو۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فیہ محمد رسول اللہ وقال
انی اتخذت خاتما من ورق ونقش فیہ محمد رسول اللہ فلا ینقشن احد علی
نقشہ۔ اور یہ بھی حدیث موجود ہے کہ ایسی انگوٹھیاں بعض صحابہ کو پہنے ہوئے دیکھ کر آپ نے اُتروا بھی دی
تھیں۔ ایسا ہی ایک اور روایت میں جو صحیح بخاری میں ہے یہ لفظ موجود ہیں قال انا اتخذت خاتما ونقشنا
فیہ نقشا فلا ینقش علیہ احد۔ پس محمد رسول اللہ کے نقش کی انگوٹھیاں بنوانے اور پہننے کی صریح
مانعت ہو چکی تھی اور حکمت اس میں یہ معلوم ہوتی ہے۔ کہ آپ کی انگوٹھی شاہی پروانوں اور خطوط پر رقم لگانے
کے کام آتی تھی پس اگر ہر شخص کے پاس ایسی انگوٹھی ہو۔ تو اس سے فتنہ پڑتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے اس مانعت
کی خبر خالد بن سعید کو نہ پہنچی تھی یا یہ واقعہ عام مانعت سے پہلے کا ہے۔ اور حدیث لایزالے کا اس حدیث کے لانے
سے مطلب بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس مانعت کو ظاہر کر کے کیونکہ وہ راوی سے دریافت کرتا ہے کہ اسکا نقش کیا
تھا اور اسکا جواب ملتا ہے محمد رسول اللہ جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ انگوٹھی پھینکوانیکی اصل وجہ
صرف یہی نقش تھی جس کی مانعت آنحضرت نے کر دی تھی۔ اس حدیث سے نہ صرف یہی معلوم ہوتا ہے کہ انگوٹھی وہ
نہ تھی جو خطوط پر رقم لگانے کے لیے بنوائی گئی تھی بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ انگوٹھی اس سے پہلے موجود تھی جبکہ
نقش محمد رسول اللہ تھا۔ بلکہ اس انگوٹھی کی نقل ہی یہ انگوٹھی تھی اور یہی وجہ اس کے پھینکوانیکی ہوئی
پس اس حدیث کے متعارض تو ایک طرف رہا اس پہلی حدیث کی تائید ہوتی ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ شاہی خطوط پر

متر کرنے کے لیے اپنے ایک انگوٹھی بنوائی تھی جس کا نقش محمد رسول اللہ تھا۔ یہ ہے ان لوگوں کی واقفیت اور علم اور یہ ہیں انکی چالبازیاں گویا جیڑج انکے نزدیک عیسائی مذہب کی تائید میں کوئی جھوٹ بول دینا جائز ہے اسی طرح کسی دوسرے مذہب پر عیب لگانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز سمجھا جاتا ہے ورنہ کوئی شخص بتائے کہ آیا یہ حدیثیں متعارض ہیں یا ایک دوسرے کی مصدق ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ پیچیدگی انکے بعد آنحضرتؐ کے خود سے کیوں پن لیا۔ تو اسکی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ اس پر خدائے تعالیٰ کا پاک نام تھا اس لیے اپنے پیچھے انگوٹھی کو اٹھا کر ہاتھ میں پھین لیا۔ مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پھر اسے ہمیشہ پہنے رکھا ہو بلکہ بعد میں تڑو اویا ہو گا کیونکہ آپ کے پاس صرف ایک ہی انگوٹھی رہی جو چاندی کی تھی اور جسکو خاص غرض کے لیے تیار کیا گیا تھا وہی انگوٹھی حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم تھیں۔ نہ کوئی اور۔ اور ایک وجہ انگوٹھی کو اٹھا کر پن لینے کی یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ تا کوئی دوسرا شخص اٹھا کر اسے نہ پن لے جس سے وہ غرض مفقود ہو جاتی جس غرض کے لیے انگوٹھی اتروائی گئی تھی

تیسری حدیث جو متعارض ثابت کرنے کے لیے میور صاحب پیش کرتا ہے یہ ہے کہ وہ انگوٹھی جس سے خطوط پر نہیں کیجاتی تھیں اصل میں معاذ نے اپنے لیے عین میں کندہ کرائی تھی۔ یہ حدیث مجھے کہیں نہیں ملی۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ کسی حدیث میں اسی قسم کا تصرف کر کے جیسا کہ اول دو حدیثوں میں اس نے کیا ہے میور صاحب نے حدیث بنالی ہے۔ ہمیں کوئی وجہ اس امر کی معلوم نہیں ہوتی کہ عین میں نہ کو کندہ کر دینا کی کوئی ضرورت پیش آئی تھی جبکہ مدینہ میں تشریف کندہ کر دینا لے موجود تھے۔ بلکہ صحیح بخاری اور دوسری صحاح ستہ کی احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی انگوٹھی کو دیکھ کر بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی انگوٹھیاں اسی نقش کی بنوائی تھیں۔ اب اگر مدینہ میں نقش کندہ کرنے کی سہولت نہ ہوتی تو عین میں ہر ایک کا جاگرتہ کرنا مشکل کام معلوم ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ حدیث کہ بادشاہوں کے نام جو خطوط لکھے گئے تھے ان پر نہ لکوانا کی ضرورت کی وجہ سے انگوٹھی بنوائی گئی تھی نہ کسی اور غرض سے۔ اس قدر مختلف راویوں کے سلسلوں سے محدثین تک پہنچی ہے کہ اسکی صحت میں ہرگز کسی کو کام نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہی ایسی متفق علیہ حدیث کی ترویج ایک ادھی ایسی حدیث ہو سکتی ہے جس کا پتہ لگانا بھی مشکل ہے۔ بہر حال میور صاحب کی تمام کارگذاری جس کے لیے اسے اس قدر غلط بیانیوں اور افتراؤں سے کام لینا پڑا ایک مقوقس والے خط کے دریافت ہو جائیے خاک میں مل گئی ہے۔ اور اگر وہ خود زندہ ہوتا تو شاید شرمندہ ہو کر اس کو آئندہ ایڈیشنوں سے نکال دیتا۔ اگرچہ باوجود اس خط کے کتاب شایع ہو چکے ہیں۔ معلوم ہو جائیکے بھی میور صاحب نے اس بے نظیر ثبوت کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جو اس خط پر نہر کی موجودگی سے پیدا ہوتا ہے۔

غرض کہ مقوقس والا خط ایک بے نظیر شہادت احادیث کی صداقت پر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے مگر اس شہادت علاوہ ان احادیث کی صداقت پر ایک اور بے نظیر شہادت اس مضمون میں پیش کرنی چاہتا ہوں۔ یہ شہادت نہر

احادیث کی صداقت پر ہے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا منجانب اللہ ثابت کرتی ہے۔ یہ ہے احادیث میں پیشگوئیوں کا موجود ہونا۔ اسلام کی تاریخ کو اگر ہم تین زمانوں پر تقسیم کریں یعنی ابتدائی زمانہ، درمیانی زمانہ اور آخری یا موجودہ زمانہ تو ان تینوں میں ہم ان پیشگوئیوں کا طرہ کھلا کھلا پاتے ہیں جو احادیث میں مذکور ہیں اور جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ہر زمانہ میں اپنی چمک دکھاتی ہے۔ اور آپ کی برکات کا ہر زمانہ میں جاری رہنا ثابت ہوتا ہے۔ کفار پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غالب آنیکی پیشگوئیاں کھلے کھلے الفاظ میں قرآن کریم کی کئی سورتوں میں موجود ہیں۔ مگر اسبجگہ میرا نثر صرف ان پیشگوئیوں کے بیان کو نکال رہا ہے جو احادیث میں ہیں۔ ایسی پیشگوئیاں بکثرت ہیں مگر نمونہ کے طور پر صرف ایک ان میں سے میں پیش کرتا ہوں مثلاً حدیث میں یہ پیشگوئی موجود ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور ایران کو فتح کریں گے یہ پیشگوئی اسوقت کی ہے جب جنگ احزاب کے وقت خندق کھودی جا رہی تھی احمد نسائی بیہقی طبرانی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اصل حدیث یہ ہے جبکا اول راوی براہین عازب صوفی ہے۔ قال لما كان حين امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صحبة لا تأخذ فيها المعاول فاشتكينا ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فاحذ المعول فقال بسم الله ف ضرب ضربة ف كسر ثلثها وقال الله اكبر اعطيت مفاتيح الشام والله اني لا ابصر قصورها الحما الساعة ثم ضرب الثانية فقطع الثلث الاخر فقال الله اكبر اعطيت مفاتيح فارس والله اني لا ابصر قصر المدائن ابيض ثم ضرب الثالثة وقال بسم الله فقطع بقية الحجر فقال الله اكبر اعطيت مفاتيح اليمن والله اني لا ابصر ابواب صنعاء من مكاني هذا الساعة... اور بعض روایتوں میں اخیر میں یہ الفاظ آئے ہیں ففرح المسلمون واستبشروا۔ یعنی خندق میں ایک پتھر کو توڑتے وقت آپ نے فرمایا کہ مجھے شام کی کنجیاں دی گئی ہیں اور میں اسکے سرخ محلوں کو اسوقت دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے فارس کی کنجیاں دی گئی ہیں میں اسبجگہ سے اسکے سفیر محلوں کو دیکھ رہا ہوں اور ابساہی یمن کے متعلق فرمایا کہ اسکی کنجیاں بھکھو دی گئی ہیں۔ اور یہ اس حال میں فرمایا جبکہ ایک پتھر کو توڑ رہے تھے۔ آپ نے اس پتھر کو تین ضربوں میں توڑا اور ہر ایک ضرب کے بعد ایک پیشگوئی کی گویا اس پتھر کا توڑنا بطور ایک فال کے تھا کہ سلطنتیں آپ کے صحابہ کے لئے اسی طرح ٹوٹ جائیں گی۔ اور پیشگوئی میں یہ بھی آیا ہے کہ اذا هلك قيصر فلا قيصر بعدا واذ هلك كسر فلا كسر بعدا۔ یعنی جب قيصر اور كسرے ہلاک ہو جائیں گے اور انکی سلطنتیں مسلمانوں کے ہاتھ آجائیں تو پھر اسکے بعد کوئی قيصر و كسری پیدا نہ ہوگا یعنی ایسا شخص پیدا نہ ہوگا جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان ملکوں کو چھین لے۔ پس جیسا پہلی پیشگوئیوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ان ممالک کو فتح کر لیں گے دوسری پیشگوئی

سے معلوم ہوتا ہے کہ قیصر و کسریٰ کا کوئی جانشین پھر ان ملک کو انکے ہاتھ سے نہ لے سکیگا اور چونکہ اس دور میں کمر کی صداقت پر تیرہ سو سال نے گواہی دیدی ہے اور آج تک بھی اس کی صداقت کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس لیے اس سے پہلی پیشگوئی کے متعلق نائیدی شہادت پیدا ہوتی ہے۔

بخاری ابوداؤد وغیرہ معتبر کتب میں ایسی احادیث بکثرت موجود ہیں جن میں ابتداء کے زمانے سے لیکر اخیر تک مسلمانوں کے متعلق تمام بڑے بڑے واقعات کی خبر دی گئی ہے حضرت عثمان کی خلافت میں فتنوں کا پیدا ہونا۔ اس کے بعد خانگی جنگوں کا مسلمانوں میں شروع ہو جانا اور فتنوں کا بکثرت پھیل جانا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی صلح اور دوسرے بڑے بڑے واقعات جو اس ابتدائی زمانے میں پیش آئے سب پہلو سے بتائے گئے تھے اور عام طور پر صحابہ میں یہ پیشگوئیاں مشہور تھیں اور انکے پورا ہونے سے مسلمانوں کے ایمان بڑھتے اور تازہ ہوتے تھے۔ عیسائی منافق مثل سرولیم میور کے اس قسم کی احادیث کو وضعی قرار دیتے اور کہتے ہیں کہ جب کوئی فریق غالب ہوا تو اس نے اپنے حسب منشاء احادیث گھڑ لیں۔ مگر یہ محض قیاس ہے اور اسکی غرض کسی دوسری طرح پر اسلام پر حملہ کرنا ہے۔ اس دعوے کی کوئی دلیل انکے ہاتھ میں نہیں حالانکہ محدثین کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس قدر جانکاہی اور محنت سے بیجی اور جھوٹی احادیث کو الگ کیا۔ اور انکو کبھی اس بات کی پروا نہیں ہوئی کہ اس حدیث کے کوئی پیشگوئی یا معجزہ بنتا ہے۔ بلکہ کئی حدیثوں کو جن میں بعض معجزات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا بعض خلفاء کی طرف منسوب کیے گئے ہیں انہوں نے وضعی قرار دیا۔ پس ایسے محققین کے متعلق ہم کبھی یہ گمان نہیں کر سکتے کہ محض پیشگوئیاں پوری کر نیکی لیے انہوں نے ایسی احادیث کو لیا۔ نہیں بلکہ انہوں نے صرف اسی طعنہ ان کے بعد ایسی حدیثوں کو قبول کیا کہ واقعی وہ حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔

لیکن علاوہ اسکے ایک اور ثبوت بھی یہ احادیث اپنی صداقت کا رکھتی ہیں اور وہ یہ ہے کہ ایسی ہی پیشگوئیاں درمیانی زمانے کے متعلق بھی پائی جاتی ہیں۔ اور وہ قطعی ثبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہونیکا اپنے اندر رکھتی ہیں۔ اس طرح پر کہ حدیث کی اکثر کتابیں جن میں پیشگوئیاں درج ہیں دوسری اور تیسری صدی ہجری میں اکٹھی ہو کر دنیا میں شائع ہو چکی تھیں اور دوسروں میں پڑھائی جاتی تھیں اور لاکھوں انسان انکا مطالعہ کرتے تھے۔ اب انہی کتابوں میں ہم وہ حدیثیں پاتے ہیں جن میں ایسی پیشگوئیاں مذکور ہیں۔ جو صد ہا سال بعد پوری ہوئیں اور یہ سبب اسکے کہ بکثرت سے لوگوں کے درمیان شائع ہو چکی تھیں انکے پورا ہونے پر اہل علم نے ان واقعات کو لکھا اور خدا کا کلام پورا ہونے پر خوشی ظاہر کی اس طرح یہ احادیث نہ صرف اپنی صداقت کا ثبوت ہی لے چکا اندر رکھتی ہیں بلکہ ان دوسری احادیث کی صداقت پر بھی شاہد ہیں جن میں وہ پیشگوئیاں موجود ہیں جو جمع احادیث کے پہلے زمانے میں پوری ہو چکی تھیں۔

سنن ابی داؤد اور صحاح ستہ کی بعض دوسری کتابوں میں ایسی احادیث موجود ہیں جن میں کھلے کھلے لفظوں میں فتح قسطنطنیہ کی پیشگوئیاں موجود ہیں۔ بلکہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تک فتح قسطنطنیہ ہوئے تک دجال نہیں نکلیگا۔ اب جس وقت ان احادیث کو ان کتابوں میں لکھا گیا اس وقت قسطنطنیہ عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا اور مسلمانوں کی دو یاڑھائی سو سال کی فتوحات کے باوجود قسطنطنیہ ان کے ہاتھ نہیں آیا تھا اور نہ کوئی قرائن ایسے موجود تھے کہ مسلمان اس شہر کو فتح کرینگے مگر محدثین کو کبھی ان باتوں کا خیال نہ تھا بلکہ وہ صرف یہ دیکھ لیتے تھے کہ حدیث کی صحت ثابت ہے یا نہیں جن احادیث کی صحت ان کے نزدیک پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی تھی وہ انہیں قبول کر لیتے تھے خواہ ان میں ایسی پیشگوئیاں ہوں جو پوری ہو چکی ہوں۔ اور خواہ ایسی ہوں جو ابھی آئندہ زمانہ کے متعلق ہوں۔ اب یہ پیشگوئیاں فتح قسطنطنیہ کے متعلق ابتداء سے مسلمانوں کے درمیان شہرت یافتہ تھیں اور پھر دوسری یا تیسری صدی ہجری میں کتابوں میں لکھی جا کر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئیں۔ چنانچہ ان کے لکھے جانیکے قریباً پانچ سو سال بعد ۱۴۵۳ء عیسوی میں قسطنطنیہ فتح ہوا۔ ایسے زمانہ میں جب کہ پیشگوئی کے شائع ہونے پر آٹھ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ یہ کقدر صریح ثبوت ہے نہ صرف اس امر کا کہ یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موند سے نکلی ہوئی ہیں بلکہ آنحضرت کی صداقت پر بھی یہ پیشگوئیاں مبنی گواہ ہیں۔ ایسا ہی انہی کتب یعنی ابوداؤد وغیرہ میں ایسی احادیث موجود ہیں جن میں یہ پیشگوئیاں ہیں کہ مسلمان ترکوں کے ہاتھ سے سخت ہزیمت اٹھائیں گے اور قتل کیے جاویں گے یہ پیشگوئی بھی صد ہا سال بعد پوری ہوئی جب ترکوں نے بغداد کو تباہ کیا اور لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا۔ اور خلافت خاتمہ کیا۔ یہ واقعہ ساتویں صدی ہجری کا ہے جب ان پیشگوئیوں کو کتابوں میں لکھے ہوئے چار سو سال کے قریب گزر چکے تھے۔ چنانچہ جن لوگوں نے ان احادیث کی شرح لکھی ہے انہوں نے ان تمام واقعات کو جو ان پیشگوئیوں کو پورا کر نیوالے ہیں پوری بسط سے ان احادیث کے نیچے لکھا ہے اور ان پیشگوئیوں کے پورا ہونیکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز کے رنگ میں پیش کیا ہے۔ ایسا ہی عیسائیوں کا تھوڑے عرصہ کے لیے مسلمانوں پر غالب آکر بیت المقدس پر قبضہ کر لینا اور مسلمانوں کا پھر دوبارہ انے بیت المقدس لے لینا ان سب واقعات کے متعلق انہیں کتابوں میں پیشگوئیاں لکھی گئیں اور آخرت بعد پوری ہو کر لاکھوں انسانوں کے ازدیاد ایمان کا موجب ہوئیں اسی زمانہ کے متعلق ایک مثال میں بیان کرنی چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری میں جو بہر حال امام بخاری علیہ رحمۃ کی وفات کے بعد ۲۵۶ھ ہجری میں واقع ہوئی باب خروج النار کے نیچے یہ حدیث ابو ہریرہ کی روایت کے درج ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتی تخرج نادر من ارض الحجاز تصنی اعناق الابل ببصری۔ یعنی ضروری ہے کہ قبل از قیامت ارض حجاز سے ایک آگ نکلتی جو بھرہ میں اعناق الابل یعنی ٹیلوں اور پھاڑیوں کو روشن کر دے۔ یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی درج ہے اور اس میں یہ

کھلی کھلی پیشگوئی ہے کہ ارض حجاز سے کوئی عظیم الشان آگ نکلے گی جس کی روشنی بصرے کی پہاڑیوں تک پہنچے۔ یہ پیشگوئی تیسری جمادی الآخر ششم ہجری کو پوری ہوئی۔ چنانچہ فتح الباری میں اس آگ کے نکلنے کا حسب ذیل ذکر لکھا ہے

قال القرطبي في التذكرة قد خرجت نار بالحجاز بالمدينة - وكان بدو هازلالة عظيمة في ليلة الاربعاء بعد العتمة الثالثة من جمادى الاخرة سنة اربع وخمسين وستمائة واستمرت الى صبحي النهار يوم الجمعة فسكنت وظهرت النار بقرينة بطرف الحرة ترى في صورة البلاد العظيم عليها سور محيط عليه شرايف وابرار وماذن وتري رجال يقيودونها لا تمر على جبل الادكنه واذابته ويخرج من مجموع ذلك مثل الفخار احمر وازرق له دوى كدوى الرعد ياخذ الصنوبر بين يديه وينتهي الى محط المركب العراقي واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل العظيم فانتهت النار الى قرب المدينة ومع ذلك فكان ياتي المدينة نسيم بارد وشوهد لهذه النار غليان كغليان البحر وقال لي بعض اصحابنا رايتهما صاعدة في الهواء من نحو خمسة ايام وسمعت انها قد من مكة ومن جبال بصرى - وقال النووي تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع اهل الشام - گویا اس آگ کا کلنا ایک ایسا مشہور واقعہ تھا کہ سب اہل علم نے اس پیشگوئی کے پورا ہونیکو محسوس کیا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں پائی جاتی ہے۔ مطلب عربی عبارت مذکورہ بالا کا یہ ہے کہ قرطبی نے تذکرہ میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ حماد میں ایک آگ نکلی اور اس سے پہلے ایک بڑا بھاری زلزلہ آیا اور یہ واقعہ تیسری جمادی الثانی ۶۵۲ ہجری بعد عشاء کا ہے۔ اور یہ آگ برابر چلتی رہی یہاں تک کہ جمعہ کے دن چاشت کے وقت اکر ٹھہری۔ اور دوسرے یہ آگ ایک بڑے شہر کی طرح نظر آتی تھی جسکے گرد فصیلیں ہوں اور ان پر سورج وغیرہ ہوں اور معلوم ہوتا تھا کہ آدمی اس آگ کو چلا ہے جس پہاڑ پر یہ آگ گذرتی تھی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی اور پگھلا دیتی تھی۔ اور اس سے ایک نر نکلتی تھی سرخ و نیلگوں رنگ کی آواز اسکی ایسی تھی جیسے بادل کے گرجنے کی آواز اور پتھروں کو ساتھ بہائے لیے جاتی تھی۔ اور اس جگہ پر اکر ٹھہری جو قافلہ عراق کے اترنے کی جگہ ہے۔ اور اس سے ایک روک ایک بڑے پہاڑ کی مانند بن گئی۔ اور آگ مدینہ کے قریب وجہ اذکنٹ پہنچ گئی مگر باوجود اسکے مدینہ میں ٹھہری ہوا آتی تھی۔ اور اس آگ میں ایک جوش اور طوفان فطرت تھا جیسا سمندر میں طوفان آتا ہے۔ اور دیکھنے والوں نے بیان کیا کہ قریب پانچ دن یہ آگ ہوا میں چڑھی ہوئی دیکھی گئی۔ اور یہ بھی نہیں سنا ہے کہ یہ آگ مکہ اور بصرہ کے پہاڑوں سے نظر آتی تھی۔ اور نووی کہتا ہے کہ کل اہل شام کے نزدیک اس آگ کے علم کا تواتر پایا جاتا ہے۔

اب ان پیشگوئیوں کے پورا ہونے پر غور کرو۔ ان واقعات کو ان پیشگوئیوں پر آج ہی نہیں لگایا جاتا بلکہ جنت

یہ واقعات ظاہر ہونے اسی وقت اہل علم نے ان پیشگوئیوں کے پورا ہونے پر خوشی ظاہر کی کیونکہ یہ پیشگوئیاں کوئی پوشیدہ امر نہ تھیں بلکہ لاکھوں انسانوں میں مشہور اور سیکڑوں کتابوں میں لکھی جا چکی تھیں۔ اور اسی لیے حجاز کو مکمل فتح قسطنطنیہ اور تباہی بغداد کو ان شارحین حدیث کے جتنکے زمانے سے پہلے یہ واقعات ہو چکے تھے مفصل طور پر اپنی کتابوں میں بیان کیا اس سے بڑھ کر صداقت احادیث کا اور کیا ثبوت طلب کیا جاسکتا ہے۔ اب ان پیشگوئیوں کی حقیقت پر غور کرو۔ ترکوں کے ہاتھ سے جو مسلمانوں پر تباہی آنیوالی تھی اس کی کیسی صریح الفاظ میں منجر صادق علیہ السلام نے خبر دی ہے۔ نہ صرف ترک کا نام لیکر ہی سمجھا بلکہ یوں بھی بیان فرمایا۔ قال لا تقوم الساعة حتی تقاتلوا قومًا نعالہم الشعر وحتی تقاتلوا الذک صغار الاعین حمرا الوجہ ذلہف الانوف کان وجوہہم المہمان المطرقة صحابہ کے درمیان یہ پیشگوئی بہت شہرت پا چکی تھی کیونکہ انکو یہ خبر دی گئی تھی کہ انکو الذک مانترو کہ جب تک ترک تم کو کچھ نہ کہیں تم بھی انہیں مت چھیرو۔ کیونکہ مسلمانوں پر ترکوں کے ہاتھ سے تباہی آنیوالی ہے چنانچہ حضرت معاویہ کے متعلق یہ واقعہ لکھا ہے کہ معاویہ بن خدیج کہتا ہے کہ میں معاویہ کے پاس تھا تو اسکے پاس اسکے ایک عامل کا خط آیا کہ ترکوں سے اسکا مقابلہ ہوا اور اس نے ترکوں کو جبرگادیا۔ اس پر معاویہ بہت غصہ بنا کہ ہوا اور اس عامل کو لکھا کہ جتنا تک میں تمکو نہ لکھوں انکو جنگ نہ مت کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ترک عربوں کو نکال دیں گے یہاں تک کہ انکو شیخ دکھاس، اے اگنے کی جگہ تک پہنچا دیں گے یعنی شہروں سے نکال کر جنگلوں میں داخل کر دیں گے جس سے اشارہ عظیم الشان تباہی کی طرف ہے۔ اور معاویہ نے لکھا کہ اسی وجہ سے میں ترکوں کے ساتھ جنگ کر نیکیا پسند کرتا ہوں اور آخر جب مسلمانوں نے غزوہ صندق کے حکم انکو الذک کی خلافت درازی کی اور خوارزم شاہ نے چنگیز خان کے لیٹیوں کی قتل کر ڈالا تو پھر وہ تباہی سامانہ پڑی جس کے سننے سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں ایسا ہی طبرانی نے یہ حدیث بیان کی ہے ان بنی قنطور اول من سلب امتی ملکہم۔ یعنی ترک ہی اول وہ لوگ ہوں گے جو میری امت سے ملک چھین لیں گے۔ غرض کہ صیغہ کے اندر یہ ایک نہایت ہی شہرت یافتہ امر تھا کہ ترکوں کے ہاتھ سے مسلمانوں پر خطرناک تباہی آئیگی۔ اور یہ پیشگوئیاں صحاح ستہ کی تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور انکے لکھے جانیکے صد سال بعد یہ پیشگوئیاں نہایت صفائی اور وضاحت سے پوری ہوئیں۔ ایسا ہی فتح قسطنطنیہ کے متعلق قسطنطنیہ کا نام لیکر پیشگوئی کی گئی ہے۔ اگے کے لکھنے کے متعلق بھی ارض حجاز کو مخصوص کیا گیا ہے اور کس قدر یقین سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ کسی قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ارض حجاز سے ناز نہ لکھے اور وہ ناراضی بڑی نہ ہو کہ اسکی روشنی بصرے کی پہاڑیوں تک پہنچے۔ کیا یہ باتیں انسانی علم کے اندر ہیں اور انسان ایسا دعویٰ کر سکتا ہے جس قسم کی آگ کا حجاز میں نہکنا بیان کیا گیا ہے اسکی نظیر تو کل دنیا میں بھی شکل ملتی ہے چہ جائیکہ ایک خاص قطعہ زمین کو

مخصوص کر دیا جائے۔ الغرض یہ پیشگوئیاں جو اسلام کے درمیانی زمانے میں پوری ہوئیں مدتوں پہلے احادیث کی کتابوں میں لکھی جا چکی تھیں اور طرح پر یہ احادیث کی صداقت پر ایک عظیم الشان گواہ ہیں۔

مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں اسلام کے ابتدائی یا درمیانی زمانوں تک ہی محدود نہیں رہیں بلکہ اس آخری زمانے میں بھی وہ اُسی صفائی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منجانب سے ہونے کی شہادت ادا کر رہی ہیں۔ چنانچہ بطور مثال یہاں چند پیشگوئیاں درج کی جاتی ہیں جو اس زمانہ میں پوری ہوئیں۔ قبل انکے ذکر کرنے کے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت وہ تھا جب مسلمان اس بات سے خوش ہوا کرتے تھے کہ ان کو پتہ لگ جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیشگوئی پوری ہوئی اور جہاں تک ممکن ہوتا تھا وہ واقعات پیش آمدہ کو پیشگوئیوں پر چسپان کرنے کی کوشش کرتے تھے اور الفاظ کے وہ معنی اختیار کرتے تھے جن سے پیشگوئیوں کا پورا ہونا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ثابت ہو۔ مگر اس زمانے میں حالت الٹی ہو رہی ہے اور حالانکہ دیکھتے ہیں کہ پیشگوئیاں صفائی سے پوری ہو رہی ہیں۔ مگر انکار کرتے چلے جاتے ہیں اور سیدھے سادے الفاظ کے لیے نئے نئے معنی تراشتے ہیں۔ حالانکہ آنحضرت کی پیشگوئیوں کا ادب اس امر کا منتقنی تھا کہ اگر کسی معنی کے رو سے ایک پیشگوئی پوری ہوئی ہے تو اس پر خوشی کیجاوے اور اسکو دیگر مذاہب کے سامنے بطور حجت قائم صداقت اسلام کے پیش کیا جائے۔ ہم کسب مان سکتے ہیں کہ یہ لوگ اسلام کی عظمت کو چاہتے ہیں جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں سے متعلق انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ جنی لفوں کی طرح انکار کرتے چلے جاتے ہیں۔ اصل وجہ ان کے انکار کی یہ نہیں ہے کہ واقعی پیشگوئیاں انکی سمجھ میں نہیں آئیں بلکہ یہ وجہ ہے کہ ایک مامورین اللہ کا انکار وہ کر چکے ہیں اور اس لیے اب کسی ایسی بات کا اقرار نہیں کرتے جس سے اس کے دعوے کی تائید ہوتی ہو اس لیے انہیں حضرت سالتاب صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی کھلی پیشگوئیوں کا بھی انکار کرنا پڑا۔ مثلاً امام باقر سے دارقطنی میں یہ روایت ہے کہ ہمدی کے لیے دو نشان ہیں۔ ینکسف القمر الاول لیلة من رمضان و تنکسف الشمس فی النصف۔ یعنی قمر کو اپنی گرہن کی راتوں میں سے پہلی رات اور سورج کو اپنے گرہن کے دنوں میں سے درمیانے دن میں گرہن لگیگا۔ اور یہ واقعہ ماہ رمضان میں ہوگا۔ سو یہ پیشگوئی پوری ہو گئی اور طرح حدیث میں لکھا تھا ۱۹۷ عیسوی یعنی ۳۱۱ ہجری میں رمضان کی ۱۳۔ تاریخ کو چاند کو اور ۲۸ کو سورج کو گرہن لگا۔ اس واقعہ پر بعض علماء تو ایسے تھے جنہوں نے دبی زبان سے اقرار کیا کہ بے شک نشان تو ظاہر ہو گیا مگر ہمدی ظاہر نہیں ہوا۔ اور بعض نے اس واقعہ پر افسوس ہاتھ دیا کہ لوگ گمراہ ہونگے یعنی اس نشان کو دیکھ کر مدعی مسیحیت اور مدویت کی طرف رجوع کرینگے جو انکے نزدیک گمراہی تھی مگر ان لوگوں سے یہ بھی نہ ہوا کہ کم از کم پیشگوئی کے پورا ہونیکو ہی دیگر مذاہب کے سامنے اسلام کی صداقت کا نشانہ طور پر بیان کرتے اور زور دیتے مگر یہ وہ کہاں کر سکتے تھے کیونکہ دلوں میں تو پورا تھا کہ اس مدعی مدویت کے دعوے کو

تقریباً پہنچتی ہے۔ اور اکثر نے اول ہی اس بات کو سوچ کر پہلے سے ہی یہ اصرار کیا کہ اول لیلۃ سے مراد چاند کی پہلی اسی
یگرہن کی۔ حالانکہ یہ معنی ایسے ہیودہ ہیں کہ ایک غور سے کام لینے والا آدمی ایک لمحہ کے لیے بھی اس بات کو نہیں مان سکتا
کہ خبر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام کا منشاء چاند کی پہلی رات تھا جب اسے قر کہہ بھی نہیں سکتے حالانکہ حدیث میں اس کا
لفظ ہے۔ اور دوسری طرف اسے گہن کیا لگے گا وہ تو پہلے ہی کسی کسی کو نظر آیا کرتا ہے اگر گہن لگا تو کسی کو بھی نظر نہ آئے گا
اور یہ کہا جائیگا کہ چاند چڑھا ہی نہیں نہ یہ کہ اسے گہن لگ گیا ہے۔ علاوہ ازیں دس پندرہ منٹ میں ہلال غروب
ہو جائیگا کہ وہ کونسا وقت ہو گا جب خلق خدا اسے گہن کو بھی دیکھ لے گی اور یہ نشان بھی بن جائیگا غرض کہ یہ
معنی نہایت ہی لغو ہیں پر میں کہتا ہوں کہ اگر دونوں معنی عبارت بھی ہو سکتے جو اس صورت میں نہیں ہو سکتے
تو بھی حق یہ تھا کہ جب ایک خاص معنی کے رد سے پیشگوئی پوری ہوتی تھی تو انہی معنوں کو صحیح تسلیم کیا جاتا اور
پیشگوئی کے پورا ہونے پر سجدات شکر بجالائے جاتے کہ یہ خصوصیت اسلام میں ہی ہے کہ اسکی پیشگوئیاں اس
زمانہ میں بھی اس صفائی سے پوری ہوئی ہیں۔ افسوس کہ تعصب نے ان لوگوں کو نہ صرف امام وقت کے پہچانتے سے ہی رکھا
بلکہ حضرت کی پیشگوئیوں کے انکار پر بھی مجبور کیا۔ یہ حالت مسلمانوں کی ہو گئی ہے۔ فانا للہ وانا الیہ راجعون۔
اسی طرح سے اور پیشگوئیاں اس زمانہ میں پوری ہوئیں۔ مگر اسی طرح سے اور اسید جو سے انکا بھی انکار کیا گیا۔
مثلاً دیکھو کہ یہ پیشگوئی کس قدر صراحت سے پوری ہوئی تھی۔ **یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ یُحِبُّوْنَ الدُّنْیَا** فلا یسعی علیہا۔
یعنی آخری زمانہ میں ایک وقت ایسا آئیگا کہ اونٹنیاں چھوڑ دیجا دیں گی اور اپنے سواری نہیں کیجاوے گی۔
اب غور کرو کہ حجاز ریلوے جو تیار ہو رہی ہے اس سے کس قدر صفائی سے یہ پیشگوئی پوری ہوتی ہے مگر کیا یہ
لوگ اٹھا کر کریں گے؟ وہی خطرہ یہاں بھی انکو دامن گیر ہے جو کسوف خسوف والی پیشگوئی میں یعنی یہ کہ اس وقت
سیح موعود علیہ السلام کے دعوے کی تصدیق ہوتی ہے۔ ایسا ہی طاعون کا پھوٹ نکلنا۔ زلزلوں کا آنا۔ حج کا بند ہونا
نصارائے کا روئے زمین پر غلبہ ہو جانا۔ وغیرہ وغیرہ بہت سی ایسی پیشگوئیاں ہیں جن میں پوری ہو کر روز روشن کی طرح
اسلام کی صداقت کو دکھا رہی ہیں مگر صرف اس تعصب کی وجہ سے جو امام وقت کے ساتھ لوگوں کو پیدا ہو گیا ہے
اور جو عین سنت اللہ کے مطابق ہے۔ یہ لوگ اسلام کی تمام عظمتوں اور اسکی صداقتوں اور اسکے نشانوں کا
انکار کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسے خدا تو انکو راہ راست پر لانا آئین۔

بالفصل میں اس مضمون کو اجماع ختم کرتا ہوں میری غرض ان تمام پیشگوئیوں کے اجماع پیش کرنا ہے صرف یہ
کہ اہل دین میں عظیم الشان صداقتوں کا مجموعہ ہاں صرف اس قدر ہم کہتے ہیں کہ جو حدیث قرآن شریف کے
خلاف ہو اسکو ہم قبول نہیں کر سکتے اس اصل کو نہ نظر رکھ کر ہر شہادت صداقت احادیث پر جو بیٹے اس مضمون میں
پیش کی ہے ایسی شہادتیں کہ دیگر تاریخی ادبیں اسکا وجود نہیں پایا جاتا پس احادیث کی صداقت نہ صرف تاریخی رنگ

میں ہی ظاہر ہے بلکہ ان پیشگوئیوں نے جو احادیث میں پائی جاتی ہیں معمولی تاریخ سے بہت بڑھ کر عزت اور قدر کا باعث بنی ہے۔ خدا کا کس قدر احسان ہے کہ اس نے اسلام کے لیے وہ وہ فضیلتیں رکھی ہیں۔ جو کما نام نشان بھی دوسرے مذاہب میں نہیں پایا جاتا۔ اگر خدا نے توفیق دی تو میرا ارادہ ہے کہ ایک مضمون جمع حدیث پر لکھوں۔ کیونکہ اس کے بغیر یہ مضمون بھی نامکمل ہے۔

زلزلے اور پیشگوئیاں

(مرقومہ مولوی شیر علی صاحب بی۔ اے)

اکبر مسیح ان تمام چالوں میں خوب مشاق ہے جو عیسائی مباحثین چلا کرتے ہیں۔ یا تو اپنے بزرگوں کی طرح ذریعہ ثانی کے دلائل کو محض و تبدیل کہے پیش کرتا ہے یا انکو عداً نظر انداز کر کے اپنے ناظرین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسی فیسی مورخہ ۲۳۔ جون ۱۹۰۶ء میں اس کی ایک چٹھی چھپی ہے جس میں وہ حضرت مسیح موعودؑ کی پیشگوئی کے متعلق جو کہ ۴۔ اپریل ۱۹۰۵ء کے زلزلے کی نسبت تھی نکتہ چینی کرتا ہے اور اپنی معمولی چال بازی سے کام لیتا ہے۔ حضرت مسیح موعودؑ نے اس زلزلہ کے متعلق دو الہام شائع کیے تھوڑے۔ ایک زلزلہ کا دھکا "دوئم عفت الیہا محلہا و مقامہا۔ پہلا دسمبر ۱۹۰۳ء میں شائع ہوا اور دوسرا مئی ۱۹۰۴ء میں۔ ان الہاموں میں صرف ایک زلزلہ کے متعلق پیشگوئی تھی بلکہ یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ وہ کیسا سخت ہوگا۔ کوئی غفلت آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ دونوں الہام ۴۔ اپریل ۱۹۰۵ء کے زلزلہ میں پورے ہوئے۔ لیکن اکبر مسیح ایسی مرتعہ پیشگوئی سے بھی انکار کرتا ہے۔ اس پیشگوئی پر بحث کرتا ہوا پہلی چال وہ یہ چلتا ہے کہ پیشگوئی کے ایک حصہ کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے وہ عداً زلزلہ کے دھکے والے الہام کو نظر انداز کر کے اعتراض کرتا ہے کہ پیشگوئی میں یہ نہیں بتایا گیا کہ مکانات زلزلہ کے سبب سے گریں گے۔ اگر یہ بددیانتی نہیں تو اور کیا ہے دونوں الہاموں کا ایسی فیسی مورخہ ۹۔ جون ۱۹۰۶ء میں ایک ہی جگہ ذکر کیا گیا تھا لیکن اکبر مسیح ایک الہام کو لیتا ہے اور دوسرے کو بالکل چھوڑ دیتا ہے اگر دوسرے الہام یعنی زلزلہ کا دھکا میں کوئی نکتہ چینی کی گنجائش نہیں تھی تو اس نے کیوں ویاننداری سے اقرار نہ کیا کہ الہام پیشک پورا ہو گیا۔ اگر عفت الدیار محلہا و مقامہا والے الہام پر بحث کرتے ہوئے بھی وہ ویاننداری سے کام نہیں لیتا۔ اگر ہم دوسرے الہام کو نظر انداز بھی کر دیں اور اسی الہام عفت الدیار کو ہی لیں تو صرف یہی ایک ویاننداری دیکھیں یقین دلائل کے لیے کافی ہے۔ اس میں کم از کم اتنا تو بتلایا گیا تھا کہ مکانات کا نام و نشان نہیں رہے گا کہ

نہ بتایا گیا ہو کہ سو جسے یہ تباہی آئے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ تباہی وقوع میں آئی یا نہیں۔ اگر وہ وقوع میں آئی تو ہمیں قرار کرنا چاہیئے کہ یہ الہام پورا ہوا۔ لیکن اکبر مسیح ایسا آدمی نہیں کہ حق کو قبول کرے وہ بڑی گستاخی سے حضرت مسیح موعودؑ کو سرقہ کا الزام لگاتا ہے اور لکھتا ہے کہ انہوں نے یہ فقرہ سببہ معلقہ کے ایک تفسیر پر لیا ہے میں نہیں سمجھ سکتا کہ اسکی اس سے کیا مراد ہے کیا وہ یہ ظاہر چاہتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب ایک فصیح عربی فقرہ نہیں بنا سکتے تھے اور انہوں نے سببہ معلقہ سے ایک مصرعہ چورایا اور یہ خیال کیا کہ کوئی شخص اس چوری کو معلوم نہیں کر سکے گا لیکن یہ خیال صریح باطل ہے۔ کیونکہ حضرت مرزا صاحب کے قریباً بیس کتابیں فصیح عربی نظم اور نثر میں لکھی ہیں اور انکو اعجاز کے طور پر پیش کیا ہے کیا یہ خیال حماقت بردالت نہیں کرتا کہ شخص نے فقرہ عربی و دوسری کتاب سے چورایا۔ نیز یہ خیال بھی بیہودہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہا ہے اور خیال کیا کہ کوئی شخص نہیں معلوم کر سیکے گا کہ یہ سببہ معلقہ کا فقرہ ہے۔ یہ ایک مشہور تفسیر کا مشہور مصرعہ ہے اور یہ تفسیر ہر ایک عربی خوان طالب علم کے ہاتھ میں ہوتا ہے خود اس اجاب کے حلقہ میں جس میں کہ حضرت صاحب نے سب سے پہلے اپنا الہام بیان کیا ایسے فاضل موجود تھے جنہوں نے سیکڑوں دفعہ اس تفسیر کو پڑھا اور پڑھایا ہوگا۔ تو کیا اس صورت میں اس سے بڑھ کر کوئی لغو خیال ہو سکتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے سببہ معلقہ کا ایک فقرہ چور کر کے یہ خیال کیا کہ کوئی شخص اس چوری کو معلوم نہیں کر سکے گا۔ یہ یاد رکھنا چاہیئے کہ حضرت مرزا صاحب نے اس مصرعہ کو اپنی فصاحت و بلاغت کے ثبوت میں پیش نہیں کیا بلکہ اسکے ذریعہ ایک آئندہ واقعہ کی خبر دی ہے۔ اسکو اپنا کلام بنا کر پیش نہیں کیا بلکہ یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے وحی ہے اور نتیجہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ واقعی یہ خدا کا کلام تھا۔ جس واقعہ کی اس مصرعہ میں خبر دی گئی تھی (یعنی مکانات کی عام تباہی) وہ وقوع میں آگئی۔ اور اس نے اس بات کا صریح ثبوت دیا کہ واقعی یہ الفاظ خدا کی طرف سے تھے اور سرقہ بالکل نہ تھی۔ کیا اکبر مسیح بتلا سکتا ہے کہ اگر یہ الفاظ سرقہ میں تو کیوں وہ واقعہ جسکی کہ ان الفاظ میں خبر دی گئی وقوع میں آیا۔ یہ مصرعہ عرب کے شاعر کے ہونہ میں صرف ایک انسان کا کلام تھا۔ اور ایک گزشتہ واقعہ کا بیان تھا لیکن احمد کی زبان پر وہی مصرعہ ایک ججز ہو گیا کیونکہ اس میں ایک آئندہ واقعہ کی خبر دی گئی جو کہ حسب پیشگوئی وقوع میں آگیا۔ اگر پیشگوئی پوری نہ ہوتی تو اکبر مسیح کا حق تھا کہ جو الزام چاہتا لگاتا لیکن جبکہ پیشگوئی پوری ہو گئی جس کا کہ ان الفاظ میں ذکر تھا تو ان الفاظ سرقہ کہنا بیجا ہی نہیں تو کیا ہے؟ کیا اکبر مسیح شیکسپیر کی تصنیف سے کسی ایک ایسا مصرعہ انتخاب کر سکتا ہے جسکو وہ پیشگوئی کے طور پر شائع کرے اگر وہ ایسا کر سکتا ہے تو کرے۔ اگر ایسی پیشگوئی پوری ہو گئی تو ہم خوشی سے اسکو معجزہ ماننے کے لیے طیار ہیں۔ لیکن اگر ایسا کرنا ممکن نہیں تو اسے اتوار کرنا چاہیئے کہ جو کچھ احمد نے شائع کیا وہ خدا کی طرف سے تھا اور نتیجہ نے اسکا خدا کا کلام ہونا ثابت کر دیا۔ کیا سرقہ کرنا ثبوت کر سکتا ہے۔

یہ سچ بات ہو کہ اگرچہ حضرت مرزا صاحب کے اکثر الہامات سنئے ہوتے ہیں مگر چند مواقع پر خدا نے ایسا پسند کیا ہے کہ انسانوں کے الفاظ یا قول کو بطور الہام نازل فرمائے جبکہ اُس نے دیکھا کہ وہ الفاظ اُن واقعات کو ٹھیک طور پر بیان کرتے ہیں جنکو وہ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اس قسم کی ایک مثال تو یہی ہے عفت الدیار محلہ اور مقام ہلاک و دوسری مثال حضرت اقدس کا ایک بعد کا الہام ہے اور وہ یہ ہے۔ ترزل دریاوں کسریٰ فاد۔ لیکن یہ پیشگوئیاں اپنے مرتبہ میں دوسری پیشگوئیوں سے کم نہیں ہیں۔ کیا ایک سچ بتا سکتا ہو کہ اگر خدا کے کلام کا انسان کے کسی قول سے تطابق ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے۔ کیا خدا اپنے کلام میں وہی الفاظ استعمال نہیں کرتا جو ہم کرتے ہیں۔ دیکھنا تو یہ چاہیے کہ یہ الفاظ اُس واقعہ آئندہ کی کیفیت کو کس خوبی سے بیان کرتے ہیں۔ کیا حضرت مرزا صاحب کی طاقت میں تھا کہ کسی قدیمی شاعر کے کلام ہی سے ایک مصرعہ انتخاب کرتے جو کہ انیوالی مصیبت کا ایسی خوبی سے نقشہ کھینچتا۔

دوسرا اعتراض جو کہ سچ اس پیشگوئی پر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس پیشگوئی کے پورا ہونے سے پہلے مرزا صاحب نے یہ سمجھا تھا کہ یہ طاعون کی تباہی کے متعلق ہے۔ یہ اعتراض نبیوں کی پیشگوئیوں کی حقیقت نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ انکی پیشگوئیاں نجومیوں یا ہیئت دانوں کی پیشگوئیوں کی طرح نہیں ہوتیں۔ نجومیوں کی پیشگوئیاں اُنکے اپنے علم پر مبنی ہوتی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں وہ اُنکے اپنے خیالات و علم کا اظہار ہوتی ہیں اس لیے انکی پیشگوئیوں کے الفاظ انہیں معنوں میں پورے ہونے چاہئیں جن معنوں میں انہوں نے بروقت اشاعت استعمال کیا تھا۔ لیکن خدا کے مامورین کی پیشگوئیاں اُن لوگوں کی پیشگوئیوں سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ نبی اپنی پیشگوئیوں کے آپ بانی نہیں ہوتے بلکہ خدا اُن پیشگوئیوں کا ظاہر کر نیوالا ہوتا ہے۔ اس بارے میں پورے میں پورے میں اور دوسرے لوگوں میں صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ اول انکے پاس وہ پیغام براہ راست خدا کی طرف پہنچتا ہے حالانکہ دوسرے لوگوں کے پاس وہ پیغام نبیوں کے ذریعہ بالواسطہ پہنچتا ہے چونکہ نبی خود غیب دان نہیں ہوتے اس لیے وہ اس پیغام میں اپنی طرف سے کچھ بڑھا نہیں سکتے وہ صرف ہو ہوا و سکو لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں اگر نبی کسی پیشگوئی کے پورا ہونے کے متعلق کوئی اجتہاد کرتا ہے تو اُسکا اجتہاد بشریت کے بھرا ہوا اجتہاد ہے۔ وہ عالم الغیب ہونی کا دعویٰ نہیں کرتا۔ وہ الہام جس کو کہ وہ شائع کرتا ہے اس کے کسی اپنے خیال کا اظہار نہیں ہے اگر پیشگوئی ایسی طرز پر پوری ہو جیسا کہ اسکا اپنا خیال ہے تو یہ امر نفسی پیشگوئی کی قدر و قیمت کو کم نہیں کرتا۔ ہمیں پیشگوئی کے اصل الفاظ کو مد نظر رکھنا چاہیے یعنی انہی الفاظ کو جو خدا کے مومنین کے لیے اور نتیجہ کا انتظار کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی ایسا امر وقوع میں آوے جس پر کہ پیشگوئی کے الفاظ بالراحت چسپان ہوں تو ہمیں اقرار کرنا چاہیے کہ پیشگوئی پوری ہو گئی۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا نتیجہ پیشگوئی کے اصل الفاظ کے مطابق ہے۔ اگر نتیجہ اصل الفاظ پیشگوئی کے مطابق ہو تو پیشگوئی کے سچے ہونے کا اقرار کرنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ جس طرح نبی کا خیال تھا کہ پیشگوئی

اس رنگ میں پوری ہوگی اسی رنگ میں پوری ہو۔ بائبل اور اسلامی تاریخ سے کئی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں جنہیں پیشگوئیاں ایسی طرز پر پوری ہوئیں جو طرز کے امید کے برخلاف تھیں۔ کیا حضرت مسیح کی آمد کا واقعہ امید کے برخلاف نہ تھا۔ اگر مسیح لکھتا ہے کہ ایک مسلمان مصنف ہمیں یقین دلاتا ہے کہ عفت الدیاد الخ کا الہام اس طرز میں پورا نہیں ہوا جس طرح مرزا صاحب کو امید تھی۔ اگر یہ مسلمان مصنف چواغ دین جمونی نہیں ہے جو کہ اپنی رسالت کا کام شروع کرنے سے پہلے ہی طاعون سے ہلاک ہوا تو اگر مسیح کو چاہیے کہ اس سے سوال کرے کہ کیا آنحضرت صلعم کا رو یا جو ہجرت کے متعلق تھا آپ کی امید کے مطابق پورا ہوا؟ کیا آپ نے خیال نہیں کیا تھا کہ وہ کچھوروں والی زمین جس کی طرف آپ کو ہجرت کرنی پڑیگی یا مدینہ یا حجر ہے لیکن وہ مدینہ نکلا۔ کیا اگر مسیح کے مسلمان دوست کی رائے میں ہجرت کے متعلق آنحضرت صلعم کا رو یا سچا نہیں نکلا جو کہ آپ کی امید کے مطابق پورا نہ ہوا۔

شرح مئی سنہ ۱۸۹۷ء میں خدا کی وحی حضرت مسیح موعود پر نازل ہوئی کہ مکانات کیا مستقل رہائش کے اور کیا عارضی رہائش کے مثالیے جاویں گے۔ چونکہ اُس وقت اس ملک میں طاعون پھیلی ہوئی تھی حضرت مرزا صاحب نے خیال کیا کہ یہ الہام ایسی عام تباہی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو طاعون کے ذریعہ ہوگی۔ لیکن نتیجہ نے ظاہر کر دیا کہ یہ طاعون کی تباہی کے متعلق نہیں تھا بلکہ اسکا مطلب یہ تھا کہ واقعی مکانات کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ طاعون تو صرف صاحب خانہ کو ہلاک کرتی ہے لیکن اس الہام سے یہ پایا جاتا ہے کہ نہ خانہ رہے گا اور نہ صاحب خانہ اور یہ الہام اپنے اصلی اور لفظی معنوں میں پورا ہوا۔

اگر مسیح کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس پیشگوئی کا ظاہر کرنا والا خدا تعالیٰ ہے نہ مرزا صاحب۔ اگر خدا تعالیٰ کا کلام صفائی کے ساتھ پورا ہو گیا تو ہمیں اُس کلام کو سچا ماننا چاہیے۔ پیشگوئی خدا کی طرف سے تھی اور اس کے الفاظ کو سوچنا چاہیے اگر پیشگوئی کے پورا ہونے سے پہلے حضرت مرزا صاحب نے یہ خیال کیا کہ طاعون کے متعلق ہے تو ہم انکو الزام نہیں لگا سکتے کیونکہ انہوں نے غیب دانی کا کبھی دعویٰ نہیں کیا اور نہ یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ پیشگوئی اپنے علم بنا پر کی ہے۔ حضرت مرزا صاحب کی رائے اور پیشگوئی کے معنوں میں اختلاف اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ پیشگوئی بناوٹی نہ تھی حضرت مرزا صاحب کا خیال کچھ اور تھا۔ خدا کا ارادہ کچھ اور۔

تیسرا اعتراض جو اگر مسیح اس پیشگوئی کے متعلق کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس پیشگوئی میں وقت اور مقام زلزلہ نہیں بتایا گیا۔ اگر اگر مسیح کو عربی سے کچھ مس ہو تو وہ کبھی زلزلہ کے مقام کے متعلق اعتراض نہ کرتا۔ الہیہ ارکان الف لام بتلا تھا کہ یہ واقعہ اسی ملک میں ہوگا جس میں کہ حضرت مسیح موعود رہتے ہیں یعنی پنجاب۔ اور الہام کی اشاعت کے وقت یہ ظاہر بھی کر دیا گیا تھا کہ یہ پنجاب کے متعلق ہے اور قریب زمانہ کے متعلق ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے زلزلہ لوگوں کی سزا کے لیے بھیجا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اُسکا ٹھیک وقت ظاہر

نکلیا گیا۔ اور یہی سبب ہے کہ اس آئینہ زلزلہ کی گھڑی بھی معین نہیں کی گئی۔ وہ بھی دنیا کو ناگہانی طور پر اکٹڑے گا۔ اس پیشگوئی کی صداقت سے اس لیے انکار کرنا کہ ٹھیک وقت نہیں بتلایا گیا بیوقوفی ہے۔ خدا کی وحی بتلاتی تھی کہ قریب زمانے میں اس ملک میں ایسا زلزلہ آئے گا جو مکانات کو زمین کے ساتھ ملا دیگا۔ اس ملک میں صد سال سے کوئی ایسا زلزلہ نہیں آیا تھا اور اس لیے یہ پیشگوئی کسی قیاس پر مبنی نہیں ہو سکتی تھی۔ دوسرے الہام کے شاہجہاں ہونیسے ایک سال کے اندر اسی ملک میں ایک ایسا سخت زلزلہ آیا جس نے طرفۃ الین میں کانگریس کی خوبصورت وادی کو کھنڈرات کا ایک ویرانہ بنا دیا۔ لیکن اگر مسیح اسی صبح پیشگوئی سے بھی انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پیشگوئی سچی نہیں کہی جاسکتی کیونکہ ٹھیک وقت نہیں بتلایا گیا۔ اگر کوئی شخص یہ پیشگوئی کرے کہ زید کو ایک بلینہ کتا کاٹے گا اور وہ اس سے مر جائیگا اور ایسا ہی وقوع میں آدے تو کیا ہمیں اس پیشگوئی کا صرف اسی وجہ سے انکار کرنا چاہیے کہ اسکی موت کا کوئی مقررہ وقت نہیں بتایا گیا۔ اگر اگر مسیح اسی قاعدہ پر چلے تو اسکو بائبل کی اکثر پیشگوئیوں سے انکار کرنا پڑے گا۔ دیکھنا تو یہ چاہیے کہ آیا جو کچھ ظاہر کیا گیا ہے اسکا ظاہر کرنا پیشگوئی کرنے والے کے اختیار میں تھا اور آبادہ پورا ہوا یا نہیں۔ اگر یہ دونوں شرطیں پوری ہو جائیں تو پیشگوئی کی تصدیق کرنی چاہیے عیسائی مباحثین حضرت مسیح موعودؑ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے یسوع کو بھول جاتے ہیں اگر مسیح زڈکیل یہودی نبی جو مسیح موعودؑ سے مقابلہ کرتا ہے۔ مگر یہ نہیں جانتا کہ ایسا کرنے سے وہ اپنے خداوند کی تذلیل کرتا ہے۔ اگر وہ زڈکیل یہودی کا یسوع سے مقابلہ کرتا تو وہ معلوم کرنا کہ یسوع زڈکیل یہودی سے بہت پیچھے رہ گیا، یسوع نے بھی پیشگوئی کی تھی کہ زلزلے آئیں گے اور وہ اُن کی آمد ثانی کا نشان ہوں گے اور یہ کہ اُس وقت کی موجودہ نسل اسکی آمد ثانی کو دیکھے گی۔ معترض خوب جانتا ہے کہ نہ صرف وہ نسل گزر گئی بلکہ سیکڑوں اور نسلیں بھی گزر گئیں مگر یسوع کی بات پوری نہ ہوئی۔ اب زڈکیل یہودی نے بھی اس زمانے میں ایک زلزلے کی پیشگوئی کی اور اگر مسیح کہتا ہے کہ وہ پوری ہوگئی۔ تو کیا اب یہودی یسوع پر فوقیت رکھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا؟ اگر اگر مسیح زڈکیل کی ادن پیشگوئیوں کا حوالہ دے جو پوری نہیں ہوئیں تو یہودی بھی یسوع کی بہت سی پیشگوئیوں کا حوالہ دے سکتا ہے جو پوری نہیں ہوئیں۔

زڈکیل کی پیشگوئی کا مسیح موعودؑ کی پیشگوئی سے مقابلہ کرتے وقت مفصلہ ذیل امور کا خیال کرنا چاہیے۔ (۱) حضرت مسیح موعودؑ نے زڈکیل سے دس ماہ پیشتر اپنی پیشگوئی کو شائع کیا۔ (۲) زڈکیل نے اس زلزلہ کی شدت کی کوئی تعین نہیں کیا۔ اُس نے صرف یہ بیان کیا کہ ایک تیز زلزلہ ہوگا۔ مگر ممکن تھا کہ زلزلہ تیز بھی ہوتا اور مکانات کا کوئی بڑا نقصان نہ ہوتا۔ ۴۔ اپریل ۱۸۸۴ء کے زلزلہ کے بعد بھی بہت سے زلزلے آئے جنکو تیز بیان کیا گیا مگر اُن سے مکانات کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ حضرت مسیح موعودؑ کی پیشگوئی میں زلزلہ کی شدت کی

ایسی تعین کی گئی ہے کہ اس سے بڑھ کر تعین کرنا ممکن نہیں۔ آپ کی پیشگوئی میں یہ تھا کہ زلزلہ ایسا شدید ہوگا کہ وہ مکانات کو زمین کے ساتھ ملا دیگا۔ اب نظریں دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح موعودؑ کی پیشگوئی زوکیل یہودی کی پیشگوئی سے ہر جہاں زیادہ صاف اور واضح تر ہے۔ (۳) حضرت مسیح موعودؑ کی پیشگوئی کی بنا علم ہیئت یا علم لازل پر نہیں مبنی اگر زوکیل کی پیشگوئی سے سیاروں اور زلازل میں کوئی تعلق ثابت ہوتا ہے تو مسیح موعودؑ کی پیشگوئی سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ عالم الغیب خدا کی طرف سے یہ امر آپ پر ظاہر کیا گیا۔ اور یہ کہ وہ سچے نبی ہیں۔ مگر افسوس کہ عیسائیوں کی آنکھیں قصبے بند ہیں اسکو سچے ایسی واضح اور صاف پیشگوئیاں اونکی نظریں ناپسند ہیں اور ساتھ اسکے اس نابینائی پر ناز کرتے ہیں +

ایک صادق کی شہادت

احقر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ محض استہزاء سے ایک سچے سلسلہ کو نیست و نابود کر دیں گے مگر نہیں دیکھتے کہ جس طریق پر وہ ایک مامور من اللہ سے استہزاء کر رہے ہیں۔ اسی طرح پہلوں نے بھی اپنے وقت کے نبیوں سے استہزاء کیا تھا یحسرة علی العباد مایا تبہم من رسول الا کاواہ یستہزؤن۔ پرانکے استہزاء انہیں کو نسا فائدہ دیا۔ فحاق بالذین سخروا منهم ما کاواہ یستہزؤن۔ استہزاء کرنے والوں کا ذکر میں آگے چل کر کرونگا۔ اسجگہ میں ایک مرد صادق کی شہادت حضرت مسیح موعودؑ علیہ السلام کے متعلق پیش کرتا ہوں۔ یعنی حضرت خواجہ غلام فرید مرحوم چاچڑائی کی جو اپنے زہد اور تقویٰ کی وجہ سے سجادہ نشینوں میں ایک خاص امتیاز رکھتے تھے۔ خواجہ صاحب مرحوم ملفوظات ان کے ایک با اخلاص مرید نے جمع کر کے ایک کتاب اشادات فریدی میں جسکی تین جلدیں چھپ چکی ہیں شائع کیے ہیں۔ اس کتاب کی تیسری جلد میرے مخدوم و مکرم عزیز بخش صاحب بی اے محافظہ ڈیرہ غازیخان نے جو میرے حقیقی بھائی ہیں میرے پاس بھیجی ہے اور میں نے اس کو متفرق مقامات پر رکھا ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی جو خط و کتابت خواجہ صاحب مرحوم کی حضرت مسیح موعودؑ علیہ السلام ہوئی ہے جو سراج میر کے اخیر میں چھپی ہوئی ہے۔ اس میں بھی آپ نے حضرت مسیح موعودؑ علیہ السلام کے دعوے کی تصدیق کی ہے۔ مگر آپ کے ان ملفوظات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صدق دل سے حضرت مسیح موعودؑ کو انجانب الہدائے تھے۔ اور آپ کی خط و کتابت شائع ہو جانے پر مخالف مولویوں نے جو کوششیں آپ کو بدن کر چکے یے کی تھیں وہ سب مانگان گئیں بلکہ حضرت مسیح موعودؑ سے آپ کے حسن ظن اور اخلاص کی ترقی کا موجب ہوئیں۔ چنانچہ ذیل میں میں کتاب اشادات فریدی کے چند ایسے مقامات پیش کرتا ہوں۔ مندرجہ ذیل عبارت کتاب مذکور کے صفحہ ۶۷ سے

لے کر ۲ تک ہے۔

”سخن در ذکر مرزا غلام محمد قادیانی و در بیان رد و قدح و ذم منکرین افتادہ بود۔ دانشمند حاضر بود و صفت و ثناء مرزا صاحب کرد۔ حضور خواجہ ابقاہ الدتعالی بقاء بدرجہ غایت خوش و سرور شدند۔ بعد ازاں فرمودند کہ ہمہ اوقات مرزا صاحب بعبادت خدائے عزوجل میگذرانند یا نماز میخوانند یا تلاوت قرآن شریف میکنند یا دیگر شغل اشغال مینمایند۔ و برحایت اسلام و دین چنان کمر ہمت بستہ کہ ملکہ زمان لندن را نیز دعوت دین محمدی کردہ است و بادشاہ روس و فرانس و غیرہا ہمہ را دعوت اسلام نمودہ است و ہمہ سعی و کوشش اور را نیست کہ عقیدہ تثلیث و صلیب را کہ سر اسر کفر است بگذارند و بتوحید خداوند تعالی برگردند و علمائے وقت را بہ بینید کہ دیگر گروہ مذہب باطلہ را گذاشتہ صرف در پے این چنین نیک مرد کہ از اہل سنت و جماعت است و بر صراط مستقیم است و راہ ہدایت مے نماید افتادہ اند و بروے حکم تکفیر مے سازند کلام عربی اورا بہ بینید کہ از طاقت بشریہ خارج است و تمام کلام او مملو از معارف و حقائق و ہدایت است۔ و از عقائد اہل سنت و جماعت و ضروریات دین ہرگز منکر نیست بعد ازاں فرمودند کہ مرزا صاحب بر ہمدیت خود بسیار علامات بیان کردہ مگر از انہیاں دو علامات رکہ در کتاب خود درج ساختہ بیان نمودہ است (برتر و بدرجہ غایت بر دعوائے ہمدویت او گواہ اندیکہ اینکہ او گفتہ کہ در حدیث شریف آمدہ است کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج المہدی من قریۃ یقال لہا کدۃ ویصدقہ اللہ تعالیٰ و یجمع اصحابہ من اقصى البلاد علی عدۃ اہل بدر ثلاث مائۃ و ثلاثۃ عشر رجلا و معہ صحیفۃ مختومۃ (ای مطبوعہ) فیہا عدد اصحابہ باسمائہم و بلادہم و خلا لہم یعنی فرمودند نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیرون آید ہندی از دہے کہ گفتہ شد اورا کہ مد کہ مد در اصل عرب کا دیان است۔ دوم این است کہ او میگوید کہ در دارقطنی این حدیث از امام محمد باقر رضی اللہ عنہ روایت کردہ است کہ ان المہدینا ایتین لہم تکنو نامنذ خلق اللہ السموات والارض ینکسف القمر اول لیلۃ من رمضان و تنکسف الشمس فی النصف منہ۔ ہر گاہ خسوف و کسوف شمس بتاریخ ششم از ماہ اپریل ۱۸۹۲ ہجری صد و نو و چہار واقع شد پس مرزا صاحب برائے اتمام حجت خود در اطراف و اکثاف عالم اشتہار ایں معنی ارسال کرد کہ ایں پیشین گوئی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائے مہدوی موعود فرمودہ بودند اکنون تمام شدہ است برہمہ واجب کہ بہمدویت من اعتراف کنید و اقرار نماید پس مولویان وقت طفلانہ سوال کردند کہ از حدیث شریف ایں معنی برے آید کہ از اول شب رمضان خسوف قمر شود و در نیم رمضان کسوف شمس گردد و ایں خسوف بتاریخ سیزدہم رمضان واقع گشتہ و کسوف بتاریخ ہشتم رمضان وقوع آمدہ ایں خلاف منطوق حدیث است آن خسوف و کسوف دیگر خواہد بود کہ در زمان مہدی بر حق وقوع یابد۔

بعد ازاں حضور خواجہ ابقاۃ اللہ تعالیٰ ببقائہ فرمودند سبحان اللہ بشنوید آنچه مرزا صاحب معنی حدیث شریف مذکور بیان نموده و مولویان منکران را جواب داده است مرزا صاحب گفتہ کہ معنی حدیث شریف این است کہ بڑا تو تائید و تصدیق مہدی داد و نشان مقرر اند ازاں مدت کہ آسمان و زمین پدید آشدہ اند ازاں دو نشان در وقت کسوف و معی بظہور نیامدہ و ازاں دو نشان این است کہ در وقت ادعائے مہدی موعود خسوف قمر در آن اول شب خواہد بود کہ آن شب از سہ شب خسوف اول است۔ یعنی شب سیزدہم از رمضان۔ و کسوف شمس در اس روز خواہد بود کہ از ایام کسوف در میان روز است یعنی بیست و ہشتم از رمضان۔ بعد ازاں حضور فرمودند کہ بیشک معنی حدیث شریف این چنین است کہ مرزا صاحب بیان کردہ چہ خسوف قمر ہمیشہ بتاریخ سیزدہم یا چہار دہم یا پانزدہم واقع میشود و کسوف شمس ہمیشہ در تاریخ بیست و ہفتم یا بیست و ہشتم یا بیست و نہم ماہ بوقوع آید پس خسوف قمر کہ بتاریخ ششم اداہ اپریل ۱۸۹۶ ہجری صد و نو و چہارم عیسوی واقع شدہ است و آن بتاریخ سیزدہم رمضان کہ اول شب از شہائے خسوف است بوقوع آمدہ و کسوف در میان روز از روز ہا کسوف شمس واقع گشتہ است“ اور صفحہ ۱۲۳ پر لکھا ہے۔ ”اندین اثناء حافظ گون سکندہ حدود گھڑی اختیار خاں بہ نسبت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی سقط و نامہ الغفلت آغاز کرد ہمینکہ چہرہ انور حضور خواجہ ابقاۃ اللہ تعالیٰ بتغیر گردید و بر آن حافظ بانگ زدند و زجر نمودند و سے عرض کرد قبلہ چوں حالات و صفات حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام و اوصاف مہدی موعود در مرزا صاحب یافتہ نہ شون۔ چگونہ اعتبار کنیم کہ اوست عیسیٰ و مہدی حضور خواجہ ابقاۃ اللہ تعالیٰ فرمودند کہ اوصاف مہدی پوشیدہ و پنهان ہستند آنچنان نیستند کہ در لہائے مردم شستہ است چہ عجیب کہ ہمیں مرزا غلام احمد قادیانی مہدی باشد چہ در حدیث شریف آمدہ کہ دوازده دجال اند پس چنداں مہدی اند۔ و در حدیث وارد شدہ است کہ عیسیٰ و مہدی یکے است بعد ازاں فرمودند کہ شرط نیست کہ ہمہ علامات مہدی موافق خیال و فہم مردم در لہائے خود پنداشتہ اند ظاہر شون بلکہ حافظا امر دیگر گون است اگر چنین بودے کہ مردم خیال میکنند پس اورا ہمہ خلق مہدی برحق دانستہ با و ایمان آوردے چنانچہ پیغمبران کہ امت ہر نبی چند گروہ شدے بر بعضے کساں کہ حال اس پیغمبر مکشوف شدے پس آئنا ایمان سے آوردند۔ و بر بعضے کساں حال اس پیغمبر مشکوبے شد۔ و بر بعضے کساں ہرگز حال اس پیغمبر مکشوف نہ گشت ازیں سبب ہمیں گروہ انکار آورد و کافر شد۔ اگر بر تمام امت ہر پیغمبر حال اس پیغمبر مکشوف شدے ہمہ مسلمانان بودندے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اوصاف و علامات آنحضرت صلعم در کتب سماویہ مکتوب و مرقوم بودند و چوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر شدند و مبعوث گردیدند بعض علامات را مطابق پندار و فہم وہم خود ہا نیافتند پس بر ان کساں کہ امر آنحضرت مکشوف شد اوشان ایمان آوردند و بر آں گروہ کہ مکشوف نہ شد انکار کردند ہم چنین است حال

ممدی پس اگر مرزا صاحب ممدی باشد کد ام رمانع است۔

یہ مینے صرف دو جگہ سے ذکر کیا ہے۔ ایسا ہی اس کتاب کے اور بہت سے موقعوں پر حضرت مسیح موعودؑ کی کھلے کھلے لفظوں میں تصدیق کی گئی ہے چنانچہ صفحہ ۵ پر یہ ذکر ہے کہ مرزا صاحب کا ذکر مجلس میں رہا تھا ایک شخص نے کہا کہ مرزا صاحب عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کے توڑ ٹیکے درپے ہیں اور اس زمانہ کے علماء انکے مخالف ہو گئے ہیں اور ان پر کفر کا فتویٰ دیا ہے اور ان سے جنگ کر رہے ہیں۔ تو خواجہ صاحب مرحوم نے فرمایا کہ ”حق غالب است طرف حق غالب است“ یعنی علماء جتنا چاہیں جنگ کر لیں حق ہی غالب ہوگا کیونکہ حق کا پہلو ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ ایسا ہی جہاں خواجہ صاحب کے پہلے خط کا جو عربی میں اپنے لکھا تھا ذکر ہے اسکے بعد یہ لکھا ہے کہ اپنے فرمایا کہ ”مرزا صاحب مردے نیک و صالح است و نزد من کتابے از ملہات خود فرستادہ است کمال ادازاں کتاب ظاہر است“ یعنی مرزا صاحب نیک اور صالح انسان ہیں۔ اور انہوں نے اپنے الہامات کی ایک کتاب میرے پاس بھیجی ہے جس سے انکی فضیلت اور بزرگی ظاہر ہوتی ہے۔ اس فقرہ میں خواجہ صاحب نے الہامات حضرت مسیح موعودؑ کا منجانب اللہ ہونا صاف الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ جب آپکی اس تصدیق پر بعض علماء نے ظاہری نے مرزا صاحب کو برا کہنا شروع کیا اور آپ کے حق پر ہونیکا انکار کیا تو آپ نے فرمایا ”نے نے دے مرد صادق است مفتری و کاذب نیست“ یعنی نہیں نہیں وہ یعنی مرزا صاحب صادق میں مفتری اور کاذب نہیں۔ ایسا ہی کئی جگہ اس کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر آیا ہے اور خواجہ صاحب مرحوم نے ہمیشہ آپ کے منجانب اللہ اور صادق ہونیکا گواہی دی۔ شاید بعض ناظرین فارسی عبارت مذکورہ بالا کو نہ سمجھ سکیں۔ اس لیے ذیل میں ان عبارتوں کا ترجمہ دیا جاتا ہے۔

”مجلس میں مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کا اور اس بات کا ذکر شروع ہوا کہ منکولین کیا کیا رد و قبح کرتے ہیں اور کس طرح برا کہتے ہیں۔ ایک دانشمند حاضر تھا اس نے مرزا صاحب کی صفت اور ثناء شروع کی حضور خواجہ صاحب نہایت خوش اور سرور ہوئے۔ بعد اس کے اپنے فرمایا کہ مرزا صاحب کا سارا وقت خدا کے عہد و دل کی عبادت میں گذرتا ہے یا نماز پڑھتے ہیں یا تلاوت قرآن شریف کرتے ہیں یا دوسرے ایسے ہی شغل رکھتے ہیں۔ اور اسلام اور دین کی حمایت پر ایسی کمر ہمت باندھی ہے کہ دین محمدی کی دعوت ملکہ لندن کو بھی کی ہے اور بادشاہ روس و فرانس وغیرہ کو بھی دعوت اسلام کی ہے۔ اور تمام سعی اور کوشش انکی اسی میں ہے کہ یہ لوگ یعنی عیسائی عقیدہ تثلیث اور صلیب کو جو سراسر کفر ہے چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو قبول کریں۔ اور علمائے وقت کو دیکھو کہ جھوٹے مذہبوں والوں کو چھوڑ کر صرف ایک اسی نیک مرد کے درپے ہو گئے ہیں جو اہل سنت و جماعت کے ہے اور صراطِ مستقیم پر ہے اور لوگوں کو ہدایت کا راہ دکھاتا ہے۔ اور ایسے شخص کو کافر کہتے ہیں۔ انکے عربی کلام کو دیکھو

جو انسانی طاقت سے بالاتر ہے۔ اور انکی ہر ایک کلام معارف اور حقائق اور ہدایت کے پُر ہے۔ اور وہ عقائد اہل سنت و جماعت اور دین کے ضروری امور سے ہرگز منکر نہیں ہے۔ بعد اسکے فرمایا کہ مرزا صاحب نے اپنے ہمدی ہونیکے تائید میں بہت سی علامتیں بیان کی ہیں لیکن ان سب میں سے دو علامتیں جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی اور بیان کی ہیں انکے ہمدی ہونیکے دعوے پر اعلیٰ درجہ کے گواہ ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمدی ایک گائوں سے ظاہر ہوگا جسکا نام کدعہ ہوگا۔ اور کدعہ دراصل کالین کا معرب ہے۔ یعنی اسی کی عربی صورت ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دارقطنی میں امام محمد باقر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ہمارے ہمدی کی دو نشانیاں ہیں جو جب سے اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں کسی مدعی کیلئے ظاہر نہیں ہوئیں یعنی ہر گز ماہ رمضان میں (گرہن کی) پہلی رات کو گرہن لگے گا اور سورج کو (گرہن کے دنوں میں) درمیان کے دن گرہن لگے گا۔ چنانچہ جب ۶-۱۰ اپریل ۱۸۹۲ء کو خسوف قمر اور کسوف شمس واقع ہوا تو مرزا صاحب نے تمام حجت کے لیے چاروں طرف دنیا میں یہ اشتہار شائع کیا کہ یہ پیشین گوئی جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدی موعودؑ کے ظاہر ہونے کے لیے بیان فرمائی تھی۔ اب پوری ہو گئی ہے اور سب پر واجب ہے کہ میرے ہمدی ہونیکا اقرار کریں۔ اس پر اس زمانہ کے مولویوں نے بچوں کی طرح یہ سوال کیا۔ کہ حدیث شریف کے یہ معنی معلوم ہوتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات کو چاند کو گرہن لگے گا۔ اور رمضان کے نصف میں سورج کو گرہن لگے گا اور یہ چاند گرہن ۱۳ ماہ رمضان کو اور سورج گرہن ۲۸ رمضان کو واقع ہوا ہے اور یہ خلاف منشاء حدیث ہے۔ وہ خسوف کسوف اور ہوگا جو سچے ہمدی کے وقت میں ظاہر ہوگا۔ بعد ازاں حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا سبحان اللہ مرزا صاحب نے حدیث شریف مذکور کے کیا عمدہ معنی بیان فرمائے ہیں اور منکر مولویوں کو کیسا اچھا جواب دیا ہے۔ سنو! مرزا صاحب کہتے ہیں کہ حدیث شریف کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے ہمدی کی تائید اور تصدیق کے لیے دو نشان مقرر ہیں اور جب سے زمین اور آسمان پیدا ہوئے ہیں وہ دو نشان کسی مدعی کے وقت میں ظاہر نہیں ہوئے۔ اور وہ دو نشان یہ ہیں کہ ہمدی موعودؑ کے دعوے کے وقت میں گرہن اس پہلی رات میں ہوگا جو گرہن کی تین راتوں میں سے پہلی رات ہے یعنی تیرھویں رات رمضان کی۔ اور سورج گرہن اس دن واقع ہوگا جو سورج گرہن کے دنوں میں سے درمیان کا دن ہے۔ یعنی رمضان کا اٹھائیسواں دن۔ بعد اسکے حضور نے فرمایا کہ بیشک حدیث شریف کے ہی معنی ہیں جو مرزا صاحب نے بیان کیے ہیں کیونکہ چاند گرہن ہمیشہ تیرھویں یا چودھویں یا پندرھویں کو واقع ہوتا ہے۔ اور سورج گرہن ہمیشہ ستائیسویں یا اٹھائیسویں یا انیسویں تاریخ کو ہوتا ہے پس جو چاند گرہن ۶-۱۰ اپریل ۱۸۹۲ء کو واقع ہوا ہے وہ رمضان کی تیرھویں رات کو چاند گرہن کی پہلی رات ہی واقع ہوا ہے اور ایسا ہی سورج گرہن درمیان کے دن میں واقع ہوا ہے۔

دوسری جگہ جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ یوں ہے۔

اسی اثناء میں حافظ گون نے جو حدود گڑھی اختیار خاں کا بہنے والا ہے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی نسبت گندے اور برے الفاظ میں ذکر شروع کیا۔ جس سے حضور خواجہ صاحب کا روشن چہرہ متغیر ہو گیا۔ اور اس حافظ پر آپ آواز بلند کی اور اسے جھڑکا۔ اس نے عرض کیا کہ قبلہ حبیب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی صفتیں اور حالات اور مہدی موعود کے وصف مرزا صاحب میں نہ پائے جاتیں تو ہم کیونکر مان لیں کہ وہ عیسیٰ اور مہدی ہے۔ حضور خواجہ صاحب نے فرمایا کہ مہدی کے وصف پوشیدہ اور پنهان ہیں۔ اور وہ ایسے نہیں جو لوگوں نے اپنے دلوں میں سمجھ رکھے ہیں۔ ہاں میں کوئی تعجب کی بات ہے کہ یہی مرزا غلام احمد قادیانی مہدی ہوں کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بارہ دجال ہیں پس اسقدر مہدی بھی ہیں اور ایک صیث ہیں۔ ہے کہ عیسیٰ اور مہدی ایک ہی ہیں۔ بعد اس کے فرمایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مہدی کی ساری نشانیاں اسی کے مطابق ظاہر ہوں جو لوگوں نے اپنے خیال اور سمجھ کے مطابق اپنے دلوں میں قائم کر رکھی ہیں۔ حافظا بات تو اسکے خلاف ہی اگر وہی بات ہوتی جو لوگ خیال کرتے ہیں۔ تو ساری خلقت اس کو مہدی جان کر اسپر ایمان لے آتی۔ حالانکہ پیغمبروں کو دیکھتے ہیں کہ ہر نبی کی قوم کے چند گروہ ہوتے تھے۔ بعض لوگوں پر اس پیغمبر کا حال ظاہر ہو جاتا پس وہ ایمان لے آتے۔ اور بعض لوگوں پر اس پیغمبر کا حال مشتبہ رہتا۔ اور بعض پر بالکل اس کا حال ظاہر ہی نہ ہوتا پس اس گروہ نے انکار کیا اور کافر کہلائے۔ اگر ہر پیغمبر کی کل کی کل قوم پر اس پیغمبر کا حال کھل جاتا تو وہ سارے مسلمان ہی ہو جاتے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھو کہ آپ کے اوصاف اور علامتیں کتب کاوش میں لکھی ہوئی موجود تھیں۔ اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اور مبعوث ہوئے۔ تو لوگوں نے بعض نشانوں کو اپنے خیال کی سمجھ اور فہم کے مطابق نہ پایا۔ پس وہ لوگ جنہر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کھل گیا۔ وہ ایمان لے آئے اور جنہر حال نہ کھلا انہوں نے انکار کیا۔ یہی حال مہدی کا ہے پس اگر مرزا صاحب مہدی ہوں تو کونسا امر مانع ہے۔

ان حالات کے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب مرحوم نہ صرف حسن ظن کے طور پر ہی حضرت مسیح موعود کو صادق کہتے تھے بلکہ انکو آپ کے ظاہری اور باطنی حالات کے ہر طرح کی آگاہی تھی اور آپ کے دعوے اور اس کے دلائل اور مخالفین کے انکار کی وجہ پر بھی آپ پوری اطلاع رکھتے تھے۔ اور نہ صرف آپ کے قلب کی پاکیزگی نے ہی آپ کو حضرت مسیح موعود کے دعوے کے تسلیم کرنے کیلئے ہدایت کی تھی بلکہ آپ کے دعوے اور دلائل پر بھی آپ نے پورا پورا غور کیا ہوا تھا اور اس بات سے بھی آگاہ تھے کہ مخالفین کے اعتراضات طفلانہ اعتراض ہیں۔ یہ صرف ایک مرد صادق کی شہادت ہے۔ لیکن اگر اس قسم کی شہادتوں کو جمع کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب بن سکتی ہے۔ بہت سے اولیاء اللہ اور بزرگوں نے یہ تصدیق کی ہے کہ روایا میں آپ حضرت مسیح موعود کا منجانب اللہ ہونا ظاہر کیا گیا۔ اور بہتوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روایا میں یہ بتایا کہ واقعی مرزا غلام احمد صاحب ہی مسیح موعود ہیں، جیسا کہ پیر صاحب العلم جو بلاد سندھ کے مشہور

مشائخ میں سے تھے۔ اور لاکھ سے زیادہ مرید انکے تھے۔ انہوں نے رؤیا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مسیح موعودؑ کی نسبت دریافت فرمایا۔ اور یہ شہادت دی: ”انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واستفسرته فی امرک وقلت بئین لی یا رسول اللہ اھو کاذب مفتری اوصادق۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ صادق ومن عند اللہ۔ فعرفت انک علی حق مبین وبعد ذلک لانتک فی امرک ولا نرتاب فی شأنک ونعل کما تامر۔ فان امرتنا ان اذھبوا الی بلاد امریکہ فانانذھب الیھا وما تھب الیھا لھا خیر فی امرنا۔ وسجدنا انشاء اللہ من المطاوعین۔ یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف میں دیکھا۔ پس میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! شخص جو مسیح موعودؑ ہو نیک دعویٰ کرتا ہے کیا یہ جھوٹا ہے اور مفتری ہے یا صادق ہے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صادق ہے اور خدائے تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پس میں نے سمجھ لیا کہ آپ حق پر ہیں۔ اب بعد اس کے ہم آپ کے امویں شک نہیں کریں گے۔ اور آپ کی شان میں ہیں کچھ شبہ نہیں ہوگا۔ اور جو کچھ آپ فرمائیں گے ہم وہی کریں گے۔ پس آپ یہ کہہ کر ہم امریکہ میں چلے جاویں تو ہم وہیں جائیں گے۔ اور ہم نے اپنے متیں آپ کے حوالہ کر دیے۔ اور آپ انشاء اللہ ہمیں سچے فرمانبردار پائیں گے۔ اس شہادت کو پیر صاحب موصوفے اپنے مریدوں کے سامنے بھی یاد از بلذ بیان کیا اور کہا کہ میں انکو انکے دعوے میں حق پر جانتا ہوں۔ اب ایک طرف تو ان اولیاء اللہ کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حضرت مسیح موعودؑ کی صداقت ظاہر کی ہے اور دوسری طرف مستہزن بنین کا استہزا اسی طرح پر ہے جیسا پہلے نبیوں کے وقت میں تھا۔ جس شہادت کوئی شخص چاہے عمل کرے۔ اب میں مستہزن بنین کی بھی ایک مثال بیان کرتا ہوں کہ انکا حملہ صرف مرزا صاحب پر ہے یا کل سلسلہ انبیاء پر۔

ایک کذب کا استہزا

کل اناع تیر شمع ہما فیہ۔ گذشتہ تحریر کے جو طرن کے ذریعہ ریویو آف ریلیجنز کے متعلق ہوتی رہی۔ مولوی انشاء اللہ خاں کے اندرون کو باہر نکال دیا اور آخر انکی مدت کی مہر خاموشی ٹوٹا اور صلح اور اتحاد کی فرضی پالیسی کی روک دور ہو کر انہوں نے مستہزن بنین میں اول نمبر حاصل کر لیا ہے۔ کچھ مدت تو عبد الحکیم کی گالیوں کو چھپا کر دل ٹھنڈا کیا لیکن چونکہ مدت کا روزہ رکھا ہوا تھا اس لیے اسقدر سے آپکو سیری نہ ہوئی اور اب اخبار وطن کے ایڈیٹوریل کالموں میں جعفر زلی کی تحریروں کا نقشہ ظاہر ہونے لگا ہے۔ چنانچہ اسی رنگ کا ایک مضمون وطن مورخہ ۳۰ اگست ۱۹۸۸ء میں نکلا ہے۔ لکھنے والا اپنا نام نقاش ظاہر کرتا ہے گو اس تمسخر اور استہزا کے لحاظ سے جو اس تحریر میں پایا جاتا ہے۔ نقال کا لفظ زیادہ

موزوں ہوتا مگر دراصل یہ تحریر اگر مولوی انشاء اللہ اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی نہ بھی ہو تو بھی انہوں نے اسے ایڈیٹوریل کام میں جگہ دیکر اپنی ہی ظاہر کیا ہے۔ اور صفحہ ۱۷ کے نوٹ کے بقول بدستور ۲۴ جولائی..... بدر کی تحریر اگے درج ہے نقاش اور انشاء اللہ خاں میں رہا سہا فرق بھی دور ہو جاتا ہے۔ لہذا میرے مخاطب اس تحریر میں نقاش صاحب نہیں ہوں گے بلکہ انشاء اللہ خاں صاحب ہوں گے۔ کیونکہ نقاشوں کی گالیوں اور استہزائوں کو ہم جعفر زلی سے بڑھ کر نہیں سمجھتے لیکن مولوی انشاء اللہ خاں صاحب چونکہ اپنے آپ کو بڑا بھاری مسلمان سمجھتے ہیں بلکہ مصلح اور ریفارمر اور گریٹ مین۔ اس لیے مجھے یہ دکھانا مقصود ہو گا کہ ان مدعیان اصلاح کی جو اپنے اخباروں کو اس وقت مسلمانوں کی ڈوبتی ناؤ کو بچانے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اعتقادی حالت کیسی ہے اور آیا انکا حلقہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ہے یا کل سلسلہ نبوت پر۔

مضمون کا ابتدائی طرح سے ہے ”ہمیں خیریت قسمت سے جناب مرزا غلام احمد صاحب کے صحف آسمانی یعنی ریویو پرنٹز اور الحکم اور البدر کے بالا التزام و بالاستیعاب دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے ان صحیفوں میں سب سے زیادہ دلچسپ حصہ جسکا عنوان مریویا والہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہوتا ہے“ اب میں مولوی انشاء اللہ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ طریق متانت سے کیا حضرت مرزا صاحب نے خود یا انکے مرید نے کبھی کہا کہ ریویو آف ریلیجنس اور الحکم اور البدر مرزا صاحب نے اترے ہوئے آسمانی صحیفے ہیں؟ اگر نہیں تو کیا یہ محض افتراء اور کذب نہیں؟ ایک شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بالا التزام اور بالاستیعاب ان رسالوں اور اخباروں کو پڑھنے والا ہے وہ اس بات سے بیخبر نہیں ہو سکتا کہ ان رسالوں اور اخباروں کے ایڈیٹر الگ الگ ہیں اور وہی ان میں مضامین لکھتے ہیں پس جس شخص کی تحریر کی پہلی سطر ہی افتراء اور جھوٹ سے بھری ہوئی ہے اسکی تحریر کا اعتبار کیا ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ محض استہزاء کے طور پر کہا گیا ہے اس سے افتراء کا التزام دور نہیں ہو جاتا ہاں یہ سوال ہو گا کہ استہزاء اگر ناگن لوگوں کا کام ہے۔

مسلمانوں کے سامنے دونوں قسم کی مثالیں موجود ہیں جسے نبی سے اس کے مکتب میں نے کیا سلوک کیا اور جھوٹے نبی سے صادقوں اور استبازوں نے کیا سلوک کیا۔ پہلی مثال کے لیے دو درجائی کی ضرورت نہیں خاتم الانبیاء افضل الرسل حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر ہی غور کر لو۔ ان سے کفار نے کیا سلوک کیا۔ کیسا کیسا استہزاء آپ کے کرتے تھے۔ جس کے لیے بار بار قرآن شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیکھی کہ یہ سنت اللہ کہ ہر صادق رسول سے استہزاء ہوتا چلا آیا ہے۔ مایا نئیم من رسول الاکانوا بہ یستہزؤن اور یہ استہزاء کرنے والے وہی لوگ تھے جو قوم میں بڑے معزز اور قوم کے سردار کہلاتے تھے۔ اور اپنے آپ کو مصلح اور آنحضرت کو مفسد قرار دیتے تھے جیسے آج یہ مکتب میں مستہزین اپنے آپ کو مصلح جانتے ہیں۔ قالوا انما نحن مصلحون۔ ابو جہل۔ ابولہب وغیرہ اپنی قوم کے معزدار کان تھے۔ مگر وحی الہی پر ہنسی کرتے تھے۔ بعینہا اسی طرح آج حضرت مسیح موعود کے الہامات پر ہنسی کی جاتی ہے وہ آیت قرآنی پڑھتے کبا کرتے تھے اور مجلسوں میں وحی الہی کا شغل بنایا کرتے تھے جیسا کہ قرآن شریف انکا ذکر ان الفاظ میں

کرتے ہیں واذارایت الذین یخوضون فی ایاتنا۔ آج مسیح موعودؑ کی وحی کو ”خندہ آور نہایت اور بھولت“ کہنے والے غور کریں کہ یہی کچھ مکذبین نبی کریمؐ آپ کی وحی کے متعلق کہا کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو عقلمند اور مومنوں کو بیوقوف کہتے تھے کیونکہ انکے نزدیک آنحضرتؐ کا دعویٰ مضحکہ انگیز دعویٰ تھا جسکو سوائے احمقوں اور بیوقوفوں کے کوئی مان نہ سکتا تھا اسی لیے وہ کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء۔ پھر اگر آج ہمیں عقل کے اندھے اور کانٹھ کے پورے کسی نے لکھ کر اپنا دل خوش کر لیا تو کوئی نئی بات نہیں کی بطرح انبیاءؑ کے وارث ہوتے ہیں اسی طرح دوسری طرف مکذبین مستہزئین کا وہ نہ لینے والے موجود ہوتے ہیں اب دوسری طرف سیلہ کذاب کو دیکھو۔ حالانکہ جو باتیں وہ بنانا کہ پیش کیا کرتا تھا وہ نہایت گندی ہوتی تھیں مگر کیا صحابہؓ نے کبھی باوجود ان گندی باتوں کے بھی اس سے استہزاء کیا کیا بطرح تم لوگ لکھ پڑھ لکھ حضرت مسیح موعودؑ پر ہنسی اڑاتے ہو اور نالیاں بجاتے ہو جسکی تھوڑی سی جھلک تمہاری تحریروں میں بھی نظر آتی ہے۔ اسی طرح صحابہؓ سیلہ کذاب کے متعلق کیا کرتے تھے غور کر کے دیکھ لو اور خود ہی فیصلہ کر دو کہ تمہارا طریقہ وہ ہے جو راستہ صحابہؓ کا ایک جھوٹے نبی کے متعلق تھا یا وہ جو محمدؐ اور تکذیب کرنے والے قریش کا آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر تمہیں خود ہی معلوم ہو جائیگا کہ آیا حضرت مرزا صاحب اپنے دعوے میں صادق ہیں یا کاذب۔

افسوس اس بات پر ہے کہ باوجود ناواقفیت کے یہ لوگ تحریروں میں استقدر شوخی اور جرأت کے کام لیتے ہیں حضرت مرزا صاحب کے الہامات کی تقسیم میں لکھا ہے کہ ”ایک حصہ میں ارحم الراحمین و احسن الخالقین اپنے بندوں کو زلزلہ طاعون ہیضہ چیچک اور طحطیس کی آفات ارضی و سماوی کے انعامات سمجھنے کی بشارت دیتا ہے“ اب اس الفاظ خود درکم علم اور جاہل تشنگ سے کوئی پوچھے کہ اگر آفات ارضی و سماوی کی خبر دینے سے کسی نبی کا جھوٹا ہونا ثابت ہو تو پھر کونسا نبی سچا ہو گیا؟ افسوس ہے کہ تفسیریں لکھنے تو بیٹھ جاتے ہیں۔ مگر قرآن شریف سے اتنی بھی واقفیت نہیں کہ ایک نبی نے اپنی قوم کو آفات ارضی و سماوی کی خبر دی۔ کسی نے طوفان کی کسی نے آندھی کی کسی نے زلزلہ کی۔ لیکن اب اگر مرزا صاحب ایسی وحی بیان کریں تو اسپر ٹھٹھا کیا جاتا ہے۔ اور یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ گویا ارحم الراحمین اور احسن الخالقین خدا نے نہ کبھی ایسا کیا اور نہ کرے گا کیونکہ امور اسکی ان صفات کے منافی ہیں اور اگر وہ ایسی خبر دیدے تو نہ ارحم الراحمین ہی رہا اور نہ احسن الخالقین ہی رہا۔ جیفتے اس علم پر اور پھر یہ شوخی۔ بہر حال تم دیکھتے ہو کہ طاعون اور زلزلے اور وباؤں تمہیں ہلاک کر رہی ہیں پھر انکا سمجھنے والا وہی ارحم الراحمین اور احسن الخالقین ہے یا کوئی اور؟ مگر جب خداؑ مرسل لے خدا سے خبر پا کر تمہیں پہلے سے ان آفتوں اور بلاؤں کی اطلاع دی تو اسپر تمہیں ہنسی کی اور ٹھٹھا کیا کہ یہ کیا وحی اور کہا الامام ہے کہ خدا بلائیں بھیجے گا اور باوجود اسکے کہ وہ بلائیں تم پر وارد ہو گئیں پھر بھی تم نے ٹھٹھا کو نہ بچھا پس تباہی تو تم اپنے موندہ سے مانگ رہے ہو ہاں جسوقت اپنے آپ کو ارحم الراحمین کا رحم جنب کر نیکی قابل بناؤ گے تو وہی صفات اسکی تم پر جلوہ گر ہو جائیں گی۔ قرآن شریف کو رد مست کرو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتیٰ

یغیروا ما بآفئسہم۔ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو اور استنزا کے طریق کو چھوڑ دنا رحم الراحمین بھی تم پر رحم کرے۔
در نہ یاد رکھو کہ تم مرزا صاحب سے ہنسی نہیں کرتے بلکہ خدا سے ہنسی کرتے ہو جس وقت یہ کہتے ہو کہ رحم الراحمین اور الرحمن الباقین
خدا کا یہ کام نہیں کہ وہ کبھی اپنے بند و پیروں پر عذاب بھی بھیجے۔ افسوس ہے کہ تم لوگ قرآن شریف کو جھٹلا کر خوش ہو رہے ہو
کہ ہم نے مرزا صاحب کو جھٹلایا ہے۔

مکذّب کا بڑا اعتراض جسکو طرح کے تمسخر آمیز پیرایوں میں ادا کیا ہے یہ ہے کہ گویا مرزا صاحب کے الہام گول مول
ہوتے ہیں اور کسی واقعہ کو اپنے مفید مطلب پا کر جس الہام کو چاہا یا پس چسپاں کر لیا مگر اسی اعتراض کو سیڑھا سا
الفاظ میں بیان کر دیا ہوتا۔ تو معترض بغیر دلوں کو دکھانیکے اپنا مطلب حاصل کر سکتا تھا۔ اس اعتراض کو تقویت
دینے کے لیے چند الہامات کو لے کر چند فرضی واقعات پر معترض نے لگانا چاہا ہے جسکی غرض خالی ان الہامات سے
ہنسی کرنا ہے۔ مگر اسکو چاہیے تھا کہ جن پیشگوئیوں کے پورا ہونیکا حضرت مسیح موعودؑ نے دعویٰ کیا ہے انکو لیکر
دکھانا کہ دراصل آپ ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتے ہیں کہ چند گول مول الہام شائع کر چھوڑتے ہیں پھر اتفاقاً کوئی واقعہ پیش
آجاتا ہے تو اسپر انکو چسپاں کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ وہ ہرگز نہیں دکھا سکتا۔ کاش ان لوگوں کے دلوں میں کچھ حق کا
پاس ہوتا۔ تو پیشگوئیوں اور معجزات کے بارے میں جو سنت الہیہ اس کے رو سے حضرت مسیح موعودؑ علیہ السلام کی
پیشگوئیوں کو دیکھتے تو انپر کوئی امر شبہ نہ رہتا۔ مگر یہ تو اسوقت ہو سکتا ہے کہ لکھنے والے کی غرض احقاق حق ہونہ
یکر تمسخر کر کے چند جملہ کو خوش کیا جاوے۔ سارے پورے نشانوں کو چھوڑ کر جن میں وہ نشان بھی ہیں جن کے
متعلق براہین احمدیہ میں نہایت صاف الفاظ میں پیشگوئیاں ہیں اور وہ آج صفائی سے پوری ہو رہی ہیں پھر
انہیں تازہ دس نشانوں کو لے کر جو ضروری بیویاں فیلیجن اور الحکم اور البدر کو بالالتزام بالاستیعاب پڑھنے والے
کے مطالعہ میں آئے ہونگے اور حلف اٹھا کر اس بات کی شہادت دو کر لیا یہ پیشگوئیاں ویسی ہی ہیں جیسے تمسخر سے وطن
میں بعض الہامات کو فرضی واقعات پر لگایا گیا ہے۔ ایک کرم دین کے مقدمہ کی پیشگوئیوں کو ہی لے لو۔ اول دو
سخت مقدمہ محراز الہیثیت عرفی کے حضرت مرزا صاحب پر ہوتے ہیں پہلی تاریخ پیشی کی ۱۷ جنوری سنہ ۱۳۰۳ھ مقرر ہوئی
ہے۔ ادمر ۱۴۔ جنوری سنہ ۱۳۰۴ھ کو قادیان سے روانگی کے وقت ایک کتاب مواہب الرحمن نام جسکا اخیر حصہ اسی
ماہ جنوری سنہ ۱۳۰۴ھ میں ہی لکھا گیا ہے اور جو علین روانگی کے دن ہی مکمل ہو کر شائع ہوئی ہے ساتھ لی جاتی ہے اور اس
کتاب کو ہر شیش پر موانقوں اور مخالفوں کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے اور پھر پیشی کے دن عین احاطہ کچری میں مقام
جہلم ہی کتابت سے مکمل کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک مخالف مولوی اسے دہیں پڑھکر ہزار لوگوں میں سناتا ہے اور سنا بھی
وہ حصہ جس میں اسی مقدمہ کے متعلق پیشگوئی ہے (یہ سب کچھ اسی مستفیض کردین کا حلفی بیان دوسرے مقدمہ میں ہے)
اب اس پیشگوئی کے الفاظ کو دیکھو کہ وہ کیا ہیں آیا ان میں تعین مقدمہ اور تعین بریتے یا نہیں۔ (ابیت

کافی احضرت محاکمہ کا ماحول ذہن۔ یہ عبارت صاف طور پر بتاتی ہے کہ ایک مقدمہ جس میں آپ بطور ملزم
 حاضر ہو گئے یہ رویا اصل میں اس ایک سال سے زیادہ پہلو کا ہے جو احکم میں نومبر ۱۹۰۱ء میں شائع شدہ ہے اور انجام کی
 نسبت ایسے ہی صاف الفاظ میں پیغمبر موجود ہے وراثت ان اخراصری نجات بفضل رب العالمین۔
 اور دیکھا کہ اس مقدمہ میں میرزا محمد خاں کے فضل سے بریت کی کیا یہ ایمان داری ہے کہ اس قدر صریح اور صاف شہادت
 کے ہوتے ہوئے اور طرح کی تعین کے باوجود بدگمان کو یہ دھوکہ دیا جاوے کہ مرزا صاحب گل مول الفاظ کو بعد میں پیش آمدہ واقعات
 چسپاں کر کے انکو پیشگوئیاں بنا کر شہر کر دیتے ہیں۔ ایک شخص ایک نہیں بلکہ دو مقدموں میں ملزم ہو کر جاتا ہے اور دنیا سکی
 مخالفت برتلی ہوئی ہے۔ اور مذہبی تعصب اس کے خلاف جوش میں ہے۔ ایسا شخص اپنی طرف سے یہ دعویٰ کر سکتا ہے
 (اور وہ بھی اس سے پہلے کہ مقدمہ کی کوئی پیشی ہوئی ہو کہ میں یقیناً یقیناً اس مقدمہ میں بری ہونگا اور پھر یہ یقین اس کے دل میں
 اس قدر بھڑک رہا ہے کہ مخالفوں اور موافقوں میں کتاب کو اسی یقین کی وجہ سے شائع کر رہا ہے۔ کیا یہ گول مول پیشگوئی
 ہے؟ خدا کا خوف دل میں لیکر غور کرو اور جھوٹی اگر بازوؤں اور شہینوں کو چھوڑو۔ کیونکہ صداقت ہمیشہ انکساری کی راہ
 ملتی ہے۔ پھر اپنی بریت کی خبر کے علاوہ ساتھ ہی اسی جگہ اسی کتاب میں پیغمبر بھی لکھی ہے ان البدائع پر دلی علی عدو
 الکذاب الملہین۔ یعنی وہ بلا جو مجھ پر کرم دین بھیجی چاہتا ہے۔ وہ اسی میر سے دشمن پر جو کذاب اور امانت کنندہ ہے
 لڑائی جائیگی۔ یعنی بجا کر مجھے ملزم ثابت کر نیکی وہ خود ملزم بن گیا اور وہ مجھ کو بھڑکانا ثابت کرنا چاہتا ہے لیکن خود جھوٹا ثابت ہو
 چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اسکے متعلق اور زیادہ صراحت پیشگوئیاں بھی موجود ہیں چنانچہ ۲۹ جون ۱۹۰۳ء کی پیشگوئی جو اسی سال
 کے جولائی کے پرچے میں شائع ہوئی ہے اس وقت کی ہے جب اُدھر کرم دین ایک اور مقدمہ حضرت سید موعود پر دائر کر چکا تھا جو
 فوجداری مقدمہ تھا اور بعض مریدین مرزا صاحب کی طرف سے کرم دین پر مقدمہ دائر ہو چکا تھا۔ ان مقدموں کے انجام کے
 متعلق یہ پیشگوئی حضرت اقدس سے شائع فرمائی اور فیصلہ سوسال پہلے بلکہ آخری فیصلہ عدالت اپیل سے ڈیڑھ سال سے بھی
 زیادہ پہلے شائع فرمائی کہ ان مقدمات میں جو فریق حق پر ہے یعنی مرزا صاحب بری ہوں اور جو فریق بھڑک بول رہا ہے اور جھوٹ کو اختیار
 کر رہا ہے یعنی آپ کا فریق مخالفت ملزم ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک سالام جو مقدمہ کے انجام کے متعلق اخبارات یعنی احکم اور بدر میں شائع
 ہو چکا تھا یہ تھا کہ ساکر ملک بعد تو ہینٹ یعنی اول تو ہمیں ہوگی پھر خدا تعالیٰ بریت دیکر اعزاز اور اکرام فرمائے گا۔ پیشگوئی
 اور امانت اتنا مقدمہ میں شائع ہو چکا ہے وقت میں جبکہ مقدمہ ایک آریہ سماجی مجسٹریٹ کے سامنے پیش تھا کیا ایک ملزم اس قدر دھوکہ
 سہی کہہ سکتا ہے کہ نہ صرف وہ خود مقدمہ میں بری ہوگا بلکہ اس کا فریق مخالفت دوسرے مقدمہ میں مجرم قرار دیا جاوے گا اور ملزم بھی ایسا
 جو جانتا ہے کہ ساری دنیا میری مخالفت برتلی ہوئی ہے۔ پھر جب مدت بعد پہلے مجسٹریٹ کے دونوں مقدموں میں ملزم ہو کر
 خلافت فیصلہ کیا اور دونوں کو مجرم قرار دیا۔ تو اس وقت ساری اخباروں میں یہ شور مچا کر مرزا صاحب کی پیشگوئی جھوٹی نکلی اگر کوئی
 پیشگوئی ہی نہ تھی تو مخالفین کے پیشور کیوں مچایا۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ صراحت سے پیشگوئی بریت کی کی گئی تھی۔ اجماع یہ بات بھی

دیکھنے کے قابل ہو کہ اس وقت حضرت مرزا صاحب یا انکے فریق نے کیا جواب دیا۔ اگر انکو یہ یقین کامل نہ ہو کہ مرزا صاحب بڑی کڑواہنگے تو یہ وقت میں وہ یہی جواب بتی کر بریت کی کوئی پیشگوئی نہیں ہے۔ مگر اس وقت مخالفین کو یہی جواب دیا گیا کہ ابھی آخری فیصلہ کی انتظار کرو اور آخری فیصلہ ضرور ہمارے حق میں ہوگا اور یقیناً مرزا صاحب بڑی کڑواہنگے۔ اور آخر عدالت پائل نے حضرت مرزا صاحب کو نہایت عزت سے بری کیا یہ خدا کا فعل تھا کیونکہ اگر مجسٹریٹ ہندو تھا تو سشن جج ایک پادری کا میٹا تھا کیا کوئی حق پسند آدمی ہے جو ان واقعات غور کر کے وطن کے جھوٹ کو ظاہر کرے جو کہتا ہے کہ گول مول الہامات کو توڑ دوڑ کر یونی پیش آمدہ واقعات پر لگا لیا جاتا ہے۔ اور عجیب یہ ہے کہ اس پیشگوئی میں نہ صرف اپنی بریت کی خبر تھی بلکہ فریق مخالف کے مجرم قرار دیا جانے کی بھی خبر تھی اور وہ فیصلہ ہمیشہ کے لیے قائم رہ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت پر گواہ ہو گیا۔

ایسی مثالیں بہت سی ہیں۔ لیکن غور کرنا اے کیلیے ایک تو بھی کافی ہیں۔ ابھی تھوڑے دنوں کا ذکر ہے کہ چراغ دین سالن جموں نے رسالت کا دعویٰ کیا۔ اور حضرت مرزا صاحب نے اپنے رسالہ دفع البلاء و معیار اہل الاصفاء میں چراغ دین کا نام لیکر اور اس کے دعوے کا ذکر کر کے یہ خدا کی وحی شایع کی کہ اگر اس نے توبہ نہ کی تو خدا اسے فنا کر دیگا اور اسکو غارت کر دیگا اور اسے غضب ناک کر دیگا۔ یہ لفظ بعینہ پیشگوئی میں موجود ہیں۔ اور یہ پیشگوئی سن ۱۸۹۰ء میں شایع ہوئی۔ سوا دل اس نے توبہ کی مگر بعد میں پھر مخالف ہو گیا اور کتاب منارۃ المسیح میں مرزا صاحب کے سبب شتم کیا اور آپ دعویٰ رسول ہو گیا کیا۔ اس کتاب کے شایع ہونے سے ایک سال کے عرصہ میں اول اسکو دونوں بیٹے اسکی آنکھوں کے سامنے طاعون سے ہلاک ہوئے اور پھر خود نہایت یاس اور حسرت سے اور ناکام اور نامراد رہ کر ہلاک ہوا۔ کیا اس سے بھی بڑھ کر یقین ثبوت اس وحی کے منجانب سے ہو سکتا ہے۔ مگر یاد رکھو جیسا تم اب اس پیشگوئی پر ہنسی کر رہے ہو کہ ایک ایسا سخت عذاب دنیا پر آنی والا ہے جسکی نظیر ان پہلے عذابوں میں نہیں جو سخت ہلاکت والا اور سخت تباہی ڈالنے والا ہو جسکی طرف اللہ تعالیٰ کے الفاظ عالم کباب اشارہ کرتے ہیں۔ ایسا ہی ان پہلی پیشگوئیوں پر بھی انکو بعید از قیاس سمجھ کر ہنسی کی گئی تھی مگر کسی کی ہنسی اور استہزا خدا کی باتوں کو پورا ہونے سے روک نہیں سکتی۔ استہزا مستحق نہیں پہری الٹا پڑنا ہے جو طرح پر انکا وطن میں اس نام عالم کباب پر ہنسی کی گئی ہے اور نہایت درجہ کے استہزا کے ساتھ کبھی شامی کباب کبھی اور چٹنی کبھی بریانی بورانی وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ ایسا ہی استہزا اب وہیل اور کفار مکہ نے لفظ ذوقوم سے اس وقت کیا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی ان شجرت الزقوم طعم الایثم۔ تو اب وہیل اور کفار مکہ نے استہزا کے طور پر زبرد اور تمر یعنی کھجور رکھیں کہ ملا کر کتر سے کھانا شروع کیا اور کہا کہ اس سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے۔ اور بعضوں نے ہنسی کی کہ دوزخ کی آگ میں دخت کیونکر ہو سکتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ ایسے استہزاؤں کو تواریوں یا بعض بد زبان پادریوں کے لیے رہنے دیتے۔ مگر افسوس ہے کہ اخبار وطن میں بھی آریہ مسافر میگزین کو ہی نقل کیا گیا ہے۔

پھر اس الہام الہی پر ہنسی کی گئی ہے کہ نزل در ابوان کسرے فناؤ کہ یہ الہام ہم ایک دفعہ پہلے بھی جب ہماری عمر کوئی آٹھ نو سال کی ہوگی سعدی شیرازی کی زبان سے سن چکے ہیں..... معلوم ہوتا ہے کہ طحسین ہمارے مکاتب میں

بوستان مروج ہے۔ اسی طرح عالم بالا کے مدارس کے نصاب میں بھی یہ بہترین تصنیف داخل ہے اور ممکن ہے کہ خدانے
 الہام کے روز روح الامین کو اسی مصرعہ کا قاصد بنا کر دالامان میں بھیجا ہو۔ ایسے مہیاک کو جو مرزا صاحب پر ہنسی کر نیکے لیے
 قرآن شریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر نیے بھی نہیں ملتا میرا جواب کیا فائدہ دے سکتا ہے لیکن اگر یہ پرچون
 کے ناظرین میں کسی ایسے کے ہاتھ آئے جسکو طلب حق ہو تو وہ اسے ضرور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ قرآن شریف میں بہت سے
 قصے ایسے موجود ہیں جو پہلی کتابوں میں بھی ہیں بلکہ کفار قریش نے تو یہ شغل اختیار کیا ہوا تھا کہ چلو ایسے قصے ہم بھی بنا سکتے
 ہیں اور وہ اپنی مجلسوں میں قرآن شریف کے ان قصص پر استہزاء کے لیے طرح طرح کے قصے بیان کیا کرتے تھے۔ اور
 جس طرح آج ایک مسلمان بلکہ مصلح کمالیہ والا یہ کہتا ہے کہ جبرائیل کو ایسا کلام لائیکلی ضرورت نہیں ہے جو کسی انسان کے کلام میں
 سے موجود ہے۔ اسی طرح کفار کہتے تھے بلکہ آج تک ان کے وارث عیسائی صاحبان ہی کہتے ہیں۔ کہ جب یہ قصے پہلے موجود تھے
 تو جبرائیل کی انکو وحی الہی کے طور پر لائیکلی کیا ضرورت تھی۔ مگر افسوس ان مسلمانوں پر جو حضرت مرزا صاحب کی مخالفت
 میں مذہبی ہو کر انہی اعتراضوں کو دہرا رہے ہیں جو عیسائی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں بعینہ اسی طرح حضرت عیسیٰ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں مذہبی ہو کر ان اعتراضوں کو مضبوط کرتے ہیں اور دہرا رہے ہیں جو یہودی حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام پر کرتے تھے۔ سچے نبی کا یہی ایک اچھا امتیازی نشانہ کہ جو اعتراض اس پر کیا جائیگا وہ ساری مذہبیوں پر ٹپکے
 جسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص ایسے مامورین اور کورڈ کرتا ہے وہ گویا کل سلسلہ نبوت کو رد کرتا ہے۔ اگر یہ لوگ کچھ سوچ
 سمجھا کر اعتراض کریں تو نہ آپ ٹھوکر کھائیں نہ دوسروں کو گرا کر نیلے ٹھہروں۔ اصل حکمت اس میں ہے کہ خدا تعالیٰ جب کسی انسان
 کے کلام کو لیتا ہے تو وہ اسکو ایک مجزہ کے رنگ میں پیش کرتا ہے حالانکہ انسانی کلام محض ایک گذشتہ واقعہ کا بیان ہوتا ہے۔
 مثلاً قرآن کریم نے جب قدر قصص گذشتہ انبیاء علیہم السلام کے اور انکے مخالفین کے بیان کیے ہیں وہ بطور پیشگوئی کے
 ہیں کہ جس طرح وہ نبی کا میاب ہو گا حالانکہ انکی کامیابی کا کوئی ظاہر سامان نظر نہ آتا تھا۔ اسی طرح آنحضرتؐ بھی کامیاب ہوں گے اور جس
 طرح انکو مخالف مغلوب ہلاک ہو گا اسی طرح آپ کے مخالف بھی مغلوب ہلاک ہوں گے۔ اسی طرح سعدی کا ایک مصرعہ سعدی کے منہ میں ایک گذشتہ واقعہ کا
 بیان تھا لیکن جب خدا تعالیٰ نے اسی کلام الہی کے طور پر اپنی ایک مامور پر اتارا تو اب یہ اپنا اندر ایک پیشگوئی رکھتا ہے جس طرح عفت الدیاء
 محلہا و مقامہا بھی ایک انسان کا مصرعہ تھا مگر جب خدا نے اسی بطور کلام نازل کر کے اسکی قصدا ظاہر کی تو تم بھی ہم۔ پر یہی فلسفہ
 کی صبح کو چلا اٹھتے تھے۔ اب اسکو بھی اپنے وقت پر پورا ہونا دیکھ لو گے قبل از وقت باتیں بنا بیسے کوئی فائدہ نہیں۔ اور کچھ نہیں کر سکتے
 تو اپنی زبان کو بند کر کے انتظار ہی کرو۔ ایسا ہی اخبار وطن کے یہ فقرات کہ ”ممکن ہے کہ آگے چلکر مسیح موعودؑ کو اپنی کسی اہلیہ کے
 چال چلن کی نسبت تشبیہ ہو۔۔۔۔۔ اور خدا انکی گریزاری پر رحم کھا کر کسی آیت تطہیر کے نزول سے اہلیہ مذکور کی برأت کا اعلان کر دے
 اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہیں تو اور کیا ہے کیونکہ جو کچھ کذب نے لکھا ہے۔ وہ حضرت عائشہؓ پر فائدہ صدیقیہ کی بریت کا
 نقشہ جو قرآن کریم میں مذکور ہے۔ اور جسکی حدیث صحیح سے بھی خبر ملتی ہے۔ (باقی آئندہ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
خُذْهُ وَصَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

خدا پے کاحامی ہو

امین

اس امر سے اکثر لوگ واقف ہونگے کہ ڈاکٹر عبدالحکیم خالص صاحب تجنیڈا میں برس تک سیکریریڈوں میں اقل سے چن روٹوں
مجھ سے برگشتہ ہو کر سخت مخالفت ہو گئے ہیں اور اپنے رسالہ المسیح الدجال میں میرا نام کذاب لکھا شیطان دجال شریر آدم
لکھا ہے اور مجھے خائن اور شکم پرست اور نفس پرست اور مفسد اور مفتری اور خدا پرانتر کرنا قرار دیا ہے اور کوئی ایسا عیب
نہیں ہے جو میرے ذمہ نہیں لگایا گیا جو جسے دنیا پیدا ہوئی ہے ان تمام بدیوں کا مجموعہ میرے سوا کوئی نہیں گذرا اور
پھر اسی پر کفایت نہیں کی بلکہ پنجاب کے بڑے بڑے شہروں کا دورہ کر کے میری عجیب شماری کے بارہ میں لیکچر دیے اور
لاہور اور تھر اور پٹیالہ اور دوسرے مقامات میں انواع و اقسام کی بدیاں عام جلسوں میں میرے ذمہ لگائیں اور میرے
وجود کو دنیا کے لیے ایک خطرناک اور شیطان سے بدتر ظاہر کر کے ہر ایک لیکچر میں مجھ پر تنبی اور ٹھٹھا اڑایا غرض ہم نے
اُس کے ہاتھ سے وہ دکھ اٹھایا جس کے بیان کی حاجت نہیں اور پھر میاں عبدالحکیم صاحب نے ہی پر بس نہیں کی بلکہ لیکچر
لیکچر کے ساتھ یہ پیشگوئی بھی صد ہا آدمیوں میں شائع کی کہ مجھے خدا نے الہام کیا ہے کہ یہ شخص تین سال کے عرصہ میں فنا ہو جائیگا
اور اسکی زندگی کا خاتمہ ہو جائیگا۔ کیونکہ کذاب اور مفتری ہے۔“ میں نے اسکی ان پیشگوئیوں پر صبر کیا مگر آج جو ۱۱ اگست
۱۹۶۹ء ہے پھر اسکا ایک خط ہمارے دوست فاضل جلیل مولوی نور الدین صاحب کے نام آیا اس میں بھی میری نسبت
کئی قسم کی عیب شماری اور گالیوں کے بعد لکھا ہے کہ ۱۲ جولائی ۱۹۶۹ء کو خدا تعالیٰ نے اس شخص کے ہلاک ہونے کی خبر مجھے دی ہے
کہ اس تاریخ سے تین برس تک ہلاک ہو جائیگا جب اس حد تک نے بت پہنچ گئی تو اب میں بھی اس بات میں کچھ مضائقہ نہیں
دیکھتا کہ جو کچھ خدا نے اسکی نسبت میرے پر ظاہر فرمایا ہے میں بھی شایع کروں اور درحقیقت اس میں قوم کی بھلائی ہے کہ چونکہ
اگر درحقیقت میں خدا تعالیٰ کے نزدیک کذاب ہے اور پچیس برس کن رات خدا پرانتر کر رہا ہوں اور اسکی عظمت اور
جلال سے بیخوف ہو کر اُس پر چھوٹ باندھتا ہوں اور اسکی مخلوق کے ساتھ بھی میرا یہ معاملہ ہے کہ میں لوگوں کو ان بدیہانوں
اور حرامیوں کے طریق سے کھاتا ہوں اور خدا کی مخلوق کو اپنی بدکرداری اور نفس پرستی کے جوش سے دکھاتا ہوں تو
اس سورت میں نام بدکرداروں سے بڑھ کر سزا کے لائق ہوں تا لوگ سچے فتنے سے نجات پاویں اور اگر میں ایسا نہیں ہوں جیسا کہ
میاں عبدالحکیم خالص سمجھا ہے تو میں امید رکھتا ہوں کہ خدا بھلا کسی ذلت کی موت نہیں دیگا کہ میرے آگے بھی

لعنت ہو اور میرے پیچھے بھی۔ میں خدا کی آنکھ سے مخفی نہیں مجھے کون جانتا ہے مگر وہی۔ اس لیے میں اس وقت دونوں پیشگوئیاں یعنی عبدالحکیم خاں کی میری نسبت پیشگوئی اور اس کے مقابل پر جو خدا نے میرے پر ظاہر کیا ذیل میں لکھتا ہوں اور اس کا انصاف خدا نے قادر پر چھوڑا ہوں۔ اور وہ یہ ہیں۔

میاں عبدالحکیم خاں صاحب اسٹنٹ سرجن پٹیلہ کی میری نسبت پیشگوئی جو انجیم مولوی نور الدین صاحب کی طرف اپنے خط میں لکھتے ہیں اُن کے اپنے الفاظ یہ ہیں۔

”مرزا کے خلاف ۱۲ جولائی ۱۸۶۶ء کو یہ الہامات ہوئے ہیں۔ مرزا اُسرت کذاب اور عیار ہے صادق کے سامنے شہرِ فنا ہو جائے گا۔ اور اس کی مبعادتیں سال بتائی گئی ہے۔“

اس کے مقابل پر وہ پیشگوئی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میاں عبدالحکیم خاں صاحب اسٹنٹ سرجن پٹیلہ کی نسبت مجھے معلوم ہوئی جس کے الفاظ یہ ہیں۔

”خدا کے مقبولوں میں قبولیت کے نمونے اور علامتیں ہوتی ہیں۔ اور وہ سلامتی کے شہزادے کہلاتے ہیں۔“

”انہر کوئی غالب نہیں آسکتا فرشتوں کی کھنچی ہوئی تلوار تیرے آگے ہے۔“ پر تو نے وقت کو نہ پہچانا نہ دیکھا نہ جانا رب فرق بین صادق و کاذب۔ انت تری کل مصلح و صادق۔“

۱۔ اس میں میاں عبدالحکیم خاں صاحب کے اصل لفظ بیان نہیں کیے بلکہ یہ کہا کہ تین سال مبعادت بتائی گئی۔ منہ۔

۲۔ خدا تعالیٰ کا یہ فقرہ کہ وہ سلامتی کے شہزادے کہلاتے ہیں یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے عبدالحکیم خاں صاحب کے فقرہ کا رد ہے جو مجھے کاذب شہرِ قرار دیکر کہتا ہے کہ صادق کو سامنے شہرِ فنا ہو جائیگا گویا میں کاذب ہوں اور وہ صادق۔ اور وہ مردِ صلح ہو اور میں شہرِ اور خدا تعالیٰ اس کے رد میں فرماتا ہے کہ جو خدا کے خاص لوگ ہیں وہ سلامتی کے شہزادے کہلاتے ہیں ذلت کی موت اور ذلت کا غلا انکو نصیب نہیں ہوگا اگر ایسا ہو تو دنیا تباہ ہو جائے اور صادق اور کاذب میں کوئی امر فارق نہ رہے۔ منہ۔

۳۔ اس فقرہ میں عبدالحکیم خاں صاحب نے مخاطب سے اور فرشتوں کی کھنچی ہوئی تلوار سے آسمانی عذاب قرار دیا کہ جو بغیر ذریعہ انسانی ہاتھوں کے ظاہر ہوگا۔ منہ۔

۴۔ یعنی تو نے یہ غور نہ کیا کہ میں اور اس ناکر وقت میں امت محمدیہ کے لیے کسی دجال کی ضرورت ہے یا کسی صلح اور مجہد کی۔ منہ۔

۵۔ یعنی اے میرے خدا صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھلا تو جانتا ہے کہ صادق اور صلح کون ہے۔ اس فقرہ الہامیہ میں عبدالحکیم خاں صاحب اس قول کا رد ہے جو وہ کہتا ہے کہ صادق کے سامنے شہرِ فنا ہو جائیگا۔ پس چونکہ وہ اپنے تئیں صادق ٹھہراتا ہے خدا فرماتا ہے کہ تو صادق نہیں ہے میں صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھلاؤں گا۔ منہ۔

۱۶۔ اگست ۱۹۰۶ء

المشاہر۔ میرزا غلام احمد مسیح موعود قادیانی۔ مطابق ۲۲ جمادی الثانی ۱۳۲۵ھ

اؤ لوگو کہ یہیں نور خدا پاؤ گے * تو تمہیں طور سلی کا بتایا ہم نے

ریویو

یعنی
دنیکے اندازہ بنسپر

جمادی الثانیہ
۱۳۵۹ھ

بابت ماہ ستمبر ۱۹۰۶ء

جلد ۵
حصہ ۱

فہرست مضامین

آریہ سماج کی موت ۳۴۹-۳۵۴

احادیث کی صداقت پر تاریخی شہادت

۳۴۲-۳۴۹

اسلامی بنک کی تجویز ۳۵۴-۳۶۰

بقیہ اعتراضات وطن ۳۴۲-۳۴۳

ریویو ۳۶۰

مذہب کے اہم اصول ۳۴۳-۳۴۶

روایا والہامات حضرت مسیح کے مائل ہیج ۳-۲

بنگالیوں کی دلجوئی ۳۴۶-۳۴۹

زکوٰۃ ۳

رسالہ کے متعلق ضروری اطلاع ۴-۳

رؤیا والہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام

۲۱۔ اگست ۱۸۹۶ء۔ ۱۔ شب گزشتہ کو مینے خواب میں دیکھا کہ اس قدر زبور ہیں (جن کو اذکینہ دشمن ہیں) کہ تمام سطح زمین اُن سے پُر ہے اور مٹی دل سے زیادہ انکی کثرت سے اس قدر ہے کہ زمین کو قریباً ڈھانک دیا ہے اور تھوڑے انہیں سے پرواز بھی کر رہے ہیں جنہنہ زنی کا ارادہ رکھتے ہیں مگر نامراد ہے اور میں اپنے لڑکوں شریف اور بشیر کو کہتا ہوں کہ قرآن شریف کی یہ آیت پڑھو اور بدن پر پھونک لو کچھ نقصان نہیں کریں گے اور وہ آیت یہ واذ ابطشتم بطشتم جبارین۔ پھر بعد اس کے آنکھ کھل گئی۔ ۲۔ الہام ہوا نصرت بالرعب وقلالات حین مناص ترجمہ۔ معب کے ساتھ تیری نصرت کی گئی اور مخالفوں نے کہا اب کوئی جائے پناہ نہیں۔ ۳۔ قریباً نصف رات کے بعد الہام ہوا۔ صبر کر خدا تیرے دشمن کو ہلاک کرے گا۔ ۲۳۔ اگست ۱۸۹۶ء۔ ۴۔ الہام۔ آج کل کوئی نشان ظاہر ہوگا۔ یعنی عنقریب کوئی نشان ظاہر ہونے والا ہے۔ ۲۵۔ اگست ۱۸۹۶ء۔ ۵۔ الہام شفیع اللہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی کے یہ میرا نام رکھا ہے اور اس کے معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کا شفیع۔ ۴۔ ستمبر ۱۸۹۶ء۔ ۶۔ الہام۔ انی مع الروح اتیک بغتۃ۔ ترجمہ۔ میں روح کے ساتھ اچانک تیرے پاس آؤنگا۔ رؤیا۔ فرمایا آج ہی ایک خواب میں دیکھا کہ ایک چوغہ زریں جس پر بہت سنہری کام کیا ہوا ہے مجھے غیب سے دیا گیا ہے۔ ایک چور اس چوغہ کو لیکر بھاگا۔ اُس چور کے پیچھے کوئی آدمی بھاگا جس نے چور کو پکڑ لیا اور چوغہ واپس لے لیا بعد اس کے وہ چوغہ ایک کتاب کی شکل میں ہو گیا جسکو تفسیر کہتے ہیں۔ اور معلوم ہوا کہ چور اسکو اس غرض سے لے کر بھاگا تھا کہ اس تفسیر کو لیکر نابود کر دے، فرمایا اس کشف کی تعبیر یہ کہ چور سے مراد فیطان ہے، شیطان چاہتا ہے کہ ہماری موقوفات لوگوں کی نظر سے غائب کر دیں مگر ایسا نہیں ہوگا۔ اور تفسیر یہ کہ چوغہ کے رنگ میں دکھائی گئی اسکی تعبیر یہ کہ وہ ہماری لیے موجب اور زینت ہوگی۔ واللہ اعلم ۵۔ ستمبر ۱۸۹۶ء۔ ۷۔ رؤیا میں دیکھا کہ ڈاکٹر عبدالحکیم (جو اب مرتد ہو گیا ہے اور سخت معاند سلسلہ ہے) ہماری مکان کے پاس کھڑا اور والدہ میر محمد اسحاق (زوجہ میر ناصر نواب صاحب) اسکو اپنے گھر میں بلاتی ہیں۔ مگر مینے اسے اندر آنے نہیں دیا۔ اور مینے کہا کہ میں نہیں آنے دیتا اس میں ہماری بے عزتی ہے دشمن کے گھر میں داخل ہونے سے مراد کوئی مصیبت یا موت ہوتی ہے اور وہ اندر نہیں آسکا یعنی خدا نے اس بلا کو ٹال دیا) پھر الہام ہوا۔ انی احفظ کل من فی الدار (میں ان سب کی حفاظت کرونگا جو اس گھر میں ہیں) یہ الہام حضرت اقدس کو پہلے بھی طاعون کے متعلق چکا ہے۔ علاوہ اس کے ایک گوشت کا ٹکڑا خواب میں دکھایا گیا جو کسی غم کی طرف دلالت کرتا تھا۔ اور یہ بھی دیکھا کہ ایک لڑکھو میرے ہاتھ میں ہے جو کہ ٹوٹ گیا ہے۔ ان سب خوابوں پر ایک دن گزرنے پایا تھا کہ محمد اسحاق میر ناصر نواب صاحب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّیْ عَلٰی سُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

احادیث کی صداقت پر تاریخی شہادت

احادیث کی صداقت پر ایک شہادت پینے لگدشتہ رسالے میں پیش کی ہے۔ اس مضمون میں میں صرف ایسی شہادتیں پیش کروں گا جو اپنے اندر تاریخی ثبوت رکھتی ہے۔ نہ صرف شریعت اسلامی کی بنیاد ہی قرآن شریف کے بعد حدیث نبویؐ رکھی گئی ہے۔ بلکہ اسلام کی ابتدائی تاریخ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح اور آپ کی پیشگوئیوں کا بڑا بھاری ذخیرہ قرآن کریم کے بعد حدیث میں ہی پایا جاتا ہے۔ اور اس لیے ضروری ہے کہ اس امر میں کہ حدیث کو نیک قابل اعتبار نظر غائر کیا جائے اس قسم کی تحقیق و تدقیق کی ضرورت اور بھی زیادہ ثابت ہوتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عیسائی صاحبان نے اس بارہ میں سخت ٹھوکر کھائی ہے اور اس وجہ سے کہ ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف ایک سخت تعصب جا ہوا ہے انہوں نے احادیث کے قابل اعتبار ہونے پر سخت حملہ کیا ہے میں اور زیادہ تر عجیب بات یہ کہ جب غلط احادیث کے واقعات کو اخذ کیا ہو تو کمزور سے کمزور بلکہ غلط اور موضوع احادیث کو صحیح احادیث پر ترجیح دی ہے صرف اس لیے کہ تا اسلام یا بانی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام پر حملہ کر نیکی کے لیے کوئی موقع ہاتھ آجائے عیسائی صاحبان کی تعصب کی وجہ سے یہ حالت ہے کہ ان کی تحریروں میں عجیبے رنگ کا تضاد پایا جاتا ہے جب یہ لوگ احادیث کے اعتبار اور صداقت کے متعلق اصول تجویز کرتے ہیں تو اس وقت اعلیٰ درجہ کی صحیح حدیثوں کو بھی پایہ اعتبار ساقط دکھانا چاہتے ہیں اور جب کوئی اپنے مطلب کی حدیث ہاتھ آجائے جس سے ان کے زعم میں اسلام یا بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حملہ ہو سکے تو ان احادیث کو بھی اپنی کتابوں میں خوشی سے درج کر دیتے ہیں جن کی نسبت محدثین بالاتفاق شک ظاہر کیا ہوتا ہے بلکہ جنکو انہوں نے غلط اور موضوع قرار دیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں دیکھتا ہوں کہ کتاب کا حوالہ دیتا ہوں۔ میوہ کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انگریزی زبان میں اعلیٰ درجہ کی مستند اور معتبر کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔ اس کتاب کے دیباچہ میں مصنف نے ایک مضمون لکھا ہے جس میں احادیث کو بالکل پایہ اعتبار سے گری ہوئی ثابت کرنا چاہا ہے۔ حتیٰ کہ بخاری جیسی کتاب جمہل اسلام میں حدیث کی سب سے زیادہ معتبر کتاب تسلیم کی جاتی

اس کے متعلق میور صاحب لکھتے ہیں کہ اگرچہ امام بخاری نے کچھ لاکھ حدیث میں سے صرف چار ہزار کی صحت پر پورا اعتبار کر کے انکو اپنی کتاب میں لکھا ہے لیکن اس منتخب تعداد میں سے بھی یورپین منقذ بلا تامل آدمی حدیثوں کو رد کر دیگا۔ یورپین منقذ بلا تامل ایسا کرے یا بغیر سوچنے کے اور پرکھنے کے اس سے مجھے اس وقت بحث نہیں ہے مگر حیرت اس بات پر آتی ہے کہ یہی یورپین منقذ جو اپنے آپ کو اس موقع پر ایسا عظیم الشان محقق ظاہر کرتا ہے کہ بخاری جی صحیح کتاب میں سے جو تمام مسلمان منقذوں کے نزدیک اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے۔ آدمی حدیثوں کو بلا تامل رد کرتا ہے۔ تھوڑی ہی دور آگے چلکر واقعی جیسی کتاب کی حدیثوں کو اپنے اعتراضوں کی تائید میں پیش کرتا ہے جو تمام مسلمانوں کے نزدیک روایت کے رو سے بالکل اعتبار سے گرا ہوا ہے۔ افسوس کہ ایک ایسے شخص کی نسبت جسکی تحقیق سب کے نزدیک مسلم ہے یہ رائے ظاہر کیجاتی ہے کہ اس کی آدمی حدیثیں بلا تحقیق رد کر دینی چاہیں اور پھر اس کے مقابل پر اعتبار اس شخص کی حدیثوں پر کیا جس کی روایت اہل اسلام کے علماء اور محققین کے نزدیک پایا اعتبار گریز دلی ہے۔ میور صاحب کے اس اصل کا مقصدی جو اس نے دیا چہ میں بیان کیا ہے یہ تھا کہ وہ بخاری کی حدیثوں کو بھی بہت چھان بین کے بعد قبول کرتا مگر برعکس اس کے اس نے نہایت ضعیف حدیثوں سے اپنی کتاب میں کام لیا، حالانکہ بخاری میں ان احادیث کی تردید بھی موجود ہے۔ یہی حالت ان تمام مصنفین کی ہے جنہوں نے اسلام پر کتابیں لکھی ہیں۔ یعنی اعلیٰ درجہ کی صحیح احادیث کو یہ لوگ رد کرتے ہیں۔ اور انکے خلاف ضعیف اور موضوع احادیث کے قصص کو قابل اعتبار ٹھہراتے ہیں۔ اور پھر تعجب ہے کہ اس تزجیح کی وجہ کوئی بیان نہیں کرتے پس ایسے شخصوں کی تحریروں کی مسلمان محققین کے نزدیک کیا وقعت ہو سکتی ہے ہاں عیسائی دنیا کو خوشش کرنے کا کام یہ کتابیں ضرور دیتی ہیں۔

اس سوال کو صحیح طور پر حل کرنے میں کہ احادیث نبوی کما تشک قابل اعتبار ہیں۔ اہم بحث ہماری راہ میں ہے۔ کہ آیا اسلام کے نہایت ابتدائی زمانہ میں احادیث کی حفاظت اور ٹھیک ٹھیک دوسروں تک پہنچانے کا کوئی سامان تھا؟ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسے سامان موجود تھے۔ یا خود آنحضرت نے ہی ایسی ہدایات بیان فرمائی تھیں جن سے احادیث کی حفاظت اور صحیح طور پر دوسروں تک پہنچانے کا ثبوت ملتا ہے تو پھر ایسے لغو اعتراضات جنکی بنانا بیخ پر نہیں بلکہ تو ہم پر ہے کہ یوں ہو گیا ہوگا اور وہ ہو گیا ہوگا جیسا کہ میور صاحب لکھتا ہے ایسے اعتراضات کی لغویت خود ہی ایک ثابت شدہ امر ہوگی اور ان پر مزید بحث کر نیکی ضرورت نہ رہیگی۔ یہ سوال جو اچھلکھٹینے اٹھایا ہے اور جو درحقیقت ساری بحث کی جان ہے یہ سوال معتبر نہیں کبھی اٹھایا ہے اور نہ اسے حل کر نیکی کو شمش کی ہے اور میرا یقین ہے کہ اگر وہ سیدھی راہ کو اختیار کرتے تو اس قدر غلطیوں میں کبھی مبتلا نہ ہوتے۔ البتہ میور نے اصول صحت حدیث بیان کرتے وقت ایک نگ میں ہنساتا

انکار کیا ہے کہ آنحضرتؐ کے وقت میں یا آپؐ کی ہدایت سے حدیث کی حفاظت یا صحت روایت کا کوئی سامان موجود تھا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ حدیث پر عمل کی ضرورت اس وقت پڑی جب بعد کے زمانے میں فتوحات اسلامی کا مہمان وسیع ہو جائے قرآن شریف اتنی بڑی سوسائٹی کے لیے جو ہر طرف ملکوں میں پھیل گئی تھی کافی نہ پایا گیا۔ گویا وہ اس بات سے انکار کرتا ہے کہ زمانہ نبویؐ میں بھی صحابہؓ حدیث پر عمل کرتے یا حدیث پر عمل کو اپنی ضرورت سمجھتے تھے پس جب حدیث کی کوئی وقعت اس زمانے میں نہ تھی تو اس کی حفاظت یا صحیح طور پر ایک سے دوسرے کو پہنچانے کی ضرورت بھی نہ تھی اور جب ضرورت نہ تھی تو سامان بھی حفاظت کا کوئی نہ ہوگا۔ یہ میں میور صاحب کے کلام سے استدلال کرتا ہوں درود خود اس سوال کو کہ آیا حدیث کی حفاظت کا کوئی سامان زمانہ نبویؐ میں تھا یا نہیں میور زیر بحث نہیں لایا۔ مگر چونکہ اس سوال کو کہ حدیث کی کوئی وقعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی یا نہیں اس سوال سے بڑا اکل تعلق ہے کہ حدیث کی حفاظت کا کوئی سامان بھی اس زمانہ میں تھا یا نہیں اس لیے میں پہلے سوال پر بھی غور کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ صحابہؓ کے نزدیک حدیث کی قدر و منزلت وہی تھی جو بعد میں محدثین کے نزدیک تھی تو ہم کوئی وجہ نہیں دیکھتے کہ کیوں انہوں نے حدیث کے یاد رکھنے اور اس کو صحیح طور پر پہنچانے کی کوشش نہ کی ہوگی۔ ہاں اگر یہ ثابت ہو کہ صحابہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حدیث پر عمل کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے اور ان کے نزدیک حدیث کی قدر و منزلت کوئی نہیں تھی بلکہ جیسا کہ میور کہتا ہے حدیث کی ضرورت اس وقت پیش آئی اور اس کی قدر و منزلت اس وقت بڑھی جب اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہو کر بت سی نئی ضرورتیں پیش آئیں جن کے لیے قرآن کریم سے کوئی راہ نہ ملتی تھی تو ایسی صورت میں حدیث کی حفاظت کے سامان بھی اس زمانہ یعنی زمانہ نبویؐ میں کوئی نہ ہو سکتے تھے۔ کیونکہ جس چیز کی کوئی ضرورت نہ تھی اس کو کیوں یاد رکھا جاتا یا ٹھیک طور پر دوسروں تک پہنچایا جاتا۔ میور صاحب کا یہ دعویٰ کہ حدیث کو جزو شریعت بنانے کی ضرورت بعد میں پیش آئی اور کہ زمانہ نبویؐ میں اس پر عمل کی کوئی ضرورت نہ تھی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود وحی یعنی قرآن کریم کے پابند تھے۔ ایک بے دلیل دعویٰ ہے۔ کیونکہ اسلامی شریعت ابتداء سے ہی اولاً قرآن کریم پر اور پھر سنت یعنی افعال نبیؐ اور حدیث یعنی اقوال پیغمبر پر جوہر و کلام الہی کے لیے بطور مقرر تھے مبنی تھی۔ مثلاً قرآن کریم مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم نماز پڑھو۔ لیکن نماز کے متعلق کل کے کل احکام اور اسکے پڑھنے کا طریق یہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ پاکیزہ قلب و وحی الہی ہونے کی وجہ سے کلام الہی کے اصل منشاء کو سمجھتا تھا بیان فرماتے اور یہی آپ کا بیان فرمانہ یعنی اپنے عمل سے بتانا کہ نمازیوں پر پڑھنی چاہیے یا قول سے تشریح کرنا کہ نماز کے متعلق یہ یہ احکام ہیں حدیث ہے جس کے بغیر اصل شریعت اسلامی مکمل نہیں ہو سکتی۔ ایسا ہی دوسرے احکام قرآنی کے متعلق سمجھ لینا چاہیے۔ پس حدیث کی ضرورت وسعت سلطنت اسلامی کے ساتھ بعد میں نہیں پڑی بلکہ اس کی ضرورت بھی ان کے

کی ضرورت کے ساتھ ہی دست بدست چلتی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک اخلاقی داعی ہی تھے بلکہ آپ شارع بھی تھے اور آپ کی رسالت کے ساتھ ہی نئی شریعت کی بنیاد بھی رکھی گئی پس آپ کے اقوال و افعال کی پیروی ابتداء سے ہی ہدایت کی راہوں پر چلنے کے لیے ضروری تھی اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اس ضرورت کو سب سے بڑھ کر محسوس کرتے تھے۔ کیونکہ وہ ہر وقت آپ کے نقش قدم پر چلنے کے محتاج تھے۔

قرآن کریم خود اس امر پر شاہد ہے اور کھلے لفظوں میں اس نے یہ تاکید فرمائی ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کریں آپ کے احکام کو اسی طرح مانیں طرح احکام الہی کو مانتے تھے۔ کیونکہ فرماتا ہے اَطِيعُوا اللہ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ یعنی اللہ کی فرمانبرداری کرو اور رسول کی فرمانبرداری کرو۔ اب اللہ کی فرمانبرداری سے مراد احکام الہی کی فرمانبرداری ہے جو بذریعہ قرآن کریم دیے گئے ہیں تو مقام خود ہے کہ رسول کی فرمانبرداری سے کیا مراد ہوئی۔ لازمًا رسول کی فرمانبرداری سے ان احکام کی فرمانبرداری یعنی پڑے گی جو رسول نے دیے ہیں اور جو قرآن کریم سے الگ ہیں کیونکہ قرآن کریم کے کل احکام کی فرمانبرداری اَطِيعُوا اللہ میں داخل ہے پس یہ آیت قرآن کریم کی صریح گواہ ہے اس بات پر کہ قرآن کریم خود یہ ہدایت فرماتا ہے کہ رسول کے احکام کی یعنی حدیث کی پیروی کی جائے۔ اور اسکو قرآن کریم کی پیروی کی طرح لازمی قرار دیا گیا ہے۔ پس جو شخص قرآن شریف پر ایمان لاتا ہے اسکے لیے حدیث نبوی کی پیروی ضروری اور لازمی امر ہے۔ ایسا ہی دوسری جگہ قرآن کریم فرماتا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ (نساء - ۵۹) اے ایمان والو! اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور ایسا ہی انکا جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں پھر اگر کسی امر میں تمہارا تنازع ہو جائے تو اس امر میں اللہ کے حکم اور رسول کے حکم طریف رجوع کرو یہی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانیکی شرط ہے۔ اس آیت میں بھی نہ صرف رسول کے حکم کی پیروی کو ایسا ہی ضروری قرار دیا گیا ہے جیسا کہ اللہ کے حکم کی پیروی کو۔ بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانیکی شرط یہی ہے کہ ہر تنازعہ امر کا فیصلہ اللہ کے حکم کے رو سے اور رسول کے حکم کے رو سے کیا جائے یعنی قرآن اور حدیث کی رو سے۔ گویا ان دونوں پر ایمان لانا تنازعات کو اپوزیٹ کر نیکیے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اب اس جگہ بھی غور کر لو کہ اللہ کی طرف کسی امر کو رد کر نیکیے معنی سوائے اس کے کچھ نہیں ہو سکتے کہ خدا کے کلام یعنی قرآن کریم کے رو سے اسکا فیصلہ کیا جائے تو لازماً رسول کی طرف رجوع کر نیکیے معنی یہی ہوں گے کہ رسول کے حکم یعنی حدیث کے رو سے اسکا فیصلہ کیا جائے۔ پھر اس سے بھی کھلے کھلے الفاظ میں رسول کے حکم کی پیروی کو ضروری بتایا اور کھول کر فرمایا کہ کسی شخص مومن ہو سکتا ہی نہیں جب تک کہ رسول کے حکم کو تسلیم نہ

کر کے نہ مانے فلا و سبک لایو منون حتی یحکموا فیما شہر بینہم شہلا یجدوا فی انفسہم
 حرجاً ما قضیت ویسلموا تسلیماً۔ پھر پروردگار کی قسم ہے کہ یہ لوگ بھی مومن نہیں ہو سکتے اور ہرگز
 مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام متنازعہ امور میں رسول کو ہی حکم قرار نہ دیں اور پھر جب رسول کوئی فیصلہ
 کرے تو اس کے قبول کرنے میں کسی طرح کی اپنے دلوں میں روک نہ پاویں بلکہ دل و جان اور پورے انشراح صدقہ
 ان احکام کو قبول کریں۔ پس اول تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ضرورت ہی ایسی واقعہ ہوئی تھی کہ صحابہؓ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کے بغیر اس دین پر ہرگز قائم نہ ہو سکتے تھے جس کی طرف آپ انہیں بلاتے تھے
 پھر مزید براں یہ کہ قرآن کریم نے کھلے کھلے لفظوں میں اور بار بار تاکید سے یہ فرمایا کہ رسول کے احکام کی پیروی بھی
 ضروری ہے جیسے خدا کے احکام کی پیروی ضروری ہے یعنی قرآن اور حدیث دونوں کی پیروی کے بغیر انسان
 سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو ان واقعات کے ہوتے ہوئے اور ان احکام کی موجودگی میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرح
 آپ کے اقوال و افعال سے غافل رہ سکتے تھے یا انکو بے توجہی کی نظر سے دیکھ سکتے تھے۔ یہ کبھی ممکن نہ تھا بلکہ انکے
 لیے تو آپ کا ہر قول اور فعل اپنے اندر ایک الہی رنگ کھتا تھا اور علاوہ پیروی حکم کی ضرورت انکی محبتوں کا
 یہ تعاضل تھا کہ آپ کے ہر قول اور فعل کو محبت اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ بلکہ معمولی سے معمولی باتوں میں
 آپ کی پیروی کرتے تھے مثلاً دیکھو حالانکہ انکو ٹھی پھنسا کوئی دینی امر نہ تھا لیکن جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 انکو ٹھی پہنی تو اسی نقش کی انگوٹھیاں صحابہؓ نے بھی بنوائیں اور پہنیں۔ غرض کہ وہ ہر وقت اور ہر آن اس بات
 کے خواہاں تھے کہ آپ کے احکام اور اقوال کی تعمیل کریں اور آپ کے افعال کی پیروی کریں۔ مسجد میں خطبہ پڑھتے
 ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ اسکی سب سے تعمیل کی یہاں تک کہ ایک صحابی جو اس وقت
 مسجد کے ساتھ گلی میں سے گزر رہے تھے انکے کان میں بھی یہ آواز پڑی اور وہ دم میں بیٹھ گئے کہ ایسا نہ ہو کہ مسجد میں
 پہنچنے سے پہلے میں مرجاؤں اور آپ کے ایک حکم کی تعمیل سے فاصروں کی جگہ ایسے خالص معتقدین کے دل میں کبھی
 یہ خیال گذر سکتا تھا کہ آپ کے احکام کی فرمانبرداری کی ضرورت نہیں اور خود قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیکر صحابہؓ کو آپ کی ہر طرح سے پیروی کرنیکی تاکید فرمائی ہے۔ غرض کہ قرآن کریم کی یہی
 نابت ہوتا ہے اور کلام الہی اس بات پر زور دیتا ہے کہ آپ کے احکام یعنی حدیث کی پیروی ہر طرح سے کیجاوے اور
 صحابہؓ نے پیروی کی۔ اور حدیث اور سنت کو اپنے دین کا جزو اور اپنی ہدایت کی راہ سمجھا۔

اس مختصر بحث سے ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ آپ کے اقوال و افعال کو بے توجہی کی
 نگاہ سے نہ دیکھ سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی صحابہؓ کی نگاہ میں تعذیب و
 کوئی وقعت نہ ہوتی۔ تو پھر اس قسم کے شکوک اور شبہات کہ حدیث محفوظ نہیں رہی اور ایک راوی سے دوسرے

راوی کے کافوں تک پہنچنے میں کچھ کی کچھ بن گئی قابل توجہ ہوتے۔ کیونکہ اس میں کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا کہ جن الفاظ کی طرف انکے بولے جانے کے وقت انکے سننے والوں کو کوئی توجہ نہ ہو اور جن واقعات پر انکے واقع ہونیکے زمانہ میں کسی نے غور نہیں کیا انکا کئی سال بعد اپنی اصلی صورت میں بیان کرنا ایک امر ہے جس کا آسانی سے یقین نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن حدیث کے متعلق ایک لمحہ کے لیے بھی صحابہؓ کو ایسی بے توجہی نہیں ہوئی آنحضرتؐ کے اقوال اور افعال وہ قواعد تھے جنپر چلنا وہ ہدایت کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ انکے بدلے انہوں نے اپنی جائز اور اپنے گھر اپنے عزیز دوست اور اقربا اور اپنے وطن چھوڑے اور اپنی جانوں کو خطرہ میں ڈال کر بلکہ قربان کر کے اور طرح طرح کی تکالیف اٹھا کر انکو قبول کیا۔ پھر کیا انہی کے متعلق وہ بے توجہ ہو سکتے تھے ہرگز نہیں بلکہ آپ کے احکام تو انکے لیے زمین پر سب سے زیادہ قیمتی خزانے تھے۔ اور آپ کے ہر ایک قول اور فعل کو وہ پوری توجہ سے سنتا اور دیکھتے تھے۔ اب ہم حدیث پر غور کرتے ہیں کہ آیا حدیث میں اندرونی شہادت اس امر کی موجود ہے یا نہیں کہ اسکی حفاظت کے سامان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے احکام کے متعلق کیا تعلیم دی ہے۔ کتاب العلم میں امام بخاری نے یہ حدیث بیان کی ہے جو ابن عباس کی روایت سے ہے کہ جب قوم عبدالقیس کا وفد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کیا رسول اللہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار ہیں یعنی ہمارا راہ انکے درمیان میں سے ہے پس ہم آپ کی خدمت میں سوائے مقدس مہینوں کے حاضر نہیں ہو سکتے۔ آپ نے نماز روزے زکوٰۃ وغیرہ کے احکام بیان فرمائے بعد انکو فرمایا۔ اَحْفَظُوْهُ وَاخْبِرُوْهُ مِنْ وَرَاءِ كُم۔ یعنی خود ان باتوں کو خوب حفظ رکھو یعنی اچھی طرح سے یاد کر لو اور جو لوگ تمہارے پیچھے رہ گئے ہیں انکو یہ باتیں صحیح صحیح پہنچا دو۔ یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود حفاظت حدیث کا اور اسکو صحیح صحیح دوسروں تک پہنچانیکا حکم دیتے ہیں۔ اس سے بڑھکر اور کیا واضح ثبوت ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی مالک بن حویرث روایت کرتے ہیں۔ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِكُمْ فَعَلِمُوهُمْ۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ حکم دیا کہ اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ اور اپنے لوگوں کو یہ باتیں جو میں تمہیں سکھائی ہیں سکھاؤ۔ یہ بھی پہلی حدیث کی موید ہے۔ یہ بھی احادیث کے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی نیا قبیلہ یا قوم ایمان لاتی تھی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے ایک شخص کو انکی طرف بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہ انہیں انکے درمیان رہ کر احکام دین سکھاویں اور پوری طرح سے دین اسلام اور اسکی شریعت سے خبر کرے۔ ایسے لوگ ان نو مسلموں کو نہ صرف قرآن کریم ہی سکھاتے کہ یہ بھیجے جاتے تھے بلکہ اس غرض سے کہ انکو سکھا دیں کہ طرح احکام دین کی پیروی کرنی چاہیے۔ ایسے لوگ لازماً خود ایسے ہوتے تھے جو قرآن کریم کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے بھی اچھی طرح واقف ہوں تاکہ ان لوگوں کو جنکی طرف وہ بھیجے جاتے تھے احکام دین اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل سکھاویں

یہ احادیث سے کوئی یا نہیں سمجھا دل یہ دیکھنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تاکید حکم تھا کہ آپ کے اقوال کو یاد رکھا جائے اور دوسروں کو صحیح پہنچایا جائے بلکہ مختلف اقوام میں جو وقتاً فوقتاً اسلام میں داخل ہوتی تھیں آپ کا وعظین کو بھیجنا تاکہ وہ ان کو احکام دین سکھا دیں یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ہی اپنی عمل بھی کر دیا۔ اور چونکہ وعظین جو ان نئی اسلام میں داخل ہوئی ہوئی قوموں کی طرف بھیجے جاتے تھے جو کچھ ان لوگوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کے متعلق بتاتے تھے انکو خود بھی یہ موقع تھا کہ براہ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر لیں۔ اس لیے ایسی احادیث ہر قسم کی غلطی اور آمیزش سے خالی تھیں۔ کیونکہ ایسے وقت میں جب چھوٹے چھوٹے معاملات بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں وہ لوگ عرض کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ نے ایک امام مقرر کیا تو اس کے متعلق یہ تکایت آپ کے سامنے آئی کہ یہ قرأت لمبی پڑھتا ہے ایسی صورت میں یہ ہرگز قرین قیام نہیں کہ ان احادیث میں جو اسی زمانہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی دوسروں تک پہنچی شروع ہو گئی تھیں کسی قسم کا تصرف ہوا ہو۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خود وعظین کو مختلف اقوام کے اندر بھیجنا تاکہ وہ انکو دین حق سے اور آپ کے حالات سے آگاہ کریں یہ حدیث کی حفاظت کے سامانوں میں ہی پہلا سامان تھا۔

اوپر میں یہ بھی دکھا چکا ہوں کہ جب ایک قوم آپ کے سامنے آتی تو آپ انکو چند احکام دین سکھانے کے بعد یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ انکو یاد رکھو اور اپنے لوگوں کو ان سے آگاہ کرو۔ اور کئی احادیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ حدیث کو صحت کے ساتھ دوسروں تک پہنچانیکے لیے ہمیشہ بہت تاکید فرمایا کرتے تھے۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ عن ابن مسعود قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انظر الله امرأ سمع منا شيئاً فبلغنا كما سمعنا فرب مبلغ أوعى له من سامع۔ یعنی ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو سرسبز کرے جس نے ہم کو کوئی بات سنی پھر طرح اس کو سنا تھا بعینہ اسی طرح اسکو دوسروں کو پہنچا یا کیونکہ بعض وہ لوگ جنکو بائین پہنچائی جاتی ہیں اصل سننے والوں سے اس بات کو زیادہ محفوظ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی امام بخاری بھی اسی مضمون کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ عن عبد الرحمن بن ابی بکر عن ابنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رعد علی بعیرہ وامساك انسان بخطامہ او بزمامہ قال ای یوم هذا فسکتنا حتی ظننا انه سیمیمہ سوی اسمہ قال الیس یوم النحر قلنا بلی قال فای شہر هذا فسکتنا حتی ظننا انه سیمیمہ بغیر اسمہ فقال الیس بذی الحجة قلنا بلی قال فان دماءکم واموالکم واعراضکم بینکم حرام کحرمة یومکم هذا فی شہرکم هذا فی بلدکم هذا لیسلم الشاهد الغائب فان الشاهد عسی ان یبلغ منہوا و علی

منہ۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے اور ایک آدمی نے ہمارے کپڑے ہموئی تھی۔ آپ نے سوال کیا یہ کونسا دن ہے ہم خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اسکا کوئی اور نام بتائیں گے آپ نے فرمایا کیا یہ یوم النحر نہیں یعنی ذوالحجہ کی دسویں تاریخ ہم نے عرض کیا ہاں۔ پھر آپ نے سوال کیا یہ کونسا مہینہ ہے۔ ہم خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اسکا کوئی اور نام بتائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے۔ ہم نے عرض کیا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے خون اور تمہاری عزت تمہارے درمیان ان سب کو وہی حرمت حاصل ہے جو تمہارے اس شہر میں اس مہینے کے اندر اس دن کو حاصل ہے چاہے کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو میری بات پہنچا دے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے شخص کو خبر پہنچا دے جو شاہ کی نسبت بات کو زیادہ محفوظ رکھنے والا ہے۔ آخری حصہ حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تاکید پائی جاتی ہے کہ آپ کی باتیں دوسروں کو پہنچائی جاویں اور اس بات کا ذکر کہ شائد وہ لوگ سننے والوں کی نسبت بات کو زیادہ محفوظ رکھنے والے ہوں اس لیے کیا گیا ہے کہ ان غائبین کا جو صحابہ سے آنحضرت کی باتیں سنیں پھر یہ فرض ہے کہ وہ انکو یاد رکھ کر دوسروں کو وہی باتیں پہنچا دیں۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کا حاصل یہ ہے کہ آپ کی باتیں یعنی حدیث نبوی ضائع نہ ہو بلکہ ایک سرے کو مسلمان اسے پہنچاتے رہیں۔ یہ دوسری شہادت اس امر کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے اور صحابہ کو بار بار آپ نے یہ تاکید فرمائی کہ آپ کی حدیث بلا تفریق تبدیل و دوسرے لوگوں تک پہنچائی جائے۔

بہت سی حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض ضروری باتوں کو تین تین دوہرا کر تے تھے تاکہ سننے والے اچھی طرح آپ کی بات کو سمجھ جائیں۔ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه کان اذا نکلم بکلمۃ اعادھا ثلاثا حتی تفہم عنہ واذ اتی علی قوم فسلم علیہم سلم علیہم ثلاثا۔ یعنی تین دفعہ بیان کر نیسے غرض آپ کی یہ ہوتی تھی کہ سننے والا آپ کی بات کو سمجھ جائے۔ دوسری طرف یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ کو جب ایک بات سمجھ میں نہ آئے تو خود دوبارہ دوبارہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیتے تھے۔ ابن ابی ملیکہ کی روایت بخاری میں ہے ان عائشۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت لا تسمع شیئا لا تعرفہ الا راجعت فیہ حتی تعرفہ۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان فرماتے اور وہ انکی سمجھ نہ آتی تو آپ بار بار پوچھتیں یہاں تک کہ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اب ایک طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ایک بات کو بار بار بیان کرنا تاکہ سننے والے اچھی طرح سمجھ لیں اور دوسری طرف خود صحابہ کا ایک بات کو آپ سے دریافت کرنا جب پہلی دفعہ بیان کرنے سے

سمجھ میں نہ آئے یہ دونوں امور اس بات پر شاہد ہیں کہ آپ حدیث کی صحت اور سمجھانے میں اور صحابہؓ اس کے محفوظ رکھنے اور سمجھنے میں پوری کوشش کرتے تھے۔ یہ تیسرا سامان حفاظت حدیث کا تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی پایا جاتا ہے۔

چوتھا سامان حفاظت حدیث کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وعید تھے جو اپنے حدیث میں جھوٹ بولنے والیکے لیے بیان فرمائے۔ عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الحديث عني الا ما علمتم فمن كذب علي متعمداً فليتبوء مقعده من النار (رواہ الترمذی) ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مجھ سے صرف وہی حدیث بیان کرو جسکو تم جانتے ہو کہ میری حدیث ہے جو شخص مجھ پر عمداً جھوٹ بنا لے گا وہ اپنی جگہ آگ میں سمیٹے گا۔ بن جندب والمغیرہ بن شعبۃ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يسري انه كذب فهو احد الكاذبين (رواہ مسلم) یعنی ہمہ بن جندب اور مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری طرف سے کوئی حدیث بیان کرے اور وہ جانتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے وہ کاذب ہے بخاری میں بھی اسی مضمون کی روایتیں بکثرت پائی جاتی ہیں حضرت علیؓ کی روایت سے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تکنوا علی فانه من کذب علی فلیجہ النار۔ اور سلمہ کی روایت سے، قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یقل علی ما لم یقل فلیتبوء مقعده من النار۔ اسی مضمون کی روایتیں حضرت انسؓ، ابو ہریرہؓ اور زبیرؓ سے مروی ہیں۔ ان تمام روایتوں سے جو آٹھ دس صحابہؓ سے مختلف واسطوں سے ہم ملتے ہیں یہ صاف ظاہر ہے کہ آنحضرتؐ بہت مرتبہ صحابہؓ کو اس بات سے ڈرایا تھا کہ آپ کی طرف منسوب کر کے کسی غلط حدیث کو شایع نہ کرنا کیسا خطرناک گناہ ہے۔ اگر اسی قسم کی احادیث کے مضمون کو اور بھی غور کی نظر سے دیکھا جاوے تو معلوم ہوگا کہ صحابہؓ رضی اللہ عنہم ہر وقت اس بات سے ترسا رہتے تھے کہ کوئی غلط لفظ انکے مونہ سے نہ نکل جائے اور اس لیے جب تک کسی حدیث کے متعلق انہیں یقین کامل نہ ہوتا کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو وہ اسے بیان کرنے کی جرات نہ کرتے تھے بخاری میں یہ حدیث حضرت انسؓ سے مروی ہے قال انس انہ لیمنعنی ان احدثکم حدیثاً کثیراً ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تعد علی کذباً فلیتبوء مقعده من النار یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ بہت سی حدیثیں بیان کر نیسے مجھے یہ بات وکتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے گا وہ آگ میں جائیگا۔ ایسا ہی عبدالبن زبیرؓ کی روایت سے، قال قلت للزبیرانی لا اسمعک تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

کما یحدث فلان و فلان قال اما انی لصد افارقه و لکن سمعته یقول من کذب علی فلیتبعوا مقعدا من النار یعنی عبداللہ بن زبیر نے اپنے والد زبیر سے پوچھا کہ کیا وجہ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح حدیثیں بیان کرتا ہوا نہیں سنتا جس طرح فلاں اور فلاں آدمی بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس کی یہ وجہ نہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا رہتا تھا لیکن میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ بولے گا وہ آگ میں داخل ہوگا حضرت زبیر اس مطلب پر نہیں تھا کہ دوسرے لوگ جو حدیثیں بیان کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں بلکہ انہوں نے فرمایا کہ چونکہ جھوٹ کے متعلق سخت مانعت اور وعید عذاب ہے اس لیے میں زیادہ حدیثیں بیان نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ان کے متعلق مجھے یقین کامل نہیں کہ آنحضرتؐ نے کیا فرمایا تھا۔ کذب کے معنوں میں صرف یہی داخل نہیں کہ کوئی شخص ایک خبر یا واقعہ کو غلط جانکر بیان کرے بلکہ کذب بمعنی خطا بھی آتا ہے۔ اور محاورہ عرب میں کذب کا استعمال ان معنوں میں بہت سے احادیث میں بھی اس کا استعمال پایا جاتا ہے۔ یعنی جہاں کسی شخص نے غلط واقعہ بیان کیا حالانکہ وہ خود اسے غلط نہیں سمجھتا تھا تو اس کے متعلق لفظ کذب آیا ہے جسکی تشریح بالاتفاق اخطا کی گئی ہے پس جن صحابہ کے متعلق یہ ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ڈرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کذب نہ بولیں انکا یہ منشاء ہرگز نہ ہو سکتا تھا کہ ہم ڈرتے ہیں کہ جس کلام کو کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا اسکو عہد آنحضرتؐ کی طرف منسوب نہ کر دیں بلکہ ڈرا سی بات کا ہو سکتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ غلطی سے کوئی غلط لفظ یا قول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو جائے پس صحابہؓ نے آنحضرتؐ کی حدیث کی روایت کرنے میں کچھ درجہ کے محتاط تھے اور اس وعید کے سبب کہ جو کذب علی النبی کے متعلق وہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکے تھے۔ وہ ایسی حدیث کے بیان کرنا بھی جرأت نہ کرتے تھے جس کے متعلق انہیں یہ اندیشہ ہو کہ غلط بیانی ہو جاوے گی۔ اس وعید میں اور صحابہؓ کے اسکو روایات بیان کرنے وقت طرح و نظر رکھنے میں ایک اور قطعی شہادت ملتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پورا اہتمام اس بات کا کیا کہ آپ کی احادیث کے پہنچانے میں کسی قسم کی آمیزش نہ ہو۔ اور صحابہؓ نے آپ کی ان ہدایات پر پوری طرح عمل کر کے دکھایا۔

مذکورہ بالا احادیث کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حدیث کے سننے کے سمجھنے اور اسکو محفوظ رکھنے میں سب صحابہؓ یکساں تھے بعض کو زیادہ وقت آنحضرتؐ کی صحبت میں رہنا میسر آتا تھا بعض کو بہت کم۔ بعض فہم و فراست کے دوسروں کی نسبت زیادہ حصہ رکھتے تھے اور سب کی قوت حافظہ بھی برابر نہ تھی اسی فرق کی وجہ سے روایت حدیث میں بعض کامرتبہ بعض سے زیادہ ہے۔ مثلاً بہت سے صحابی ایسے تھے کہ اپنے کام بھی کرتے تھے اور فرصت کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے تھے۔ بعض نے باریاں مقرر

کی ہوئی تھیں جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ایک انصاری کے ساتھ جو آپ کا
 ہمسایہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیکے لیے باری مقرر کی ہوئی تھی۔ ایک دن وہ حضرت
 رسالتا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس دن کی خبریں اور وحی حضرت عمرؓ کو پہنچاتے اور دوسرے
 دن حضرت عمرؓ ایسا کرتے۔ پھر بعض صحابہؓ ان سے بھی بڑھکر مشتاق اس بات کے تھے کہ سارا وقت ہی آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہیں۔ انہیں میں ابوہریرہ بھی تھے جنکی حدیثیں دوسرے صحابیوں سے بہت
 زیادہ پائی جاتی ہیں ابوہریرہ کا اشتیاق حفاظت حدیث کا اس قدر تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس
 سے خوب آگاہ تھے چنانچہ ایک موقع پر جب ابوہریرہ نے آنحضرت سے یہ سوال کیا یا رسول اللہ من
 اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة۔ تو آپ نے قبل اس کا جواب دینے کے فرمایا لقد
 ظننت يا ابا هريرة ان لا يسألني عن هذا الحديث احد اول منك لما
 رأيت من حرصك على الحديث۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ اے ابوہریرہ میں اس وجہ سے کہ تمہارا
 اشتیاق حدیث کے لیے خوب جانتا ہوں اس بات کو جانتا تھا کہ تم ہی پہلے مجھ سے یہ سوال پوچھو گے۔ صحیح بخاری
 کتاب العلم، ایسا ہی صحیح بخاری میں دوسری جگہ یہ روایت ابوہریرہ سے مروی ہے۔ قال ان الناس
 يقولون اكثر ابو هريرة ولو لا ايمان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلووا القرآن
 يكمون ما انزلنا من البينات الى قوله الرحيم ان اخواننا من المهاجرين كان
 يشغلهم الصق بالاسواق وان اخواننا من الانصار كان يشغلهم العمل
 في اموالهم وان ابا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبع
 بطنه ويحضر ما لا يحضر ويحفظ ما لا يحفظون۔ یعنی ابوہریرہ نے فرمایا کہ لوگ کہتے
 ہیں ابوہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ اور اگر قرآن کریم میں دو آیتیں نہ ہوتیں تو میں کوئی حدیث بیان
 نہ کرتا۔ اور پھر آپ یہ آیتیں پڑھتے ان الذين يكمون ما انزلنا من البينات والهدى من بين
 امة بينات كحياض عجم غمر وعبداء يابسة۔ پھر فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی جو مہاجرین تھے انکو تو بازار میں خرید و فرو
 روکے رکھتی تھی اور ہمارے بھائی جو انصار میں سے تھے انکو اپنے کاروبار روکے رکھتے تھے اور ابوہریرہ کا یہ حال تھا کہ
 کھانا کھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا رہا۔ اور اس لیے وہ ایسے ایسے واقعات کو مشاہدہ کرتا تھا
 جنکو دوسرے صحابی نہیں کرتے تھے اور ایسی ایسی باتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنکر یاد رکھتا تھا جنکو
 دوسرے یاد نہیں رکھتے تھے۔ پس بڑی بخاری وجہ کہ بعض صحابہؓ کی احادیث کم پائی جاتی ہیں اور بعض کی
 زیادہ ہیں ہے کہ بعض کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا زیادہ اتفاق ہوا تھا اور بعض کو کم۔

اسی کی تائید میں بخاری نے تاریخ میں اور حاکم نے مستدرک میں یہ روایت طلحہ بن عبید اللہ سے بیان کی ہے
 لا اشد الاثام ممن من رسول الله صلى الله عليه وسلم مالا تسمع وذلك انك
 كان مسكيناً لا شئ له ضيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - ایسا ہی ابن عمر کا یہ
 قول احمد اور ترمذی نے بیان کیا ہے جو ابو ہریرہ کے متعلق ہے۔ کنت الزمنا لرسول الله صلى الله
 عليه وسلم واعر فباخذ يثمه - اور بخاری نے تاریخ میں اور بیہقی نے یہ روایت محمد بن عمارہ بن جهم
 سے کی ہے۔ انه قعد في مجلس فيه مئسرة من الصحابة بضعة عشر رجلاً فجعل
 ابو هريرة يحدّهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث فلا يعرفه
 بعضهم فيراجعون فيه حتى يعرفوه ثم يحدّهم بالحديث كذلك حتى فعل مراراً
 فعرفت يومئذ ان ابا هريرة احفظ الناس - اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
 بھی لوگ کہا کرتے تھے کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے چنانچہ ایک دن ابو ہریرہ نے ایک ایسا کہنے والے
 سے پوچھا کہ کل عشاء کی نماز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کونسی سورتیں پڑھی تھیں تو وہ نہ بتا سکا۔ اور
 پھر اپنے اُسکو بتا دیا جس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ کو ابتداء سے ہی یہ شوق تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے متعلق معمولی سے معمولی باتوں کو توجہ سے دیکھتے اور یاد رکھتے تھے۔

ان تمام واقعات کے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کے علم کی اشاعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی
 شروع ہو گئی تھی۔ اور آپ کے سامنے ہی حدیثیں پھیلنی شروع ہو گئی تھیں اور آپ نے ہی سخت وعید ان لوگوں کے
 لیے بیان فرمائے تھے جو آپ کی حدیث میں کسی قسم کا تغیر و تبدل کریں۔ انہی تمام احتیاطوں کی وجہ سے صحابہ حدیث
 کے بیان کرنے میں پرلے درجہ کے محتاط تھے اور اس ڈرتے کہ شاید کوئی غلطی نہ ہو جائے وہ بغیر یقین کامل کے کسی حدیث
 بیان نہ کرتے تھے۔ جو لوگ صحیح احادیث کے بیان کرنے میں اس درجہ محتاط تھے انکی نسبت یہ وہم کرنا کہ انہوں نے
 وضعی حدیثیں بنانا کر پھیلانیں پرلے درجہ کی حماقت ہے۔ مہرور صاحب کا خیال ہے اور یہ خیال محض ایک بے بنیاد
 دعویٰ ہے کہ کثرت کے حدیثیں جنگوں میں وضع کی گئیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک لڑائی سے دوسری لڑائی تک جو وقفہ
 ہوتا تھا اس وقفہ میں صحابہ کا یہی کام ہوتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے آپ کی تعریف
 میں جمہوری حدیثیں بنانا کرنا واقف لوگوں کو جو آنحضرت کے بعد اسلام میں داخل ہوئے تھے خوش کیا کرتے تھے۔
 یہ خیال جو ایک متعصب دل نے محض اپنے آپ کو اور اپنے اندھے ہنجیالوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے دل سے
 ہی بنا لیا ہے اسی وقت قبول کیا جاسکتا ہے جب تمام تاریخی واقعات پر خاک ڈالی جاوے اور محض خیالات کی
 پیر ذی کی جائے اور اگر ایسے ایسے یہودہ خیالات کے تراش لینے سے تاریخ بن سکتی ہے تو پھر تمام صحیح اور سچ تاریخی

واقعات کی کوئی وقت نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ اپنے ہی دماغ کے ایجاد کردہ خیالات کے تاریخی واقعات کو تائیدی میں ڈالنا چاہتے ہیں مگر وہ اگر چند دنوں کے لیے اپنے ہمنیالوں کو دھوکہ دے بھی لیں تو ہمیشہ کے لیے اپنے ناپاک مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ افسوس ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم پر حملہ کرتے وقت کہ وہ لڑائیوں میں حدیثیں بنانا کر لوگوں کو خوش کیا کرتے تھے نہ ہی میور نے کوئی دلیل اس دعوے کی پیش کی ہے اور نہ ہی کوئی نظیر دیا، اگر اس قسم کا بے دلیل دعویٰ کوئی شخص سیح کے حواریوں کے متعلق کرے تو معلوم نہیں پادرِ مصاحبان اسکو کس قدر کوسیں مگر اسلام پر کسی ناجائز حملہ کا کرنا وہ کچھ بھی عیب نہیں سمجھتے۔ علاوہ ازیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی حدیثیں وضع کر نیکی ضرورت صحابہ کو کوئی نہ تھی۔ ایسی باتوں کو وضع کر نیکی ضرورت تب پیش آتی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نفوذِ بائد ناکامی اور نامرادی کی حالت میں ذلیل اور غمار رہ کر دنیا سے اٹھ جاتے مگر آپ کو وہ کامیابی اور عزت اور عظمت اپنی زندگی میں نصیب ہوئی جس کی نظیر نہیں دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ زیادہ وضاحت کے لیے میں ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ عیسائی صاحبان کو اعتقاد کے بموجب حضرت مسیح ناکامی کی حالت میں اس دنیا سے اٹھ گئے اور ان لوگوں کے دلوں پر جنگوہ ساری عمر عطف کرتے رہے انکی کوئی عظمت نہ بیٹھی۔ اس لیے اگر ان کے پیرو صرف وہی واقعات آپ کے متعلق پیش کرتے جسے وہ ایک کمزور اور فانی انسان ثابت ہوتے تو انکو کبھی دین کے پھیلنے کی کوئی امید نہ ہوتی کیونکہ جب وہ خود اپنی زندگی ناکامی کی حالت میں گزار کر ناکامی کی حالت میں ہی اٹھ گئے اور انکی عظمت کسی پر ثابت نہ ہوئی اور نہ معدودہ چند اشخاص کے سوائے کسی نے انکی صداقت کو تسلیم کیا تب بعد میں وہی باتیں پیش کر کے جو انکی اپنی زندگی میں کچھ اثر پیدا کر سکیں انکے پیرو خود ان سے بڑھ کر کسی کامیابی کی امید نہ رکھ سکتے تھے۔ اور نہ انی باتوں سے کوئی نیا اثر پیدا کر سکتے تھے جو خود مسیح کی اپنی زندگی میں پیدا نہ ہوا۔ پس اگر وہ مسیح کی عظمت کے لیے نئی باتیں تراش کر لوگوں کو نہ سناتے تو انکا مذہب بھی نہ پھیل سکتا تھا۔ اس لیے مسیح کے پیروں کو تو یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ ایک کمزور اور عاجز انسان کو خدا بنا کر پیش کریں اور انکے متعلق وہ باتیں لوگوں کو انکی عظمت کی سادیں جسکی اصلیت کچھ نہ تھی لیکن کوئی پادرِ مصاحب ہمیں یہ بتا دیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو کونسی ایسی ضرورت پیش آئی تھی۔ انکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شخص تھا جس نے اپنی زندگی میں وہ کامیابی اور عظمت حاصل کی جسکی نظیر نہیں جسکی صداقت کو اسکو سخت سخت مخالفوں نے آخر کار تسلیم کیا۔ جسکے سامنے بڑے بڑے سرکشوں نے آخر اپنی گردنیں جھکا دیں۔ پس اس کی عظمت تو ثابت شدہ تھی اسکو ثابت کر نیکیے لیے حدیثیں بنانیکی ضرورت کیا تھی؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کے دل تو اس یقین سے بھرے ہوئے تھے کہ ہر طرح کل جزیرہ نامے عرب نے آخر کار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو تسلیم کر لیا کیونکہ انکے سامنے وہ بیانات اور کھلے دلائل اور بڑے بڑے نشان ظاہر ہوئے جن سے وہ انکار کر سکتے تھے۔ اسی طرح

باقی دنیا بھی آپ کی صداقت تسلیم کر لے گی۔ اور طرح آنحضرتؐ اپنی زندگی میں کامیاب ہو گئے تھے انہی واقعات کو آپ کی موت کے بعد پیش کر نیسے صحابہؓ کو کامیابی حاصل ہو سکتی تھی۔ لہذا صحابہؓ کو کوئی ضرورت قطعاً اس بات کی نہ تھی کہ وہ آپ کی عظمت ثابت کرنے کے لیے حدیثیں بناتے۔ اور اپنے آپ کو اس دجید اور اس سزا کا مستوجب ٹھہراتے جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈرایا تھا۔ بڑا بنائیں کی کوشش تو اس کے لیے کی جانی چاہیے جو اپنی زندگی میں بڑا آدمی نہ بنا ہو جیسا کہ یسوع مسیح کی حالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ انا حیل کے بیان کے مطابق ایک ضعیف اور عاجز انسان ناکامی اور نامرادی کی حالت میں مجرموں کی طرح سزا پا کر گذر گیا اور اس لیے اس کے پیروں کو اس خدا بنا پڑا۔ مگر جسکی عظمت اور بڑائی کو اس کے سخت سے سخت مخالفوں نے اسکی زندگی میں تسلیم کر لیا اور جس کے آگے سب سرکشوں کی گردنیں جھک گئیں اسکو بڑا بنانے کی ضرورت کیا تھی۔ اور اس سے زیادہ بڑائی اسکی کیا ہو سکتی تھی جو اپنے خود اپنی زندگی میں حاصل کر لی۔ غرض کہ جس پہلو سے میسر کے دعوے کو دیکھو وہ ایک بالکل بے سربا اور لغو اور بے اصل دعویٰ ثابت ہوتا ہے جسکی تائید سوائے میسر کے اپنے خیال کے اور کسی بات سے نہیں ہوتی۔ اور یہ اس شخص کا قابل شرم جھوٹ اور افترا ہے۔

اب اس افترا پر ایک اور پہلو سے ہم نظر کرتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم وہ لوگ تھے جنہوں نے محض حق کی خاطر اور حق کو قبول کرنے کی خاطر اپنے مال اپنی جائیدادیں اپنے دوست اور آخر کار اپنے گھر بھی چھوڑ دیے اور پھر کتنی اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنی جانیں بھی رستی اور صداقت کی خاطر ہی قربان کیں اور کسی بات کی پروا نہ کی مگر رستی کو کسی حال میں نہ چھوڑا۔ کیا ان لوگوں کے متعلق ہم یہ خیال کر سکتے ہیں کہ وہ یکدم رستہ بازی کے اس اعلیٰ مقام سے گر کر ایسے ذلت کے گڑھے میں گر گئے تھے کہ انکی غذا یہی ہو گئی تھی کہ شب و روز جھوٹی باتیں بسنا بنا کر پیش کرتے تھے؟ میسر صاحب کو ایسی بات پیش کرتے وقت کچھ تو شرم آنی چاہیے تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے حق اور صداقت کی خاطر ایسی تکالیف برداشت کیں کیا وہ کبھی ایسی سیاہ کاریوں کے مرتکب ہو سکتے تھے کہ جھوٹی باتیں بنا کر انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں اور طرح دن رات جھوٹ بولنا اپنا پیشہ بنالیں؟ ہاں جو نقشہ انجیلیں حواریوں کا ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں اگر وہی نقشہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا قرآن کریم یا صحیح احادیث ہمارے سامنے پیش کرتیں کہ وہ ذرا اسی تکلیف بھی حق کی راہ میں نہ اٹھا سکتے تھے تو بھی خیال گذر سکتا تھا کہ ممکن ہے کہ جو لوگ رستی سے اس بڑے حکم پر نہیں کرتے جتنا وہ اپنے مالوں اور جانوں سے پیار کرتے ہیں وہ کبھی جھوٹ کو ہی اختیار کر لیں مگر ایسا ہرگز نہیں بلکہ میسر نے خود تسلیم کیا ہے کہ جس چیز کو صحابہؓ نے صداقت اور راستی سمجھا تھا۔ اس سے انہیں کوئی چیز نہ پھیر سکی حتیٰ کہ دوستوں کو چھوڑا مالوں کو چھوڑا۔ قریبیوں کو چھوڑا۔ بیٹوں والدین کو والدین نے بیٹوں کو چھوڑا۔ گھروں اور جائیدادوں کو چھوڑا اور بالآخر اپنی زندگیاں بھٹی گئیں۔

مگر حق سے نہ پھرسے اور راستی سے موڑ نہ مڑا۔ وہ لوگ جن کے تعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبيب اليكم
 الايمان وزينه في قلوبكم فكلوا اليكم الكفر والفسوق والعصيان۔ وہ لوگ جو ہر قسم کی جھوٹ
 اور راستی اور فسق سے بیزار ہو چکے تھے وہ یہ گندہ طریق کبھی اختیار کر سکتے تھے کہ دن رات جھوٹی حدیثیں بنا کر
 لوگوں میں مشہور کریں؟ کیا تاریخ سے ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ راستی کے گسترہ فدائی تھے؟ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سچے عاشق تھے؟ پھر اپنے مشوق اور محبوب کو چھوڑ کر وہ جھوٹ کی نجاست پر
 کیونکر کر سکتے تھے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات بھی وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ سے جھجک
 کیا کرتے تھے۔ کوئی باہم تنازعہ ہو جائے تو اسکا فیصلہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیتے تھے؟ انکے دین اور
 دنیا کا کوئی معاملہ نہ تھا جس میں وہ آنحضرت کا فیصلہ طلب نہ کریں۔ جس خدائے قادر نے پہلے یہ فرمایا تھا فلا
 وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما
 قضيت ويسلموا تسليما اسی خدائے علیم نے انکے سینوں کو نور ایمان سے معمور دیکھا مگر پھر فرمایا حبيب
 اليكم الايمان وزينه في قلوبكم۔ اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنه۔ اور پھر آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے رفیع الی اللہ کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انکا طریق زندگی نہیں بدلا۔ بلکہ پہلے اگر انکو یہ موقع تھا کہ ہر بات
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ پوچھ لیتے تھے اب بھی وہ ہر معاملہ میں اسی تلاش میں لگے رہتے تھے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ انہیں مل جائے اور اگر عینہ انکے مطابق حال فیصلہ نہ ملے تو کوئی اس کے قریب و قریبی
 معاملہ ہو جو انکے معاملہ سے مشابہ ہو جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا ہو تاکہ وہ اس راہ کو ہی
 اختیار کریں۔ یہ روح کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہر قول اور فعل میں کی جائے نہ صرف صحابی نہیں ہی
 پائی جاتی ہے بلکہ وہ ورثہ ہے جو بعد کے مسلمانوں کو بھی انہی پاک لوگوں سے پہونچا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 نقش قدم پر چلنے کی خواہش ہی تھی جو علم حدیث کے رواج اور جمع حدیث کا باعث ہوئی پس یہ بات ایک عقلمند
 انسان کے وہم میں بھی نہیں گذر سکتی کہ صحابہؓ نے بجائے اس کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیثوں کو
 شایع کریں اور انہیں چلیں جھوٹی حدیثیں بنانی شروع کر دی تھیں۔ غرض کہ یہ ایک ثابت شدہ امر ہے کہ صحابہ
 رضی اللہ عنہم میں سے کوئی شخص بھی وضع حدیث کا مرتکب نہیں ہوا۔

اب اگر فرض محال کے طور پر ایک لمحہ کے لیے اس بات کو تسلیم کر لیں کہ کسی صحابی نے کوئی وضعی حدیث بنائی ہو
 تو ایسی حدیث کبھی مروج نہ ہو سکتی تھی جتنک کہ اس کے اس اثر میں باقی صحابہؓ بھی شامل نہ ہوتے۔ کیونکہ وہ زمانہ
 جسکی طرف یہ احادیث کی وضع کا الزام فرمایا کرتا ہے ابتدائی جنگوں کا زمانہ ہے جو حضرت ابوبکرؓ و حضرت عمرؓ کے
 محد سلطنت اور حضرت عثمان کے ابتدائی ایام میں ہوئیں۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور یہی بات صاف طور پر

اس کی تحریر میں پائی جاتی ہے۔ پس میور کی دلیل کے مطابق (اگر ایسی بے سرو پا باتوں اور لغو خیالات کو دلیل کا نام دے سکتے ہیں) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دس پندرہ سال کے اندر اندر ہی اکثر وضعی حدیثیں مشہور ہو چکی تھیں اور یہ وہ وقت تھا جب ابھی ہزار ہا صحابی زندہ تھے اور وہ انکے وضعی ہونے سے بیخبر نہ ہوتے تھے۔ اس صورت میں گویا کل کے کل صحابہ وضعی حدیثوں کی شہرت دینے میں شامل تھے۔ اس سے بڑھ کر افترا اور کیا ہو سکتا ہے؟

اب ہم میور کے دعوے کی اصلیت کو دیکھتے ہیں تو اسے اسکا باطل ہونا اور بھی وضاحت سے معلوم ہوتا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ کثرت سے حدیثیں صحابہ نے جنگوں کے درمیان بنانا کر مشہور کیں۔ اس دعوے کی صداقت یا بطلان اٹلح پر بھی ظاہر ہو سکتا ہے کہ ہم ایک معتبر حدیث کی کتاب کو لیکر دیکھیں کہ اس میں ایسی حدیثیں کس قدر ہیں جنکی روایت ان صحابہ نہایت پہنچتی ہو جو جنگوں میں بہت حصہ لینے والے تھے اور ایسی احادیث کس قدر ہیں جو ان صحابہ نہایت پہنچتی ہوں جو خود جنگوں میں شریک نہیں ہوتے تھے دونوں قسموں میں ہم پانچ چھ بڑے بڑے صحابہ کو لے لیتے ہیں اب ایک طرف تو خالد بن ولید۔ ابو عبیدہ۔ ابوسفیان۔ یزید بن ابوسفیان۔ عکرمہ۔ مزار۔ ابن الاذرعی۔ اور انکی مقابل دوسری طرف ابو ہریرہ۔ انس بن مالک۔ عبداللہ بن عباس۔ خلفائے اربعہ۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ اب ہم حدیث کی سب سے زیادہ مغرب کتاب کو لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اول الذکر صحابہ کی احادیث اس میں کس قدر ہیں اور مؤثر الذکر کی کس قدر۔ صحیح بخاری میں کل احادیث (متون موصولہ) دو ہزار چھ سو اور دو ہیں۔ اور مرفوع ایک سو آٹھ۔ اٹلح پر کل احادیث کا مجموعہ صرف دو ہزار سات سو آٹھ ہوا۔ اس مجموعہ میں وہ حدیثیں نہیں گنی گئیں جو کثر مختلف راویوں سے آئی ہیں۔ اب ان کل احادیث میں خالد بن ولید کی روایت سے کوئی حدیث نہیں۔ ایسا ہی ابو عبیدہ۔ یزید بن ابوسفیان۔ عکرمہ۔ مزار کی روایت سے بھی کوئی حدیث نہیں اور صرف ابوسفیان کی روایت سے ایک حدیث آئی ہے۔ انکے مقابل جو نام بیان کیے گئے ہیں۔ انکی حدیثوں کی تعداد حسب ذیل ہے۔ ابو ہریرہ ۴۶۶۰۔ انس بن مالک ۲۶۰ عبداللہ بن عمر ۲۷۰۔ عبداللہ بن عباس ۲۱۷۔ عائشہ صدیقہ ۲۲۲۔ دوسری عورتیں ۷۳۔ حضرت عمر ۶۰۔ حضرت علی ۲۹۔ حضرت ابو بکر ۲۲۔ حضرت عثمان ۹۔ گویا مشہور جنگ میں شامل ہونے والے صحابہ کی ایک حدیث کے بالمقابل دوسرے انہی چند صحابہ کی احادیث کی تعداد ۱۶۴۹ ہے جو بخاری کی کل احادیث کی قریباً دو تہائی ہے۔ اب غور کرو کہ میور کا دعویٰ کس قدر افترا اور جھوٹ سے پر ہے کیونکہ اگر اکثر حدیثیں جنگوں میں شریک ہونے والے صحابہ بناتے تو چاہیں گے کہ زیادہ تعداد انہی کی احادیث کی کتب میں پائی جاتی مگر یہاں حالت برعکس ہے بلکہ یہ کہنا بجا ہے کہ جنگوں میں شریک ہونے والے صحابہ کی روایت کی ہوئی حدیثوں کی تعداد دوسرے صحابہ کی بالمقابل کچھ بھی نہیں۔ اب ان واقعات کے ہوتے ہوئے مسلمان اگر یہ نہ کہیں کہ عیسائی مصنفین کے حملے محض عناد کی وجہ سے ہوتے ہیں اور اسلام پر سراسر افترا ہوتے ہیں تو

کیا کہیں۔ اور باوجود ان صریح جھوٹے اور مفتریانہ دعوؤں کے کہ لوگ مغرب میں اسلامی علوم کے بڑے محقق سمجھے جاتے ہیں۔

مذکورہ بالا بحث کے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر افترا کا الزام ایک شرمناک افترا ہے اور اسکی کوئی شہادت اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی۔ بلکہ اس کے برخلاف یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جنگ صحابہ رضی اللہ عنہم نہ ہے اسوقت تک کوئی وضعی حدیث اسلام میں نہیں آئی۔ اصل بات یہ ہے کہ احادیث کا وضع ہونا صحابہ بلکہ تابعین کے زمانہ کے بھی بعد شروع ہوا اور مسلمان محققین نے اس خطرہ کو محسوس کر کے جلدی اسکا تذکرہ شروع کر دیا۔ پہلی صدی ہجری کے اخیر تک کوئی اس قسم کی شہادت نہیں ملتی جس سے یہ ظاہر ہو کہ وضع احادیث اسوقت شروع ہو چکا تھا۔ بلکہ اس امر کی تاریخی شہادتیں ملتی ہیں کہ اسوقت تک اسلامی دنیا میں وضعی احادیث کا نام و نشان نہ پایا جاتا تھا چنانچہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے متعلق جو پہلی صدی ہجری کے اخیر میں خلیفہ ہوئے یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے کہ کتب عمر بن عبدالعزیز ابی ابی بکر بن حزم انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سائر کتبه فانی خفت دروس العلم و ذهاب العلماء ولا تقبل الاحادیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم و لیفتشوا العلم و لیجلسوا حتی یعلم من لا یعلم فان العلم لا یهلك حتی یکون سرا۔ یعنی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے ابی بکر بن حزم کو لکھا (ابو بکر بن حزم آپ کے ماتحت حاکم مدینہ تھے اور خود تابعی تھے) کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں اسے نذر رکھو اور اسے لکھ لو۔ میں ڈرتا ہوں کہ علم (یعنی علم حدیث) گم نہ ہو جائے اور علماء سب اٹھ نہ جاویں اور سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اور کچھ قبول نہ کرو۔ اور چاہیے کہ علم کو پھیلایا جاوے اور علمی مجالس ہو کر یں تاکہ جو لوگ (حدیث سے) ناواقف ہیں اگر تعلیم دی جاوے کیونکہ علم نابود نہیں ہو جاتا جب تک کہ وہ مخفی نہ ہو جاوے۔ ابو نعیم نے اپنی تاریخ اصہبان میں لکھا کہ یہ حکم صرف حاکم مدینہ کے نام ہی نہیں بھیجا گیا تھا بلکہ تمام صوبوں کے حاکموں کے نام ہی حکم خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے بھیجا تھا۔ خواہ یہ حکم ایک حکم کے نام بھیجا گیا ہو یا سب کے۔ میں جو استدلال اس سے کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسوقت تک جب خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے حکم لکھا جو تاریخی طور پر ثابت ہے مسلمانوں کے درمیان وضعی احادیث پیدا نہ ہوئی تھیں اور یہ بات اس حکم کے الفاظ پر غور کرنے سے ثابت ہوتی ہے۔ امیر المؤمنین نے جس بات کا اندیشہ ظاہر کیا ہے وہ یہ ہے کہ علماء مرتے جاتے ہیں ایسا نہ ہو کہ علم حدیث گم ہو جائے اس لیے تم تمام حدیثوں کو جو تمہیں ملیں لکھ لو۔ اور وضعی احادیث کا نام تک بھی نہیں لیا۔ اگر وضعی احادیث اسوقت پیدا ہوئی ہوتیں تو بڑا خطرہ یہ نہیں ہوتا چاہیے تھا کہ علماء مر جائیں گے تو علم حدیث گم ہو جائیگا بلکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وضعی احادیث بکثرت مروج ہو گئی ہیں اور صحیح احادیث کو ان سے الگ کرنا ضروری ہے۔ مگر اس حکم میں وضعی احادیث کا نام تک بھی نہیں پایا جاتا جس سے

صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت وضعی احادیث کا وجود بھی نہ تھا جس بات کا خطرہ بار بار ظاہر کیا ہے وہ یہی ہے کہ علم
مخفی ہو کر نابود نہ ہو جائے اور اسی غرض کے لیے نہ صرف یہ حکم دیا کہ حدیث لکھ لی جائے بلکہ یہ بھی حکم دیا کہ علمی تذکرہ
بڑھائے جاویں اور علمی مجالس منعقد کیاویں تا اوقات لوگ بھی احادیث کے واقف ہو جاویں۔ اور یہ جو کہا کہ
آنحضرت کی حدیث کے سواے اور کچھ قبول نہ کیا جائے اس کا مطلب صرف اسے یہ ہے کہ اور مثلاً کسی صحابی کا قول
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے خلط نہ کر دیا جاوے۔ بہر حال وضعی احادیث کا اس تحریر میں ذکر تک بھی نہیں
چہ جائیکہ انکی کثرت یا انکے مرد ج ہونیکا ذکر ہو۔ بہت سے اور واقعات تاریخ میں پائے جاتے ہیں جن سے معلوم ہوتا
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسے حدیث کے قبول کرنے یا اسکو اگے بیان کرنے میں بہت احتیاط سے کام لیتے
تھے۔ بلکہ ایک ایک حدیث کے متعلق صحیح علم حاصل کرنیکی خاطر سیکڑوں میلوں کے سفر اختیار کرتے اور ہر طرح کی
صوبتیں برداشت کرتے تھے۔ جابر بن عبد اللہ کا تذکرہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ایک حدیث کی خاطر انھوں نے
مدینہ سے شام کا سفر کیا۔ دیکھو باب الخروج فی طلب العلم۔ جہاں لکھا ہے۔ رجل جابر بن عبد اللہ
مسیر شہر الی عبد اللہ بن انیس فی حدیث واحد۔ یعنی جابر بن عبد اللہ نے ایک
ہینہ کا سفر عبد اللہ بن انیس کی طرف صرف ایک حدیث کی خاطر کیا۔ جسکا تذکرہ جابر کے اپنے الفاظ میں یوں
موجود ہے۔ بلغنی عن رجل حدیث سمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فاشتريت بعیرا ثم شددت رحلی فمرت الیہ شہرا حتی قدمت الشام فاذا عبد اللہ
بن انیس۔ فقلت للبواب قل لہ جابر علی الباب فقال ابن عبد اللہ قلت نعم فخرج
واعتنقنی فقلت حدیث بلغنی عنک انک سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم فخشیت ان اموت قبل ان اسمعہ۔ ایسا ہی ابو ایوب انصاری کے متعلق یہ روایت ہے
کہ اس نے عقبہ بن عامر کی طرف ایک حدیث کے سننے کے لیے لمبا سفر کیا۔ ایسا ہی ایک اور صحابی کا ذکر ہے کہ اس نے
فضالہ بن عبد کو ملنے کے لیے مصر کا سفر کیا کیونکہ وہ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتے تھے
یہ تھا صحابہ کا جوش اور عشق آنحضرت کی حدیث کی تلاش میں کہ آج سے تیرہ سو برس پہلے جو کچھ سفر کی صعوبتیں
تھیں وہ انکی نظر میں ایک حدیث کے سننے کے بالمقابل ہیج تھیں۔ اگر وضعی احادیث کا اس زمانہ میں کوئی ذخیرہ
تھا جسے صحابہ نے قبول کر لیا تھا تو ایک ایک حدیث کی خاطر ایسے لمبے سفر اختیار کرنے کے کیا معنی تھے یہی حال
تابعین کا معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابو العالیہ کی روایت سے تطبیق بیان کیا ہے کہ کنا سمع عن اصحاب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا نرضی حتی خرجنا الیہم فسمعنا منهم یعنی ہم
آنحضرت کے صحابیوں کی روایت سے ایک حدیث کو سنتے تھے مگر ہم صبر کرتے تھے جب تک سفر کے خود ان

صحابیوں کے موند سے اس حدیث کو نہ سن لیں۔ اس قسم کے کئی واقعات تاریخ میں موجود ہیں جن سب کا بیان کرنا موجب طولالت ہوگا۔

احادیث کے قابل اعتبار ہونے پر بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ وہ ابتدا میں تحریر میں نہیں لائی گئیں بلکہ زبانی سلسلہ روایت سے ہی محدثین تک پہنچے ہیں۔ میور کہتا ہے کہ کیسی صورت میں تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ عرب اپنے حافظہ پر ایسا ہی بھروسہ کر سکتے تھے جیسا شریروں پر۔ اور پھر لکھتا ہے کہ نہ صرف حافظہ پورے طور پر حدیث کو محفوظ ہی نہیں رکھ سکتا تھا بلکہ زبانی روایت کے سلسلہ میں غلطیوں اور مبالغہ کی آمیزش بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب اول تو یہ کہنا ہی صورت میں صحیح نہیں ہے کہ پہلی صدی ہجری کے اخیر تک حدیث کا کوئی حصہ بھی لکھا نہیں گیا۔ ایسی روایات بکثرت موجود ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی بعض لوگ حدیث کو لکھ لیا کرتے تھے۔ ابوہریرہؓ بیان ہے کہ عبداللہ بن عمرو حدیث لکھا کرتے تھے۔ حضرت علیؓ کے پاس بھی لکھی ہوئی حدیث کا موجود ہونا ثابت ہے۔ فتح مکہ کے واسطے سال میں خزانہ نے بنی لیت کا ایک آدمی بطور کسی گزشتہ خون کے قصاص کے مار ڈالا۔ جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ پڑھا۔ اور جب آپ تمام کر چکے تو اہل یمن میں سے ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے یہ خطبہ لکھوادیں۔ جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے لکھ دیا جاو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب آنحضرت نے خطبہ پڑھا تو لوگوں نے اسے اپنے حافظوں میں محفوظ کر لیا تھا۔ ورنہ بعد میں لکھا کیونکر جاتا۔ یہ تمام روایتیں صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ اور ان سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہی بعض صحابہ حدیثوں کو لکھ لیا کرتے تھے۔ اور ایسا ہی یہ بھی شہادت ملتی ہے کہ لکھنے کا رواج آپ کے بعد اور بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ یہ بات میور کو بھی تسلیم کرنی پڑی ہے کیونکہ ایک موقع پر وہ لکھتا ہے کہ اگر ان باتوں کو جو ہمیشہ کیجاتی ہیں تسلیم بھی کر لیا جاوے تو ان سے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات ثابت نہیں ہوتی کہ بعض صحابہ کے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تحریری یادداشتیں تھیں۔ مگر وہ لکھتا ہے کہ جو کتب احادیث اس وقت موجود ہیں ان سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی احادیث کسی محدث نے تحریری یادداشت سے لی تھیں اور کوئی صرف زبانی روایت کے سلسلے سے۔ میں کہتا ہوں کہ یہی طریق درست ہے کیونکہ اگر کسی حدیث کے متعلق سلسلہ روایت کو چھوڑ کر صرف اسے تقدیر پر اکتفا کیا جانا کہ یہ حدیث کسی پرانی یادداشت سے لی گئی ہے تو اول تو تحقیق کا دروازہ بند ہو جاتا کیونکہ سلسلہ رواۃ کے معلوم ہونے پر تو حدیث پر جرح بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن صرف ایک پرانی یادداشت کا حوالہ دینے سے آئندہ نسلوں کو یہ کیونکر معلوم ہو سکتا کہ وہ یادداشت کیسی تھی کسی شخص کی لکھی ہوئی تھی۔ پس ایسی حدیثیں بالکل باطل اعتبار سے ساقط ہو جاتیں۔ اور یہ بات صاف ہے کہ ایسی یادداشتوں کا اول تو محفوظ رکھنا آسان امر نہ تھا اور پھر بڑی مشکل یہ پڑتی کہ یہ کیونکر معلوم ہوتا کہ فلاں یادداشت واقعی فلاں

صحابی کی کہ ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے یا بعد میں کسی نے جعل بنا لیا ہے۔ کیونکہ بانی سلسلہ میں تو ہر ایک راوی کا نام ظاہر کرنا پڑتا ہے اور ایک ایک لفظ تنقید کے نیچے آسکتا ہے مگر تحریری یا دواشتوں میں ایک ایسے زمانہ میں جب چھاپہ خانہ کا رواج نہیں تھا اور اس لیے عام طور پر کوئی تحریر مشتمل نہ ہو سکتی تھی کہ سب لوگ یقین کر لیں کہ فلاں آپ کے لکھنے والا واقعی فلاں شخص ہے۔ ایسے زمانہ اور ان حالات میں اگر تحریری یا دواشتوں سے حدیثیں جمع کی جاتیں تو وہ ایسی مشتبہ ہو جاتیں کہ بالکل قابل اعتبار نہ رہتیں۔ علاوہ ازیں محدثین خود کب اس بات پر مطمئن ہو سکتے تھے کہ ایک یا دواشت انکے ہاتھ لگ گئی ہے کیونکہ اس میں وہ خود اپنی تنقید سے کام نہ لے سکتے تھے۔ بلکہ لازماً سلسلہ رواۃ کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا۔ جب تک راویوں کے ذریعہ سے کوئی حدیث کسی صحابی تک پہنچ جائے اس وقت تک قطعاً اس کے متعلق مطمئن نہ ہو سکتے تھے تحریری یا دواشتیں اصل میں ابتدا میں بھی حافظہ کو تازہ کرنے کے لیے تھیں اور محدثین نے بھی ان سے یہی کام لیا یعنی انکو بطور تائیدی شہادت قبول کیا اور اس لیے ان کے ذکر کرنی بھی ضرورت نہ سمجھی۔

مگر معترض کہتا ہے کہ اگر تحریری یا دواشتیں کبھی بھی گئیں تو صرف چند حدیثوں کی کبھی گئیں اور عام طور پر حدیث لکھنے کا رواج ابتدائی زمانہ میں نہیں ہوا۔ اس میں شک نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی احادیث کے لکھنے سے روکا۔ اور آپ کا اس ممانعت یہی مطلب تھا کہ عام طور پر حدیث کو نہ لکھا جاوے جسکی وجہ یہ تھی کہ چونکہ قرآن کریم جیسے نازل ہوا تھا لکھا جاتا تھا۔ اور اسکا لکھنا ضروری تھا اس لیے اس اندیشہ سے کہ مبادا حدیث کو عام طور پر لکھا جائے قرآن شریف اور حدیث غلط ملط نہ جائیں آپ نے حدیث کے لکھنے کی ممانعت کی اور جہاں ایسا اندیشہ نہیں تھا وہاں لکھنے کی اجازت بھی دی کیونکہ آپ کی اجازت سے حدیثوں کا لکھا جانا بھی ثابت ہے۔ عام طور پر حدیث کے لکھے جانے میں ایک اور خطرہ بھی تھا اور وہ یہ کہ اگر حدیث کے لکھنے کا رواج ہو جاتا تو حدیث کو زبانی یاد رکھنے کی ضرورت بالکل مفقود ہو جاتی۔ اور طرح پر زبانی روایت کا سلسلہ قطعاً موقوف ہو کر صرف یا دواشتوں پر حدیث کی بنیاد رہ جاتی جس میں جعل کی گنجائش بہت زیادہ ہوتی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ قرآن کے لکھنے میں یہ وقت کیوں پیش نہ آئی تو اسکا جواب یہ کہ قرآن کریم اور حدیث کا مقابلہ اس پہلو پر نہیں ہو سکتا۔ قرآن شریف کی ہر ایک آیت سیکڑوں آدمی اسکے نازل ہوتے ہی حفظ کر لیتے تھے اور اسکا تحریر میں لانا حفاظت کے لیے ایک نایاب سامان تھا۔ علاوہ ازیں قرآن شریف عام طور پر نمازوں میں پڑھا جاتا تھا اور اسکی کوئی آیت چھپی نہ رہ سکتی تھی۔ اسکے لیے ابتدا سے ہی سامان تھا کہ الگ الگ سورتیں تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کے نازل ہوتے ہی فرما دیا کرتے تھے کہ یہ آیت فلاں سورۃ میں فلاں مقام پر رکھی جاوے۔ لیکن حدیث کو یہ باتیں حاصل نہ تھیں۔ بعض احادیث میں شک نہیں ایسی تھیں کہ تمام مسلمانوں کے لیے انکا جاننا ضروری تھا مثلاً احکام نماز۔ زکوٰۃ وغیرہ۔ مگر بہت سی

حدیثیں ایسی تھیں کہ وہ کل صحابہ کے علم میں نہ آسکتی تھیں۔ ایک شخص ایک وقت آیا اور اس نے کوئی بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی۔ وہ بات اپنے وقت پر ہو گئی اور کسی صحابی نے جو اس وقت موجود تھا اس کو یاد رکھ لیا۔ مگر قرآن کریم کی آیات کی طرح احادیث کا عام طور پر اعلان نہ ہوتا تھا۔ یعنی آیت جب نازل ہوتی تو اسکو لکھ بھی لیا جاتا اور عام طور پر اسکا اعلان بھی ہو جاتا۔ حافظ لوگ اسکو مطابق ہدایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسکی جگہ پر رکھ کر یاد بھی کر لیتے اور عام طور پر مسلمانوں میں اسکا چرچا ہو جاتا۔ خالی لکھنا کافی نہ تھا اور نہ ہی خالی لکھ لینا حدیث کے لیے کافی ہوتا بلکہ مشکلات اور بھی بڑھ جاتے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے جمع کرنیکی وجہ یہ تھی کہ خط پر اعتبار نہ تھا یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت عمرؓ نے جب جمع کے لیے اولاً حضرت ابوبکرؓ کو تحریک کی تو وجہ یہ بیان کی کہ بہت سے حافظ قرآن یا مکی لڑائی میں شہید ہو گئے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کے لکھے ہوئے اجزاء کو ایک جگہ جمع کیا جاوے تا ایسا نہ ہو کہ تمام حافظوں کی موت سے قرآن کریم کا کوئی حصہ مشتبہ ہو جائے۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حافظ پر اعتبار تو تھا مگر ڈریہ تھا کہ جن لوگوں نے کل قرآن کریم کو حفظ کیا ہوا ہے وہ جنگوں میں شہید ہو کر سب سب دنیا سے اٹھ نہ جاویں۔ غرض کہ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے علاوہ تحریر کے اور بہت سے سامان موجود تھے جو حدیث کو میسر نہ آسکتے تھے اس لیے اسکی حفاظت کا طریق صرف حافظ کو ہی قرار دیا گیا جب تک کہ وہ وقت نہ آگیا کہ حدیث کا علم کافی طور پر پھیل کر اس قابل ہو گیا کہ اسے کتابوں میں جمع کر دیا جائے۔ اسقدر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ حدیث کی ایسی حفاظت نہ ہوئی اور نہ ہو سکتی تھی جیسی قرآن کریم کی ہوئی مگر تاہم تاریخی شہادت حدیث کی حفاظت کی بھی کافی موجود ہے۔

کہا جاتا ہے کہ حافظ پر اسقدر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا تھا جسقدر تحریر پر یہ قول اس زمانہ کے لیے تو بیشک درست ہے لیکن ابتدائی زمانہ میں بالخصوص عرب میں حافظ نے جو حیرت انگیز کارروائیاں دکھائی ہیں وہ آج کسی کے دہم و لگان میں بھی نہیں آسکتیں۔ اگر عرب میں حافظ ایسا ہی ناقابل اعتبار ہوتا جیسا کہ میسر کرتا ہے تو آج نہ عرب کی جاہلیت اور ابتدائی اسلامی زمانہ کے اشعار ہی ہم تک پہنچتے اور نہ ہی لغت اور نحو کے علوم کی ان باریک باتوں تک ہم پہنچ سکتے جسے آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ عربی اشعار بعینہ اسی طرح کے سلسلہ رواۃ سے ہم تک پہنچے ہیں جس طرح احادیث۔ اور اصل بات یہ ہے کہ یہی ایک طریق اس زمانہ میں کسی علم کی حفاظت کا تھا۔ اشعار کے راوی نہ صرف کثرت سے شعری زبانی سلسلہ روایت سے بیان کر سکتے تھے بلکہ وہ شاعروں کے نام اور ان کے حالات سے بھی واقف ہوتے تھے۔ اور ان کے شعروں میں جو حوالے ہوتے تھے ان سے بھی خوب آگاہ تھے شعروں کے مشہور راویوں میں سے ایک اصمعی ہیں جنہوں نے اپنے متعلق لکھا ہے کہ قبل بلوغت کو پہنچنے کے میں نے بارہ ہزار شعر حفظ کر لیے تھے (عقد الفرید) کیا ان لوگوں کے لیے جن میں ایسے حافظے والے لوگ موجود تھے

چند ہزار حدیث کا یاد رکھ لینا کوئی مشکل امر تھا؟ ابو مصعب کے متعلق اصمعی نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک موقع پر چند نوجوان بعد عشاء کے اس کے پاس پہنچے اور بیان کیا کہ ہم تم سے کچھ باتیں سنا چاہتے ہیں۔ اس نے انکو ایک سو شاعر و شاعرین کے شعر سنائے جن سب کا نام عمر تھا۔ شعبی کہتا ہے کہ میں نے شعر سے کمتر روایت کسی علم میں نہیں کی اور شعر میں میری روایت اس قدر ہے کہ اگر میں چاہوں تو برابر ایک حدیث تک شعر پڑھتا چلا جاؤں اور کوئی شعر دوبارہ نہ آئیگا۔ پس اگر اس قدر اشعار جنکی تعداد لاکھوں تک پہنچی ہوئی ہے محض زبانی سلسلہ رواۃ سے اسلام سے بھی پہلے زمانے سے ہم تک پہنچ گئے تو میں نہیں سمجھتا کہ حدیث کے اس سلسلہ سے پہنچنے میں مخالفین کو کونسی دقتیں نظر آتی ہیں۔

یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ شعر کا سلسلہ روایت یونی کوئی لغو کام تھا بلکہ لغت اور نحو کی بنا انہی اشعار پر جو زبانی روایتوں سے پہنچے ہیں۔ ہر زمانہ میں جب کبھی کسی لفظ کے معنی یا کسی نحو کے قاعدہ میں تنازع پیدا ہوا ہے تو شعر کی سند سے اسکا آخری فیصلہ ہوتا رہا ہے اور کسی نے حج تک یا اعتراض نہیں کیا کہ یہ شعر تو زبانی روایت سے مدت تک چلا آیا تھا اور بہت دیر بعد تحریر میں آیا اسکا اعتبار کچھ نہیں۔ پس تعجب ہے کہ جس صورت میں نازک ترین مسائل لغت یا نحو صرف زبانی یادداشتوں کی بنا پر حل کیے جاسکتے ہیں تو حدیث کے لیے اتنا شور کیوں مچایا جاتا ہے کہ زبانی روایتوں کے ہونیکی وجہ سے اسکا اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ صحابہ میں کثرت سے ایسے لوگ تھے جن کو پڑانے شعر یاد تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ کو بھی کئی ہزار شعر جاہلیت کے یاد تھے تو کیا تین سو حدیث وہ یاد رکھ سکتی تھیں۔ ابن عباس کے متعلق یہ واقعہ دیوان عمر ابن ابی ربیعہ کے شروع میں لکھا ہے کہ جب عمر چند شعر بنا کر انکے پاس مشورہ کے لیے لایا کہ آیا یہ شایع کر نیکی قابل ہیں یا نہیں تو آپ نے صرف ایک ہی دفعہ اس سے سبک دوبارہ سبکے سب خود سنا دیے یہ قریباً ستر شعر تھے اس پر بعض حاضرین نے تعجب سے پوچھا کہ کیا یہ شعر آپ کے پہلے معلوم تھے تو آپ نے انکے تعجب پر تعجب کو کے جواب دیا۔ اوسم مع احد شیئاً ولا يحفظہ۔ یعنی کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی ایک بات کو سنے اور پھر اسے یاد نہ رکھے۔ کیا ایسے انسان کے لیے اڑھائی سو حدیث کا یاد رکھنا کوئی مشکل امر تھا؟ غرض کہ یہ کہنا کہ حدیث اس لیے قابل اعتبار نہیں کہ ایک سو سال تک صرف حافظوں پر ہی اسکا انحصار رہا یا تو اعلیٰ درجہ کی جہالت تھی اور یا پر لے درجہ کی حماقت۔

یہ امر کہ جس چیز کا انحصار حافظہ پر ہو اس میں غلطی اور مبالغہ کا اندیشہ ہے حدیث کو پایہ اعتبار سے گزینہ سکتا کیونکہ اگر حافظہ کا یہ حال ہے تو تحریر کہاں اس سے خالی ہے۔ اس زمانے میں بھی جبکہ ادنیٰ تکلیف سے صحیح واقعات معلوم ہو سکتے ہیں ہزار ہا ایسی غلط باتیں شایع ہوتی رہتی ہیں جن کو سنکر ہنسی آتی ہے مثلاً ۴۷۔ اپریل ۱۹۰۷ء کے زلزلہ کے متعلق جس سے دھرم سالہ اور کانگریز تباہ ہوئے بعض انگریزی اخباروں نے

یہ لکھا کہ کانگرہ جو بمبئی کے قریب ایک جزیرہ ہے زلزلہ سے تباہ ہو گیا ہے۔ مگر یہ کہا جائے کہ اخباروں کو صحت اور غلطی کی چنداں پروا نہیں ہوتی تو ایسی ہی غلطیاں ہم دوسری تحریروں سے نکال کر دکھا دیں گے۔ ہینزل کا اینوئل جو ایک مشہور اور مستند کتاب ہر قسم کے حوالجات کے لیے سمجھی جاتی ہے اس میں اسی زلزلہ کا ذکر لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک سخت زلزلہ نے ایک وسیع ضلع میں جو اگرہ اور شملہ کے درمیان واقع ہے عام تباہی اور سخت نقصان کیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ خاص دھرم سالہ میں پانچ سو آدمی مرے۔ پھر ایک شخص نے بڑے بڑے زلزلوں کا حال ایک جگہ لکھتے ہوئے اسی زلزلے کے متعلق لکھا ہے کہ اس سے کئی سو آدمی ہلاک ہوئے۔ حالانکہ گورنمنٹ کی رپورٹ کے مطابق بیس ہزار سے کم آدمی ہلاک نہیں ہوئے۔ یہ یقیناً صرف ایک واقعہ کے متعلق چند غلطیاں کا ذکر کیا ہے تا معلوم ہو کہ تحریر اور پھر اس زمانہ کی تحریر کمانٹک غلطیوں کی آمیزش سے پاک ہے۔ باقی رہی انی لکھی ہوئی یادداشتیں جو اتفاقاً ہاتھ لگ جائیں انہیں اس اعتبار سے لے کر لیا کہ گویا ان کا لفظ لفظ صداقت سے بھرپور ہے یہ بھی ایک سخت غلطی ہے۔ بلکہ جہاں زبانی سلسلہ رواۃ میں ہر طرح سے جرح اور تنقید ہو سکتی ہے ایسی تحریریں بالکل کسی تنقید کے ماتحت نہیں آ سکتیں اور اس لیے پایہ اعتبار سے گری ہوئی سمجھنی چاہئیں۔ ان تمام باتوں سے ظاہر ہے کہ احادیث کا زبانی یاد رکھنا کوئی ایسا کام نہ تھا جس کے وہ لوگ عادی نہ ہو بلکہ ان کے لیے یہ ایک معمولی سی بات تھی۔ اسی لیے تحریری یادداشتیں اگر موجود بھی تھیں تو محدثین نے معتبر روایت کو ہی مانا ہے اور تحریر کی تائید بھی جب تک روایت سے نہ ہو یا کم از کم تحریر کے متعلق روایت نہ ہو اسے کوئی وقعت نہیں دی۔ امام بخاری کو چھ لاکھ حدیث یاد تھیں اور انہوں نے ایک کو بھی لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی بلکہ کئی لوگ اپنی لکھی ہوئی حدیثوں کا آپ کے حافظہ سے مقابلہ کر کے اپنی تحریری یادداشتوں کو درست کیا کرتے تھے۔

ان تمام باتوں سے جو اوپر بیان کی گئیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ حدیث میں جھوٹ کی ملاوٹ صحابہ کے وقت تک یعنی پہلی صدی ہجری کے اختتام تک ہرگز نہیں ہوئی بلکہ جب صحابہ کرام اس دنیا سے گزر گئے اور اکثر تابعین بھی انتقال کر چکے تو اس وقت جھوٹی حدیثوں کا بنا شروع ہوا۔ مگر اس خطرہ کو فی الفور علماء نے محسوس کر کے جمع حدیث کا کام شروع کر دیا جس پر میں انشاء اللہ ایک مضمون لکھوں گا کیونکہ یہ مضمون کیسے تفصیلی بحث چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ سوال بھی حل کر نیکی قابل ہے کہ حدیث کی کتابوں کی تصدیق کثرت کے ساتھ اور مختلف فرقوں میں احادیث کے اس قدر اختلافات کے ساتھ کونسی وہ احادیث ہیں جن پر ہم اعتبار کر سکتے ہیں۔

نقیۃ اعتراضات وطن

(سلسلہ کے لیے دیکھو نمبر ۷ جلد ۵ صفحہ ۳۱۸)

اور الہام الہی اسے ورڈ اینڈ ٹوگرس پر یہ اعتراض کہ ”یہ کیسے معلوم ہوا کہ مقرر پُر زور اور پُر جوش الفاظ میں تقریر کر رہا ہے؟ الفاظ کیسے ذہن میں محفوظ ہے۔ گورے انگریز اہل زبان اور کالے ہندوستانی محمد علی کی تقریر ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے“ پر اسے درجہ کے لغو اعتراض ہیں۔ کیا اس امر کو کہ کوئی شخص پُر جوش الفاظ میں تقریر کر رہا ہے ہر شخص نہیں سمجھ سکتا خواہ وہ زبان سننے والا سمجھتا ہو یا نہ۔ اور پھر چند الفاظ کے محفوظ رہنے پر تعجب ظاہر کرنا بھی محض حماقت ہے۔ باقی رہا تقریر کا ایک جیسے ہونا سو یہ تو خواب کا معاملہ ہے۔ میں تعجب کرتا ہوں کہ وطن کو یہ اعتراض قرآن کریم پر کیوں پیدا نہ ہوا کہ سورج اور چاند اور ستاروں نے سجدہ کیونکر کیا تھا۔ یا یہ کہ سات سو کھئی دہلی گائیاں سات قریہ گائیوں کو کیونکر کھائے جارہی تھیں۔ کیا یہ اعتراض ایک ہی قسم کے ہیں یا نہیں؟ میں اس مضمون کو کیسے قدر بسط کے ساتھ لکھنا چاہتا تھا مگر چونکہ نگہبائش باقی نہیں رہی اس لیے ایک دو باتیں اختصار کے ساتھ بیان کر کے اس کو ختم کرتا ہوں۔ مضمون زیر بحث میں دو اعتراض ایسے کیونگے ہیں جن پر معترض کو بہت فخر ہے کہ یہ ٹوٹ نہیں سکتے۔ اور انکو بار بار دوہرا کر اعتراض کیے ہیں۔ اول یہ کہ حضرت مرزا صاحب کے الہام اسے ورڈ اینڈ ٹوگرس میں الہامی ترجمہ یہ ہے ایک کلام اور دو دلڑیاں۔ حالانکہ ورڈ کا ترجمہ کلام نہیں بلکہ کلمہ ہے اور کلمہ لفظ مفرد کو کہتے ہیں۔ اور پھر اس غلطی کی اصلاح انسانی ہاتھوں سے یوں کی گئی کہ دوسرے موقع پر ترجمہ کرتے وقت ورڈ کا ترجمہ کلمہ لکھا۔ یہ خلاصہ ہے اعتراض کا۔ یہ اعتراض سرتاپا لغو ہے۔ اول یہ کہ جس جگہ ورڈ کا ترجمہ کلام کیا گیا ہے وہ تو لکھنے والے نے ترجمہ کر دیا ہے نہ حضرت مسیح موعودؑ نے خود وہ ترجمہ کیا ہے اور نہ ہی الہاماً وہ ترجمہ انکو معلوم ہوا۔ بلکہ وہاں تو لکھنے والے نے الہام الہی اور ترجمہ کے درمیان لفظ ترجمہ بڑھا کر صاف ظاہر کر دیا ہے کہ یہ ترجمہ خود اس نے کیا ہے۔ باقی رہا یہ کہ ورڈ کا ترجمہ کلام درست نہیں۔ معلوم نہیں اس قدر انگریزی دانی کا دعویٰ لکھنے والے نے کس بنا پر کیا ہے۔ اور پھر اس غلطی میں اس قدر غلو کیا ہے کہ ترجمہ کنندہ کی اس خیالی غلطی پر بار بار استہزا کیا ہے۔ اگر معترض نے بائبل ہی پڑھ لی ہوتی تو ایسی حماقت کا ارتکاب وہ نہ کرتا۔ یوحنا کی کتاب شروع اس سے ہوتی ہے۔ ”ابتدا میں کلام تھا“ اور ”کلام“ ترجمہ ہے ورڈ کا۔ پھر کوئی ڈکشنری ہی دیکھ لی ہوتی تو اسے معلوم ہو جاتا کہ ورڈ لفظ مفرد کو ہی نہیں کہتے بلکہ ورڈ کے معنی کلام الہی کے بھی ہیں۔ کیا انگریزی ڈکشنریوں میں اور کیا انگریزی اردو ڈکشنریوں میں۔ پھر کلمہ کا انحصار لفظ مفرد پر کرنا یہ بھی ناواقفیت ہے، یا معترض نے بغیر تحقیق کے ایک سنی سالی مات لکھی ہے

انسوس کہ یہ لوگ قرآن کریم پر بھی غور نہیں کرتے۔ سورہ مومنوں کا آخری رکوع دیکھو۔ رب ارجعون لعن اهل
صالحا فیما ترکت اس کل عبارت کو فرمایا انھا کلمۃ حق لھا ط ایسا ہی کبریت کلمۃ تخرج من افواھم
اور پھر کلمت ربی سے مراد کیا خدا کے بولے ہوئے مفرد الفاظ ہیں۔ شائد معترض کو اتنا پتہ بھی نہیں کہ مسلمان کا طیبہ
کسے کہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعودؑ کے الہام و رؤیا میں کلمہ سے مراد یہی ہے کہ اس لڑکے کے متعلق
پیشگوئی اللہ تعالیٰ نے کی ہے انہی معنوں کے لحاظ سے وہ ورڈ اور کلمہ اور کلام کہلایا۔

دوسرا اعتراض جس پر بہت زور دیا گیا ہے یہ ہے کہ جب دو لڑکیاں پہلے موجود ہیں تو اب لڑکی پہنچنے سے
الہام اتنی ٹوکر لس والا غلط ہو گیا اس کے متعلق خود مولوی انشاء اللہ صاحب نے بھی اپنے نامہ نگار نقاش کی تائید
کی ہے۔ سو یاد رہے کہ یہ ایک پیشگوئی ہے جیسا لڑکا آئندہ پیدا ہو نیوالا تھا ویسا ہی الہام میں جن دو لڑکیوں کا
ذکر ہے وہ بھی آئندہ پیدا ہو نیوالی ہیں اور یہ کل پیشگوئی آئندہ کے متعلق ہے اگر پہلے ٹوکر لس سے دو موجود لڑکیاں
سمجھ لی گئیں تو یہ ایک اجتہادی غلطی ہے۔ اور یہ الہام سارا آئندہ کے متعلق ہے
ان تمام باتوں پر غور کر کے ایک طالب حق اس نتیجہ تک پہنچے گا کہ جیسا ایک مرد صادق کی شہادت سے
حضرت مسیح موعودؑ کے منجانب اللہ ہونے پر گواہی ملتی ہے ایسا ہی ایک مذہب کے استہزاء سے بھی یہ شہادت ملتی ہے
کہ یہ شخص مامور من اللہ ہے۔ کیونکہ جو اعتراض پہلوں پر کیے گئے وہی اس پر کیے جاسکتے ہیں۔ اور کوئی اعتراض
ایسا نہیں جس کی زبردگیر انبیاء علیہم السلام پر نہ پڑتی ہو۔

مذہب کے اسم اصل

ولایت کے ایک سالہ ہرٹ جرنل میں سر آئور لاج نے ایک مضمون لکھا ہے جس میں یہ تجویز کی گئی ہے کہ پُرانے
عیسائی عقائد نامہ کی بجائے ایک نیا عقائد نامہ تیار کیا جائے جس میں موجودہ زمانہ کی ضروریات کے مطابق عقائد
درج کیے جاویں۔ راقم مضمون کہتا ہے کہ کوئی وجہ نہیں کہ جب ہم اے دو سکرمالات مرور زمانہ سے بدلتے رہتے ہیں
تو عقائد کو کیوں نہ بدلا جاوے۔ اس نئے عقائد نامہ کے عقائد میں خدا کی ہستی کا اقرار سب سے پہلا اصل مذہب کے نام
مضمون لکھتا ہے کہ ”انسان سے برتر ہستیوں (جس سے مراد اسکی ملائکہ وغیرہ معلوم ہوتی ہے) اور ایک بے

چہ سر آئور لاج ولایت کے ایک مشہور سائنس دان ہیں۔ اور علم کیمیا کے بڑے ماہر ہیں۔ منہ

برتر ہستی کا وجود ہر ایک مذہب کا اہم اور ابتدائی اصل ہے اور یہ خیال کرنا کہ انسان کا ہی سب سے برتر ہستی ہو ناممکن ہے میرے نزدیک علوم حقہ کا انکار ہے، اس بنا پر پہلا دنیا عقیدہ یہ تجویز کیا گیا ہے کہ ”میں ایک غیر محدود اورابدی ہستی پر ایمان لاتا ہوں جو ہمارا ہدایت کر نیوالا اور محبت کر نیوالا باپ ہے اور جس سے تمام چیزیں ہیں، ایسا ہی اس نے عقیدہ میں اصول دعا کو بھی تسلیم کیا گیا ہے۔

اس مضمون کو پڑھ کر مذہب اسلام کی صداقت اور عظمت کا ایک نیا اثر دل پر ہوتا ہے کہ اس پاک مذہب نے وہ اصول قائم کیے ہیں جنکو بدلنے کی کسی زمانہ میں بھی ضرورت نہیں۔ بلکہ جب سے دنیا پیدا ہوئی اور تاریخ انسانی کا پتہ چلتا ہے وہ اصول انسان کی فطرت میں مرکوز پائے جاتے ہیں اور آج تک کسی مذہب نے انکا انکار نہیں کیا مگر نزدیک مذہب کا اہم اصول صرف وہ ہیں یعنی ایک ہستی باری تعالیٰ اور دو سکے بعثت انبیاء یعنی خدائے واحد کا اپنے خاص بندوں کے فیہ دنیا پر اپنی مرضی ظاہر کرنا۔ یہ دو اصول ایسے ہیں کہ ان سے کسی مذہب نے انکار نہیں کیا اور یہ اسلام کی صداقت پر ایک عظیم الشان شہادت ہے۔ اول ہستی باری تعالیٰ کو لو۔ اور جہاں تک تاریخ انسانی کا پتہ ملتا ہے تلاش کرو یہی معلوم ہوگا کہ تمام قوموں نے ہر زمانہ میں ایک اعلیٰ اور برتر ہستی کا اقرار کیا ہے خواہ کتنی ہی غلطیوں کی آمیزش اس اقرار کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ بلکہ جن لوگوں نے بتوں یا عناصر یا دیگر اشیاء میں خدائی قوتوں کا ہونا مانا ہے انکی بھی فطرت دراصل ایک اعلیٰ ہستی کی تلاش میں لگی ہوئی ہے گو بسبب کسی قسم کی تاریکیوں میں مبتلا ہونیکے وہ اصل حقیقت کو نہیں پہنچ سکے مگر پھر بھی انکی طبیعت اس بات پر کبھی قانع نہیں ہوئی کہ انسان سے برتر کوئی ہستی نہیں بلکہ وہ اس برتر ہستی کی تلاش میں ہی ہاتھ پاؤں مارتے رہے بہر حال جہاں تک تاریخ پروردہ دینی ہے تمام مذاہب کو دیکھو ان میں ہستی باری تعالیٰ کا اقرار ضرور پایا جائیگا۔ عیسائی یہود کو خدا مانکر ہندو کرشن یا راجن کو خدا مانکر ایک بہت پرست بت کو خدا مانکر۔ آتش پرست آتش کو خدا مانکر پھر بھی اس بظہر قانع نہیں ہوئے کہ یہی خدا ہیں بلکہ باوجود ان غلطیوں کے سچے خدا کی ہستی کا اقرار کیا اور ان خداؤں سے برتر ایک خدا کو مانا۔ پس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک خدا کی ہستی کا اقرار فطرت انسانی میں مرکوز ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ ان تمام مذاہب میں جو مختلف ناموں میں مختلف ممالک میں پیدا ہوئے یا مروج ہے باوجود قسم کے اختلافوں کے اس ایک بات پر ہمیشہ سے اتفاق رہتا۔ یہ کوئی بناوٹی بات نہیں ہے بلکہ جس صانع نے فطرت انسانی کو بنایا ہے اسی نے اس فطرت میں اپنے ہاتھ سے یہ نقش بھی کر دیا ہے کہ وہ اس صانع کا اقرار کرے یہاں تک کہ دہرہ بھی ایک سبب اول کو مانتا ہے۔

اب یہ سوال ہوگا کہ اگر ہستی باری تعالیٰ کا اقرار کم و بیش کل مذاہب میں پایا جاتا ہے تو اسلام کو کیا خصوصیت ہوئی؟ اسلام کو بیشک ایک خصوصیت حاصل ہے اور یہ خصوصیت ہی اس بات پر شاہد ہے کہ مذہب اسلام

ہی وہ مذہب ہے جو فطرت انسانی کے مطابق ہے۔ وہ خصوصیت یہ ہے کہ ہستی باری تعالیٰ کا اقرار سوائے اسلام کے ہر ایک مذہب میں کسی نہ کسی قسم کی غلطیوں سے ملتا ہوا ہے۔ غلطیاں میں انہیں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ خود خصوصیات قومی ہیں اور فطرت انسانی کے مطابق نہیں ہیں۔ مثلاً ایک شخص ہستی باری تعالیٰ کا اقرار کرتے ہوئے یہ تجویز کرتا ہے کہ ایک خدا کا بیٹا بھی ہے جو اصل میں خدا ہی ہے۔ اور یہ خدا یسوع مسیح ہے۔ اب اگر خدا تعالیٰ کی خدائی کے علاوہ یسوع کی خدائی کا اقرار بھی ایک امر حق ہوتا جسکی ضرورت ہر ایک انسان کے لیے تھی تو چاہیے تھا کہ جلیل خدائی ہستی کا اقرار تمام دلوں میں منقش ہے اور فطرت انسانی نے ابتداء سے تاریخ انسان سے اس پر گواہی دی ہے اسی طرح یسوع کی خدائی کا اقرار بھی فطرت انسانی میں پایا جاتا مگر برعکس اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایک خصوصیت قومی ہے جو صرف آئین سو پر سے پیدا ہوئی۔ نہ اسکا نشان اس وقت پہلے دنیا میں تھا نہ اسکو بعد کسی مذہب میں سوائے اسی ایک خاص قسم کے پایا جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص کرشن کو خدا کہتا ہے وہ بھی ایک خصوصیت قومی اور ملکی ہے یا جو شخص بتوں میں خدائی صفات کا ہونا مانتا ہے وہ بھی ایک خصوصیت قومی ہے اسی طرح پر سوائے اسلام کے تمام مذاہب کے علاوہ اُس پاک اور برحق ہستی کے جسکا نقش فطرت انسانی میں ہے ایک ایک قومی خدا قرار دے لیا ہے اور صرف اسلام نے ہی اُس خدا کو دنیا میں پیش کیا ہے جس پر فطرت انسانی شاہد ہے۔ اور اسی لیے اسلام ہی وہ مذہب ہے جو ہر زمانہ اور ہر ملک میں مانا جاسکتا ہے اور قومی خدایا قومی دیوتے مثلاً یسوع مسیح کے ایک وقت کے لیے ایک خاص قسم کے درمیان آنے گئے ہیں جنکو عام فطرت انسانی نے قبول نہیں کیا۔ اور اسلام کا عقیدہ ہی اللہ تعالیٰ کی ہستی کے متعلق وہ عقیدہ ہے جسکو ہر زمانہ کے ساتھ بدلنے کی ضرورت نہیں بلکہ جبکہ دنیا ہوئی اور جب تک سہمیگی اور جب تک فطرت انسانی نہیں بدلتی یہ عقیدہ بھی نہیں بدل سکتا۔ اس سے بڑھکر اور کوئی بات اسلام کی صداقت پر شاہد ہو سکتی ہے۔

دوسرا بنیادی مسئلہ مذہب کا بعثت انبیاء ہے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی دنیا پر اپنے برگزیدہ بندوں کے ذریعہ کرتا ہے۔ اس مسئلہ کو بھی تمام دنیا کے مذاہب نے مانا ہوا ہے مگر جلیل اللہ تعالیٰ کی ہستی کے مسئلہ میں صداقت کے ساتھ بہت ہی غلطیاں ملا دی ہیں اسی طرح اس مسئلہ میں بھی سوائے اسلام کے غلطیوں کی آمیزش کر دی گئی ہے مثلاً ہندو مذہب بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ خدا اپنا کلام نازل کرتا ہے۔ مگر ساتھ ہی اس کے بھی کہتا ہے کہ خدا کا کلام صرف ایک دفعہ ہندوستان کے چار ریشیوں پر نازل ہوا تھا اس کے بعد کلام الہی کسی شخص پر نازل نہیں ہو سکتا۔ یہودی بھی کلام الہی کے خدا کے برگزیدہ بندوں پر نازل ہونیکو مانتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ صرف بنی اسرائیل پر ہی کلام الہی نازل ہوا اور اس قوم کے سوائے دوسری سب قومیں اس سے محروم ہیں۔ عیسائیوں کا اعتقاد بھی یہودیوں کی طرح ہی ہے مگر ان کے نزدیک مسیح کے حواریوں کے ساتھ کلام الہی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ ایسا ہی دوسرے مذاہب میں کلام الہی کے نازل

ہونی کو تسلیم کیا گیا ہے مگر یہ عقیدہ ہر جگہ کسی کسی غلطی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اب اگر ان تمام مذاہب میں سے قدر مشترک لیا جاوے تو صحیح عقیدہ جو مشترک طور پر تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے یہ ثابت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت قدیمہ ہے کہ وہ اپنے برگزیدہ بندوں پر اپنا کلام نازل کرتا ہے۔ سو یہی صحیح عقیدہ مذہب اسلام نے لیا ہے اور تمام غلطیوں کو اس سے دور کر کے اصل عقیدہ کو قائم رکھا ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اپنے برگزیدہ بندوں پر اپنا کلام نازل فرماتا رہا ہے اور ہمیشہ تک وہ اپنی اس سنت کو جاری رکھے گا۔

پس یہ دو عقیدے جو ہر ایک مذہب کے اہم اصول ہیں جن پر مذہب کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ صرف اسلام ہی ایسی صورت میں پائے جاتے ہیں کہ ہر ایک قسم کی غلطی کی آمیزش سے پاک ہیں۔ اور جو کچھ تمام مذاہب دنیا میں قدر مشترک کے طور پر پایا جاتا ہے وہی اسلام نے صحیح رکھا ہے اور تمام قومی خصوصیات اور قومی دیوتاؤں کو دور کر کے وہ عقائد پیش کیے ہیں جنکو کسی زمانہ یا کسی ملک میں بدلنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔

ہنگالیوں کی دلجوئی

اس رسالہ کے ماہ فروری ۱۹۷۱ء کے نمبر میں یہ پیشگوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہنگال کی نسبت شائع کی گئی ہے جو بعینہ ان الفاظ میں ہے: ”پہلے ہنگال کی نسبت جو کچھ حکم جاری کیا گیا تھا اب انکی دلجوئی ہوگی، ان لوگوں کے لیے جو حضرت مسیح موعود کی پیشگوئیوں پر محض عناد کی وجہ سے یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ آپ کی پیشگوئیوں میں کسی امر کی تعبیر نہیں ہوتی بلکہ مبہم اور گول مول ہوتی ہیں غور کا مقام ہے کہ انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایسے کھلے کھلے نشان ظاہر کر دیے ہیں کہ مخالفین کا مونہ بند ہو گیا ہے چراغ دین کی موت کا الہام کیسی صفائی سے پورا ہوا۔ ڈوئی کی تباہی کا الہام جسکی پیشگوئی امریکہ اور انگلستان میں منتشر ہو چکی تھی اور وہاں اخباروں میں درج ہو چکی تھی کس قدر واضح طور سے پورا ہوا۔ اور ایسا ہی اور بہت سے نشانات ظاہر ہوئے ہیں لیکن اگر مخالفین کی تحریر کو دیکھو تو وہی ایک آئینہ دار کی طرح ہیں اور ان پیشگوئیوں کے متعلق جو نہایت صفائی سے پوری ہو رہی ہیں کبھی کبھی نہیں لکھتے اگر آئینہ دار کی طرح ہیں تو انکی اعتراض واقعی انکے دلوں میں نیک نیتی سے پیدا بھی ہوا ہے جسکو وہ منہاج نبوت کی قسم واقعی اعتراض سمجھتے ہیں تو ایمان داری کا کم از کم یہ تو تقاضا ہونا چاہیے کہ آئینہ دار کی طرح اعتراض کرتے وقت یہ بھی لکھ دیا کریں کہ فلاں فلاں پیشگوئی صفائی سے پوری ہوئی اور یا کم از کم یہ کہ انپر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ مگر بات یہ ہے کہ آئینہ دار کی طرح اعتراض محض شرارت کی وجہ سے ہے اور یہ لوگ خوب جانتے ہیں کہ یہ قدیم سے سنت الہیہ ہے کہ انداز میں پیشگوئیاں مل بھی جایا کرتی ہیں پس

جس صورت میں پیشگوئی میں صاف شرط موجود ہے اور آئٹم کا شرط سے فائدہ اٹھانا ایک ثابت شدہ امر ہے اور پھر وہ مطابق پیشگوئی کے ہلاک بھی ہو گیا تو اس پیشگوئی پر بار بار اعتراض کرنا جحد و اٹھاوا استیقنتھا انفسہم ظلما و علواً والا معاملہ نہیں تو اور کیا ہے۔

اب بنگالہ کی نسبت جو پیشگوئی آج سے چھ ساٹھ ماہ پہلے شائع کی گئی تھی اس پر غور کرو۔ کہ کس صفائی سے پوری ہوئی۔ پیشگوئی کے شائع ہونیکے وقت بنگالیوں کی شورش اور فساد حد درجہ تک پہنچی ہوئی تھی۔ اور ادھر سر فلر کی گورنمنٹ اس بات پر تلی ہوئی تھی کہ اس تمام فساد کو زور سے دبا یا جائے۔ ایسے وقت میں دو قسم کی امیدیں لوگوں کے دلوں میں ضرور تھیں یعنی بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید گورنمنٹ بنگالیوں کی شورش وغیرہ سے دب کر تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیگی۔ چنانچہ بعض نجومیوں نے ایسی پیشگوئیاں اپنی جنتریوں میں شائع بھی کر دی تھیں۔ دوسری طرف جو لوگ اس امر سے واقف تھے کہ سر فلر کی استعداد کسی سے نہ دیتے والا حاکم ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ گورنمنٹ اس تمام شورش کی کوئی پروا نہیں کرے گی اور قانون کے منشاء کے مطابق اس شورش کو مناسب ذرائع عمل میں لاکر فرو کر دیگی۔ لیکن ان دو خیالوں کے سوا اور کوئی خیال اس وقت کسی نے ظاہر نہیں کیا۔ انہیں حالات کے نیچے ۱۱۔ فروری ۱۹۰۷ء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر پا کر حضرت مسیح موعودؑ نے اس امر کا اعلان کیا کہ اس حکم کے متعلق جو ہو چکا ہے اب گورنمنٹ صرف ایسا طریق اختیار کرے گی جس سے بنگالیوں کی دلجوئی ہو۔ جس کا یہ صاف صاف مفہوم ہے کہ جو خیال لوگوں کے دلوں میں ہیں وہ دونوں پورے نہیں ہونگے بلکہ ایک ایسا طریق اختیار کیا جاوے گا جس سے تقسیم بھی منسوخ نہ ہو اور اہل بنگال کی دلجوئی بھی ہو جائے۔ اب جس وقت تک نئے صوبہ کی حکومت سر فلر کے ہاتھ میں تھی اس وقت تک کسی بات سے بنگالیوں کی دلجوئی کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ کیونکہ ایک طرف تو سر فلر بھی ایک زبردست حاکم تھا اور دوسری طرف بنگالیوں کو اس کی اسکی بعض کارروائیوں کے سبب سے خاص عداوت تھا۔ اور نظر ہر پانچ سال تک جتنک سر فلر کا زمانہ حکومت خود بخود ختم ہو جانا گورنمنٹ کی پالیسی بنگالیوں کی نسبت بدل نہیں سکتی تھی۔ مگر وہ علیم خدا جس نے اپنے بندہ پر پیش از وقت یہ ظاہر کیا تھا کہ اب بنگالیوں کی دلجوئی ہوگی وہ خوب جانتا تھا کہ طرح پر واقعات پیدا ہونے والے ہیں جن سے دلجوئی کی جاوے گی۔ چنانچہ یک ایک جب کسی کو خیال بھی نہ تھا سر فلر نے استعفا پیش کیا اور گورنمنٹ نے اسے منظور کیا۔ یہ بات کہ اس استعفا سے بنگالیوں کی دلجوئی ہوئی ایسی صاف ہے کہ ایک سخت سے سخت دشمن بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا جو خوشیاں بنگالہ میں سر فلر کے استعفا پر ہوئی ہیں اور طرح پر بنگالی اخباروں نے خوشی کے نعرے بلند کیے ہیں اور کالموں کے کالم اسی خوشی میں سیاہ کیے ہیں اس سے بہت کم لوگ ناواقف ہونگے۔ اور یہ سب باتیں صاف ظاہر کرتی ہیں کہ بنگالیوں نے گورنمنٹ کی اس دلجوئی کو خوب محسوس کیا ہے۔ خود سر فلر کے استعفا کی منظر ہوئی اس دلجوئی پر ایک اور

بڑی شہادت ہے۔ وہ واقعات جن کے سبب سے سابق لفٹنٹ گورنر کا استعفا دینا پڑا یہ ہیں کہ بنگالیوں کی گزشتہ شورش میں دو مدرسوں کے طالب علموں نے مدرسین کے گناہوں سے ایسے فعل کیے جن سے ملک کے امن میں خلل ڈالا گیا۔ منتظمین مدرسہ کو جب طالب علموں کی ان شرارتوں کی طرف توجہ دلائی گئی تو انہوں نے انہیں سزا دینے سے انکار کیا۔ اسپر لفٹنٹ گورنر نے یونیورسٹی کو یہ لکھا کہ ان دونوں مدرسوں کا تعلق یونیورسٹی سے قطع کر دیا جاوے گی اس تحریر پر سینیٹ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ گورنمنٹ ہند نے سرفکر کو لکھا کہ وہ اپنی شجرہ کو واپس لیں۔ سرفکر نے انکار کیا اور استعفا پیش کیا جسکو گورنمنٹ ہند نے منظور کیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس استعفا کے منظور کرنے میں گورنمنٹ ہند بنگالیوں کی حدود کی دلجوئی کی ہے اور دو مدرسوں کی خاطر ایک لفٹنٹ گورنر کا استعفا منظور کیا پس سرزمی فلک بنگال سے چلے جانا بنگالیوں کی دلجوئی والی پیشگوئی کو صاف طور پر پورا کرتا ہے۔

اس سے بھی بڑھ کر ایک اور امر اس دلجوئی پر شاہد ہے اور وہ ہے نئے لفٹنٹ گورنر مسٹر میر کا تقرر۔ اگر فلک صاحب کی بجائے کوئی ایسا لفٹنٹ گورنر مقرر کیا جاتا جس کے ساتھ بنگالیوں کو ایسی ہی پر خاش ہوتی جیسی فلک سے تھی تو اس تقرر سے دلجوئی کا مقصد پورے طور پر حاصل نہ ہو سکتا تھا۔ مگر چونکہ گورنمنٹ ہند کا اصل مقصد بنگالیوں کی دلجوئی کرنا تھا اور نہ سرفکر سے گورنمنٹ کو کوئی ناراضگی نہ تھی اس لیے اسکا جانشین انتخاب کرنے میں گورنمنٹ نے نہایت دانائی سے کام لیا ہے اور ایک ایسے آدمی کو منتخب کیا ہے جس پر بنگالیوں اور گورنمنٹ دونوں کو اعتبار ہے کہ وہ دلجوئی کی پالیسی اختیار کرے گا۔ بلکہ ایک انگریز افسر سول اینڈ ملٹری گزٹ مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۰۶ء میں یہ خط لکھتا ہے کہ ”اس میں شک نہیں کہ سرزمی فلک کے جانشین کو یہ حکم ملا ہے اور اس نے اس حکم کو قبول کیا ہے کہ وہ مقصد پر داز باوٹوں کی دلجوئی کرے، بخود گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا حکم ملا ہو یا نہ اس میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا کہ یہ سارا نتیجہ محض بنگالیوں کی دلجوئی کے لیے ہے اور خود بنگالی اخبارات بھی اس بات پر مطمئن ہیں چنانچہ اخبار امرتا بازار پرتر کا جو بنگالیوں کا سب سے مشہور اخبار ہے اور جو گورنمنٹ کی کسی بات پر مطمئن نہیں ہوتا اس بات کو تسلیم کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ ”یہ اغلب ہے کہ فلک کا جانشین ایک بالکل دلجوئی کی پالیسی اختیار کرے گا۔“

اب ان تمام واقعات پر غور کرو کہ کیا خدائے عظیم کے سوائے کوئی اور ان باتوں کو قبل از وقت متنبہ کر سکتا تھا؟ اور وہ بھی ایسے وقت جبکہ گورنمنٹ رعایا پر اور رعایا گورنمنٹ پر حد درجہ کی بدظن ہو رہی تھی۔ اور دلجوئی کا نام نشان نہ تھا نہ ہی کسی دانشمند نے جو ملکی امور واقعت ہو اس وقت یہ رائے ظاہر کی تھی کہ اب گورنمنٹ بنگالیوں کی دلجوئی کرے گی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس وقت کسی کو یہ خیال بھی نہ تھا۔ اور یہ امور سب بعد میں ہی وقوع میں آئے ہیں ہاں خدائے عظیم ان باتوں کو جانتا تھا اور اس نے بطور نشان ان باتوں کو اپنے بندے پر ظاہر کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کبھی ان ملکی معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوئی اور نہ ہی انکو ان باتوں کا متنبہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے بلکہ

جس دن یہ الہام الہی ہوا تو نہایت حیرت سے فرماتے تھے کہ مجھے تو کبھی پاک لہو کے لیے بھی اس طرف توجہ نہیں ہوئی
خدا نے خود ہی اس امر کو ظاہر فرمایا ہے۔ کہاں ہیں وہ دانادل جو دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے بڑے نتیجہ نگار
ہیں ان باتوں پر وہ کیوں غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہستی کا اور اپنے علم و قدرت کا کھلا کھلا ثبوت ان نشانات
کے ذریعہ سے رہا ہے مگر افسوس ان لوگوں پر اور اس زمانہ پر کہ وہ مطلق اس طرف توجہ نہیں کرتے پراسپا اس ہوا تا پہلو
نیسوں کی سُنّت پوری ہو جیسا انکے وقت میں باوجود کھلے کھلے نشانوں کے دنیا کے لوگوں نے قبولِ حق سے
انکار کیا۔ اسی طرح اب بھی کر رہے ہیں ورنہ یہ کوئی معمولی نشان نہیں جو دکھائے جا رہے ہیں بلکہ ایک ایک نشان اللہ تعالیٰ
کی ہستی پر کھلا کھلا گواہ ہے جس پر کسی قسم کی جرح نہیں ہو سکتی۔ قوم کی اصلاح کا دعویٰ کر نیوالے تو بت ہیں مگر قوم کو
ان باتوں کی طرف توجہ کر نیسے روکا جاتا ہے جو انکے اللہ تعالیٰ پر ادا دایمان کا موجب ہیں افسوس!۔

آریہ سماج کی موت

سچے اور جھوٹے مذہب میں اللہ تعالیٰ نے ایک کھلا کھلا امتیاز رکھا ہے۔ سچے مذہب سے مراد میری وہ مذہب یا
سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مامور کو بھیج کر دنیا میں قائم کرتا ہے اور جھوٹے مذہب سے مراد ایسا سلسلہ ہے جو زمینی لوگوں کی
کوششوں سے قائم کرنا چاہتے ہیں۔ جس سلسلہ کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے قائم کرتا ہے وہ قوانین قدرت کے مطابق ابتدا
میں ایک بیج کی طرح ہوتا ہے اور بتدریج ترقی کرتا اور نشوونما پاتا ہے۔ اور ابتدا میں دنیا کے لوگ اس نازک پودہ کو
دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جلد نیست و نابود ہو جائیگا مگر چونکہ خدا تعالیٰ کی نصرت اور تائید اسکے ساتھ ہوتی ہے وہ کسی
کی کوششوں سے نابود نہیں ہو سکتا بلکہ دن بدن ترقی کرتا اور آخر کار ایک نہایت مضبوط اور قدآور درخت بن جاتا
ہے جس کا سایہ مشرق و مغرب میں پھیل جاتا ہے۔ جھوٹے مذہب کا شورا ابتدا میں زیادہ ہوتا ہے مگر چونکہ جھوٹے
پاؤں نہیں اس لیے روز بروز تنزل کی حالت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس زمانہ میں دو کھلی کھلی نظریں اللہ کی
ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں۔ یعنی ایک طرف سلسلہ احمدیہ اور دوسری طرف آریہ سماج۔ سلسلہ احمدیہ
بانی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ خدا کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہے اور خدا اس کا ناصر ہے اور اسے غالب کرے گا۔ چنانچہ آج سے
پچیس سال پہلے کی اسکی پیشگوئیاں کتاب براہین احمدیہ میں موجود ہیں جو ایسے وقت میں شائع کی گئیں جب
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ایک بھی آدمی نہ تھا اور نہ اس سلسلہ کا کوئی نام و نشان ہی تھا ان پیشگوئیوں
میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمائی ہیں کہ وہ اس سلسلہ کو دنیا کے کل مذاہب پر غالب کرے گا اور اسکے بانی کی زندگی میں

دور دور سے لوگ اس کپاس آئیں گے اور بڑی بڑی جماعتیں اس سلسلہ میں داخل ہوتی چلی جاویں گی۔ ان پیشگوئیوں کو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ اور کوئی شخص نہیں جو اس بات کا کچھ بھی جواب دے سکے۔ اگر یہ سلسلہ منجانب اللہ نہیں تو یہ غیب کی باتیں اور یہ اقتداری پیشگوئیاں جو انسان کے حیطہ علم اور قدرت میں ہرگز نہیں آئیں سچی ثابت ہو رہی ہیں۔ مگر اس جگہ ان پیشگوئیوں کا ذکر کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ بلکہ ایک اور پیشگوئی کی طرف میں ناظرین کو توجہ دلانی چاہتا ہوں جس کے پورا ہونے کے آثار ابھی سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ کوئی تین سال کا عرصہ گزرتا ہے کہ تذکرۃ الشہادتین میں اپنی جماعت کو چند نصیحتیں کرتے وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ لکھا تھا۔

”و اے تمام لوگو! سن رکھو کہ یہ اسکی پیشگوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلا دیگا اور حجت اور برہان کی رو سے سب پر انکو غلبہ بخشے گا۔ وہ دن آتے ہیں بلکہ قریب ہیں کہ دنیا میں صرف ہی ایک مذہب ہوگا۔ جو عزت کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ خدا اس مذہب اس سلسلہ میں نہایت درجہ اور فوق البرکت ڈالے گا۔ اور ہر ایک کو جو اسکے معدوم کر نیکا فکر رکھتا ہے نامراد دیکھے گا اور یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ قیامت آجائے گی۔ اور ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسائی کے انتظار کر نیوالے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت زہم اور بدظن ہو کر اس جھوٹے عقیدہ کو چھوڑینگے۔ اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا میں ایک ختم ریزی کرنے آیا ہوں سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا اور اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا اور کوئی نہیں جس کو اسکو روک سکے۔“ اس پیشگوئی کے بالمقابل دوسری طرف ایک پیشگوئی آپ کی آریہ سماج کے متعلق ہے۔

جوان الفاظ میں اسی جگہ دی گئی ہے۔

”اور یہ خیال مت کرو! کہ آریہ یعنی ہندو دینا مذہب والے کچھ چیز ہیں وہ صرف اس زہور کی طرح ہیں جس میں بجز نیش زنی کے اور کچھ نہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ توحید کیا چیز ہے اور روحانیت کے سراسر بے نصیب ہیں۔ عیب چینی کرنا اور خدا کے پاک رسولوں کو گالیاں دینا انکا کام ہے اور بڑا اکمال انکا یہی ہے کہ شیطانی دساوس سے اعتراضات کے ذخیرے جمع کر رہے ہیں۔ اور تقویٰ اور طہارت کی روح ان میں نہیں یاد رکھو! کہ بغیر روحانیت کے کوئی مذہب چل نہیں سکتا اور مذہب بغیر روحانیت کے کچھ بھی چیز نہیں۔ جس مذہب میں روحانیت نہیں اور جس مذہب میں خدا کے ساتھ مکالمہ کا تعلق نہیں اور صدق و صفا کی روح نہیں اور آسمانی کشش اسکے ساتھ نہیں۔ اور فوق العادت تبدیلی کا نمونہ اسکے پاس نہیں۔ وہ مذہب مردہ ہے اس سے مت ڈرو۔ ابھی تم میں سے لاکھوں اور کروڑوں انسان زندہ ہوں گے۔ کہ اس مذہب کو نابود ہوتے دیکھ لو گے۔ کیونکہ یہ مذہب آریہ کا زمین سے ہے نہ آسمان سے۔ اور زمین کی باتیں پیش کرتا ہوتا آسمان کی۔“ پس جیسا ایک طرف سلسلہ احمدیہ کی ترقی اور غلبہ کی پیشگوئی ہے دوسری طرف آریہ سماج کی موت کی پیشگوئی

ان الفاظ میں کی گئی ہے۔ اگرچہ اس موت کا کھلے کھلے نظر ہے مگر آریہ سماجی انکو اس رنگ میں پیش کر نیسے قبول نہ کرنے لیکن اب انکے اپنے ایک ذکیل نے آریہ سماج کی حالت تنزل اور مردگی کو قبول کر لیا ہے۔ یعنی نو آریہ دھرم پال نے اپنے رسالہ آندرمیں ایک مبسوط مضمون آریہ سماج کی زندگی یا موت پر لکھ کر آریہ سماج کی موت کو تسلیم کیا ہے۔ اور آریہ اخباروں نے بھی اس مضمون کی تائید کی ہے۔ اصل بات جو اس مضمون کی محرک ہوئی وہ صرف اس قدر معلوم ہوتی ہے کہ دھرم پال صاحب کو آریہ سماجی اپنے گھروں میں داخل نہیں ہونے دیتے اور دھرم پال صاحب اس بات پر مصر ہیں کہ انہیں وہی حقوق حاصل ہونے چاہئیں جو جنم کے ہندوؤں کو حاصل ہیں اور مردوں کے علاوہ انکا عورتوں سے بھی میل جول ہو بغیر یہ تو انکا باہمی جھگڑا ہے جس طرح چاہیں اسے نبھیں۔ مگر سوال یہ کہ آیا آریہ سماجیوں کے چند مرتدین کو اپنے گھروں میں داخل کر لینے سے آریہ سماج کی موت کی حالت زندگی سے بدل سکتی ہے؟ اس مضمون میں مذہب کی طاقت کے دو پہلو بیان کیے گئے ہیں ایک سٹرکشن یا گرانادوسر کنٹرکشن یا بنانا۔ بہت زور اس بات پر دیا گیا ہے کہ سٹرکشن میں آریہ سماج نے بڑی طاقت دکھائی ہے۔ جسکا حاصل یہ ہے کہ دوسرے مذاہب پر اعتراض کرنے میں آریہ سماج بہت کامیاب ہوا ہے۔ لیکن اگر اس پہلو سے دیکھا جائے تو دھرم پال صاحب آریہ سماج سے بھی زیادہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اور دھرم پال صاحب کا یہ دعویٰ کہ ”آریہ سماج نے اس ملٹری یا کنٹنڈن کے پہلو میں اس قدر ترقی کی ہے کہ اسکا ثانی مذہبی دنیا کی تاریخ میں آج تک کوئی ہوا ہے شاید آئندہ بھی کوئی نہ ہو“ پر لے درجہ کی حماقت کا دعویٰ ہے۔ آریہ سماج کو کیا کیا ہے اسلام؟ اعتراض کیے ہیں تو صرف پادریوں کا پس خوردہ کھایا ہے۔ عیسائیت پر اعتراض کیے ہیں تو دھرم پال کی نقل کی ہے۔ بلکہ دھرم پال نے جو اعتراض کیے ہیں آریہ سماج انکے برابر کبھی نہیں سنبھل سکتا ہاں چونکہ آریہ اور دھرم پال کو آپس میں یہ مناسبت ہے کہ دھرم پال تو سرے سے خدا کا منکر ہے اور آریہ خدا کی خالقیت کا منکر ہے اور یہ کہتا ہے کہ جوڑنے جاڑنے کے لیے خدا درکار ہے جو دراصل خدا کا انکار ہی ہے اس لیے دھرم پال کی طرح اس مذہب نے بھی اپنا کام صرف یہی دکھا ہوا ہے کہ دوسرے مذاہب پر اعتراض کرے پاک اور مقدس لوگوں کو گالیاں نکالے اور اپنے گھر سے اگر کچھ بات پیش کی ہے تو وہ صرف نیوگ کا گند ہے چنانچہ دھرم پال صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ آریہ سماج دوسرے مذاہب پر حملے کرنے میں بہت ہشیار و کنٹرکشن یعنی خود اصلاح کا کوئی پہلو پیش کرنے میں بالکل نامراد رہا ہے۔ پس جب آریہ سماج خود کوئی اصلاح پیش نہیں کر سکتا تو اس کے دوسرے مذاہب پر حملے بھی محض ایک گندے جوش کا نتیجہ ہیں نہ پاکیزگی کی محبت کا نتیجہ۔ اگر آریہ صاحبان کے دلوں میں کوئی روحانیت کوئی پاکیزگی کی نجات یا کوئی ذہن بھی خدا کی راہ میں انکساری ہوتی تو بجائے پاک لوگوں کو گالیاں دینے کے کچھ اپنی خوبیاں پیش کرتے مگر اس ننانہ میں یعنی آریہ سماج کی اصلاح کے خانہ میں دھرم پال صاحب خود اقراری ہیں کہ ایک ”بڑا بھاری گولی صف رنگ رہا ہے جو زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں آریہ سماج کی موت کو پیغام لیکر آیا ہوں“ پھر لکھا ہے کہ ”جب ہم آریہ سماج میں اس سول ڈیپارٹمنٹ یا کنٹرکشن

یا اندرونی زندگی کی طرف نگاہ مارتے ہیں تو ہمیں اس قدر سخت مایوسی ہوتی ہے کہ جس کا بیان ہم لفظوں میں نہیں کر سکتے۔ اور بعض لوگوں کا یہ خیال کہ آریہ سماج مر گیا ہے یا جلد ہی ہی مر جائیگا ہمیں سخت شش و پنج میں ڈالتا ہے۔ پس اصل کام مذہب کا جو اصلاح کا کام ہے اگر وہی کسی مذہب کے کر کے نہیں دکھایا تو محض اعتراض گن کر کامیابی کی امید رکھنا عبث ہے۔ ایک جاہل سے جاہل آدمی عمدہ سے عمدہ کام پر اعتراض کر کے خوش ہو سکتا ہے خواہ اسکے اعتراض محض اسکی اپنی جہالت کی وجہ سے ہی ہوں۔ یہی حال آریہ سماج کا ہے کہ وہ اس بات پر نازاں ہے کہ اس کے مقدسوں کو خوب سیر ہو کر گالیاں دے لی ہیں۔ اگر ایسے اعتراضات تو انیسویں اور دوویں کا مقام ہے نہ خوشی اور فخر کا۔ ایسا ہی ایک میاں اور نثریہ آدمی ایک بھلے مانس کی پگڑی تار سکتا ہے مگر کیا اس سے یہ ثابت ہو گا کہ اس نے ایک بڑا کام کر دکھایا ہے بلکہ یہی کہا جائیگا کہ اس نے ایک شرارت کا کام کیا ہے۔ جہاں تک میٹھا آریہ سماج کے حملوں کو جو وہ دوسرے مذاہب ٹپ کرتے ہیں دیکھا ہے اس جاہل کے اعتراضات یا اس میاں کی گستاخی اور شرارت سے بڑھ کر کئی کوئی وقعت نہیں۔ بڑوں کے کرچھوٹوں تک آریہ سماج کی یہی حالت ہے۔ لیکن ہم کی تحریریں دیکھ لو خود دھرم صاحب کی تحریریں دیکھ لو۔ کئی مثال وہی ہے جو بیٹے اور بیٹیاں کی۔ مثلاً یہ کہنا کہ مسلمانوں کا خدا بھنگا ہے۔ اور طرح طرح کی استہزا کرنا یا کہ یہی مباحثہ کرنا دلے کے موزوں حال باتیں نہیں بلکہ ایک نقال یا مسخرے کو مڑتے ہیں۔ یا ایک میاں اور گستاخ انسان کو جسے نہ خدا سے تعلق ہے نہ مذہب سے۔ بلکہ صرف بھلے مانسوں کی عزت اتارنے کا وسیلہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ آخر جو مذہب سچا ہے اسے بھی تو دوسروں پر اعتراض کرنے ہی پڑیں گے کیونکہ اصلاح کا کام سوا اس کے ہو ہی نہیں سکتا کہ دوسرے مذاہب کی غلطیاں دکھائی جاویں تو میں کہتا ہوں کہ اس سے مجھے بھی انکار نہیں مگر جو مذہب دوسروں کی غلطیاں دکھاتا ہے اسے کوئی اپنی خوبی بھی تو دکھانی چاہیئے۔ جس صورت میں آریہ سماج اس کے وکیلوں کے اپنے اقرار کے مطابق اندرونی خوبی کوئی نہیں رکھتا اور اصلاح یا کنسٹرکشن کا کام اس نے خود کوئی کر کے نہیں دکھایا تو پاک لوگوں پر حملے کرنا وہی میاں کا۔ اور گستاخانہ شیوہ ہے جسکی مثال اوپر دی گئی۔ جو شخص نیک نیتی سے جہاد کر رہا ہے اسے پہلے یہ تو دکھانا چاہیئے کہ میرے اندر یہ خوبی یا یہ قوت ہے۔ لیکن ایک مذہب کے اندر کوئی اندرونی خوبی نہیں تو پھر دوسرے پر حملے کرنے صرف ایک ادا نشانہ طریق ہے۔ جتنے اسد تعالیٰ کے برگزیدے گذرے ہیں انہوں نے کبھی یہ طریق اختیار نہیں کیا کہ آپ کوئی کمال حاصل کر نیکیے بغیر دوسروں کی نکتہ چینی شروع کر دیں۔ اسی لیے خدا کا پاک کلام مسلمانوں کو یہی تعلیم دیتا ہے کہ علیکمہ انفسکم یعنی مقدم یہ بات کہ تم اپنے نفسوں کو پاک کرو اور جب تم خود پاکیزگی حاصل کر لو تو پھر دوسروں کی طرف توجہ کرو خدا کے کل مقدس نبیوں نے اور کل راست بازوں نے جہاں کہیں وہ پیدا ہوئے وہی طریق اختیار کیا مگر یہ طریق جو آریہ سماج نے اختیار کیا ہے کسی ملک کے کسی نیک آدمی نے اختیار نہیں کیا۔ یہ لوگ اپنے نفسوں کی اصلاح کی طرف کچھ توجہ نہیں کرتے بلکہ پاکیوں اور نیکیوں کو گالیاں نکالنے میں ہی اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی آریہ سماج کی طاقت کی نشانی نہیں بلکہ اسکے اندر ایک اور گندہ کے ہونے کی نشانی ہے۔

اس مضمون کے چند اور مقامات کے اقتباس خلی از فائدہ نہ ہونگے۔ ایک جگہ اقم مضمون یہ سوال پوچھتا ہے کہ ”آریہ سماج کیوں ترقی نہیں کرتا یا کیوں دن بدن نیچے کو جا رہا ہے؟“ اس تنزل کے طرح طرح کے اسباب پیش کیے گئے ہیں مگر اصل وجہ اسکی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت سکے شامل حال نہیں اور نہ ہی اس مذہب میں روحانیت کا نام و نشان ہے۔ ظاہر طور پر جو کامیابی آریہ سماج کی معلوم ہوتی ہے اسکا نقشہ راقم مضمون ان الفاظ میں کھینچا ہے در ممکن ہی ہمارے اس آریہ کل کو پڑھکر بعض اصحاب یہ کہیں گے کہ تم نے آریہ سماج کی کمزوریوں کا ذکر کرتے وقت آریہ سماج کے عملی کاموں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ دیکھو کتنے سکول اور کالج اور گورنمنٹ چلے رہے ہیں وہ دھواؤں کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ یہ کیسے سرسبز منظر ہیں۔ بے شک یہ سرسبز منظر ہیں مگر ترش فشان کی چوٹی یا اسکی ترائی کے منظروں کو دیکھکر کیا وہ شخص کبھی خوش ہو سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ پہاڑ کے اندر آگ سلگ رہی ہے جب ہی خرچ ہو گیا ہو تاہم یہ تمام منظروں میں تبدیل ہو جاتوں ہیں۔“ سماج کی خانہ جنگی کے متعلق بھی چند بے یارک نقل کر نیکی قابل ہیں۔ ”آریہ سماج کی تباہی کے دیگر اسباب میں سے ایک اسکی خانہ جنگی بھی ہے۔ آریہ سماج کی خانہ جنگی کو دیکھکر بعض لوگ سخت حیران ہو رہے ہیں۔ کہ اس کے بڑے کا کیا حشر ہوگا بعض لوگ اسکو زندگی کے آثار کو مکر تسلی پالیتے ہیں بے شک یہ زندگی کے آثار ہیں مگر کیسی زندگی؟ وہ جو دم واپسین ہو۔ بھیڑیے کے مونہ میں پھنسا ہوا انسان بھی اپنی پیچ چلا ہٹ اور ہاتھ پاؤں مانے سے اس بات کا ثبوت دے رہا ہو کہ میں ابھی زندہ ہوں مگر اسکی زندگی کے دم گئے یا چکے ہیں۔ مست ہاتھی کے پاؤں تلے آیا ہوا انسان بھی زندگی کو علامت کا ثبوت دے سکتا ہے۔ مگر اسکی زندگی کی گھڑیاں گنی جا چکی ہیں موت کے مونہ میں پھنسا ہوا انسان نزاع کی حالت میں بڑبڑاتا ہوا اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ اس میں زندگی ہے مگر وہ زندگی چراغ سحر جی بڑھکر وقعت نہیں رکھتی زندگی کی ان علامتیں آریہ سماج کو تخت الشرے میں پہنچا دیا ہے اس زندگی سے موت اچھی ہے۔ لوگ آریہ سماج سے بیزار ہو رہے ہیں ان کا بیزار ہونا بالکل بجا ہے۔“

یہ تو حال ہے پنڈت دیانند صاحب کے جانشینوں کا۔ اب سوال یہ کہ خود بانی سماج نے کیا کامیابی حاصل کی اور جو مذہب بنانیکی تجویز کی تھی اس میں انکو کمان تک کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کے متعلق دھرم پال صاحب لکھتے ہیں کہ ”اُن کے دماغ میں ایک ایسی مکمل سوسائٹی بنانیکا ڈھانچہ موجود تھا جو آفات زمانہ سے بری رہ سکے۔ اور سچ معنوں میں دیکر دھرم کا منظر سمجھی جاسکے۔“ اب ہم پوچھتے ہیں کہ کیا اس ”غضب کے دماغ“ نے جس سوسائٹی کا نقشہ تراشا تھا وہ سوسائٹی بنا کر بھی دکھائی؟ اسکا جواب دھرم پال صاحب نفی میں دے چکے ہیں۔ پس اس کے صاف نتیجہ نکلا کہ پنڈت دیانند صاحب کا کام مرے اور جس کام کو انہوں نے کرنا چاہا تھا وہ نہ صرف خود ہی اسکو پورا کر نیسے پہلے ایک ناکامی کی حالت میں دنیا سے اٹھ گئے بلکہ انکے جانشینوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے کام کے پورا کرنے کے لیے توفیق نہیں دی۔ پس آریہ سماج لیکر دنیا میں نکلا تھا اس میں مرتب نامرادی کا ٹیکا اسکے ماتھے پر لگ چکا ہے اور اب

دھونچے سے دھل نہیں سکتا۔ یہ فرق ہوتا ہے خدا کے فرستادوں میں اور ان لوگوں میں جو اپنے دماغ سے تجویزیں ایجاد کر کے مذہب بنانا چاہتے ہیں۔ کوئی انسان اپنی کوششوں سے پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتا بلکہ خدا کا فضل ہی اسے تہ پر لے پہنچا سکتا ہے۔ پس جن لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ خدا کچھ چیزیں نہیں۔ اور مادہ اور روحوں کو جوڑنے کے سوائے اس کچھ کام نہیں۔ اور جن میں سے ایک ایک آدمی فرعون بے سامان ہو رہا ہے۔ انکی اندرونی زندگیاں کیونکر پاکیزہ ہو سکتی ہیں دعوتِ مہم صاحب نے تو بہت کوشش سے یہ ثابت کیا ہے کہ آریہ سلج کی اندرونی زندگی نہایت ناپاک ہے اگر وہ ہم سے پوچھتے تو ہم انکو پہلوی بتا دیتے کہ جس مذہب میں نیوک جیسے گندے مسئلے پر عمل ہوتا ہے اس میں پاکیزگی اور طہارت کہاں آ سکتی ہے۔

اسلامی بنک کی تجویز۔

اسلام کے پاک اصول اور احکام کو طح طرح سے نیست و نابود کرنیکی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کہیں بڑا نام مسلمان نماز روزوں کے دپے میں کہیں حج زکوٰۃ اور قربانیوں کو موقوف کرنا چاہتے ہیں۔ تھوڑا عرصہ ہوا ایک مسلمان اخبار میں یہ تجویز پیش کی گئی تھی کہ پانچ نمازوں کی بجائے دو نمازیں کر دی جائیں تو بڑی آسانی ہو جائیگی اور بہت سے لوگ پانچ نمازیں پڑھنے سے گھبرا کر بالکل نماز کو خیر باد کہہ بیٹھے ہیں دو ہی نمازیں پڑھ لیا کریں گے۔ قاری سرفراز حسین صاحب نے یہ تجویز کی تھی کہ پتلون کوٹ نکٹائی پہنے پہنے کر سیوں پر بیٹھ کر نماز ہو جایا کرے اور روزوں میں کچھ ریفرشمنٹ ہو جایا کرے تو کوئی حرج نہیں۔ بلکہ جنٹلمین بھی شریک ہو جائیں گے۔ اسی قسم کی تجویز بعد میں انہی دلائل کو استعمال کر کے مولوی انشاء اللہ صاحب ڈپٹی سردار احمد صاحب نے پیش کی ہے۔ یہ تجویز ایک اسلامی سودی بنک کے قائم کرنے کے متعلق ہے۔ چنانچہ بتمبر ۱۹۷۶ء کے وطن میں ذیل کالیڈر نکلا ہے۔ جسے میں پورا نیچے نقل کرتا ہوں تاکہ ناظرین خود بھی مولوی انشاء اللہ صاحب کی منطق کو دیکھ لیں۔

”ڈپٹی سردار احمد صاحب نے بنک کے قیام کی ضرورت ثابت کرتے ہوئے ضامن سلطان بنک نکال بھی ذکر کیا تھا۔ اسپر ایک مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ ”حضرت سلطان بیٹک ہماری سرتاج ہیں۔ لیکن انکی سلطنت میں اور کونسا شرعی قانون نافذ ہے کہ انکا پھل ہمارے لیے سند ہو سکے سلطان پر کیا موقوف ہے اس وقت کسی اور اسلامی ملک میں بھی شرعی حدود جاری نہیں کیا اس سے یہ لازم آئیگا کہ مسلمان شرع کو چھوڑ دیں؟“ وطن اس موقع پر فائل معترض سے کوئی لمبی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ بلکہ الزام لکھتا ہے کہ جب دیگر شرعی حدود کو نظر انداز کر دینے کے باوصف محکوم و آزاد مالک کے مسلمان برابر مسلمان رکھتے ہیں تو بنکوں کے متعلق نئے اجتہاد پر عمل پیرا ہونی سے بھی انکی مسلمانی میں فرق نہیں پڑنا چاہیئے اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کریم میں غور و تدبر کرنا چھوڑ دیا ہے اور صرف چند الفاظ کو مد نظر رکھ کر کلام اللہ کے باقی حصہ اور

تعلیم اسلام کی اصل روح کو بھلا دیا ہے۔ سود کے مسئلہ کو اول تو رہا کے معنی میں ہی اختلاف ہے، ایک فریق اس کے معنی بڑی ظالمانہ بیابج کے کرتا ہے۔ اور تجارتی شرح کے سود کو اس سے خارج سمجھتا ہے۔ اور مخالف اسکے اس استدلال کا کوئی شافی جواب نہیں دے سکے۔ دوم وہ یہ نہیں سوچتا کہ کئی علماء و سلف حال خود رہا کا بھی چند صورتوں میں غیر ممنوع ہو جانا تسلیم کر چکے ہیں۔ مگر اس کے معنی خواہ کچھ ہوں اس کی ممانعت کی اصل وجہ ہمدردی پر مبنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کو روپیہ کی ضرورت ہے اور اسے بازار سے کسی طرح ایک روپیہ سیکڑہ کم سود پر قرض نہیں مل سکتا۔ اور ادھر کوئی مسلمان بطور قرض حسنہ روپیہ دینے پر تیار نہیں۔ تو اگر کوئی مسلمان اس سے محض یہ خیال ہمدردی و تعلق اسلامی اور سیکڑہ سود پر روپیہ دیدے۔ تو کیا اس نے منشاء الہی کے خلاف کیا؟ یا سیکڑہ کم لینے سے منشاء الہی کو قدرے پورا کیا؟ حالات زمانہ اور نمکبت قومی کے اثر سے جس سے اس وقت شاید ہی کوئی بشر بچا رہا ہو۔ اگر وہ اس قدر ہمدردی نہ کر سکا کہ بالکل بلا منافع دے۔ تو کیا اس کے اس قدر احسان کرنے کا یہ صلہ ملنا چاہیے۔ کہ اسے الٹا مطعون کیا جائے۔ جس کا بد یہی نتیجہ ہو گا۔ کہ ائمہ وہ کسی کو قرض نہ دے گا۔ اور مسلمان ضرورت مند کو پوری شرح پر غیر اقوام سے قرض لینا پڑیگا۔ اسلام تو یہ کہے کہ لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام اور ہمارے مولوی دو مسلمانوں کے مخرج نقصان کو عین نقصان اسلام قرار دیں؟ رہا بیشک حرام مطلق ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے۔ پہلے مسلمان تو بنو جب مسلمانوں میں پھر نورایا ایسا مضبوط ہو گیا کہ وہ اپنی ضرورت پر اپنے ہمسایہ اور بھائی کی آسائش کو مقدم نہ لگیں۔ تو رہا خود بخود حرام ہو جائیگا۔ مگر اس زمانہ میں جبکہ اپنی آسائش کو کوئی بھی مسلمان اپنے بھائی کی آسائش کے لیے چھوڑنے پر تیار نہیں ہو سکتا۔ رہا سنگین سود در سود نہیں۔ معمولی تجارتی شرح سود کے جواز عدم حجاز پر مقرر ہنا دماغی جمود۔ قومی نمکبت و ذلت فصول پر حاش جوئی اور موثر سنگینی کی عادت بد کی اونہی میٹھا نشانہوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جو ہم مسلمانوں کی بات بات میں چند صدیوں سے ہو رہی ہیں۔ بہر حال یہ ایک اجتہادی امر ہے جو اس میں قباحات نہ دیکھیں شامل ہوں۔ اور جبکہ کوئی شرعی یا عقلی حجت و عذر ہو۔ وہ الگ ہے۔ سردار صاحب کی رائے ذاتی نہیں۔ کئی جلیل القدر علماء بھی یہ خیال ورائے رکھتے ہیں۔

یہ مضمون کہ سند بے سرو پا ہے ایک ہی دفعہ پڑھنے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اول تو لکھا ہے کہ شرعی حدود کو نظر انداز کر دینے کے باوصف مسلمان برابر مسلمان رہ سکتے ہیں۔ اس وقت شاید مولوی انشاء اللہ صاحب کا عمل اس شعر پر سے زاہد شراب پینے سے کافر ہو جائے کیوں؟ کیا ڈیڑھ چلو بانی میں ایمان بگیا۔ سچ ہے مسلمان ایسی کچی چیز تو نہیں کہ قرآن شریف پر عمل کرنا چھوڑ دینے سے اس میں کوئی فرق آجائے۔ پھر لکھا ہے کہ اصل میں قرآن کریم پر غور و تدبر سے ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اس زمانہ میں شرعی حدود پر عمل کرنا کی ضرورت باقی نہیں رہی پھر بلو کے معنی سود در سود کیسے ہیں اور تجارتی شرح سود کو اس سے خارج کیا ہے پھر حرم ربو کی علت ہمدردی بتا کر یہ ظاہر کیا ہے کہ جتنا کم سود

کوئی بیگا اس قدر زیادہ اس کی ہمدردی اپنے بھائیوں سے پائی جائیگی پس یہ اختیار امر ہو گیا یعنی ایک پیہ سود لینے والے کی ہمدردی سوچو وہ آنے والے کی ہمدردی زیادہ ہوئی اور ۱۴ روپے سے ۱۰ روپے کی جس سے نتیجہ نکلا کہ پوری ہمدردی غیر سود چھوڑ نیکے نہیں ہو سکتی۔ اور حرمت بوسہ مطلق سود کی حرمت لازم آئی پھر لکھا ہے کہ دبا بیشک اسم مطلق ہر لیکن مسلمانوں کے لیے پہلو مسلمان بنو جس سے معلوم ہوا کہ رباکے جائز ٹھہرانے والے مسلمان نہیں اور سبب آخر لکھا ہے کہ معمولی تجارتی شرح سود جواز عدم جواز پر مقرر نہادماغی جمود قومی نکتہ و ذلت وغیرہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ معلوم نہیں جس صورت میں آپ خود جواز پر مقرر ہیں اس کے کیا معنی ہوئے اب ذرا اور غور کی نظر سے ان بیانات کو دیکھنا چاہیے۔ کیا یہ سچ ہے کہ سلطان روم کا کوئی فعل ہمارے لیے قابل عمل ہے؟ یا جو شخص مسلمانوں میں بادشاہ ہو جائے اس کے افعال قابل پیروی ہو جاتے ہیں؟ جو شخص قرآن شریف کے کسی حکم کو توڑنا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ویسا ہی قابل مواخذہ ہو خواہ بادشاہ ہو یا فقیر ہاں بادشاہ فقیر سے زیادہ قابل مواخذہ ہو کیونکہ وہ اپنے ساتھ اور بہتوں کو ہلاکت کے گڑھے میں گراتا ہو مسلمان ہونے یا نہ ہونے کو آپ سمجھیں مگر ہم تو یہ صاف صاف دیکھ رہے ہیں کہ جب سے اسلامی بادشاہوں نے قرآن شریف کے احکام پر چلنا چھوڑ دیا ہو اسی وقت سے ادا بار اور نحوست انکی سر پائی ہیں۔ اگر وہ اسلام کے احکام پر چلنے والے ہوتے تو ادا بار کا مونہ کیوں دیکھتے۔ سلطان اگر بنک جاری کیے ہیں تو محض عیسائیوں کی پیروی کر کے محکم ہونے کے انوکھے کسی مجبوری کی وجہ سے کیے ہوں بہر حال انکا فعل ہمارے لیے پیروی کے قابل نہیں۔ ہاں مولوی انشاء اللہ صاحب یا ڈپٹی سکرٹری احمد صاحب یہ دکھاتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کم از کم حضرت ابو بکرؓ یا حضرت عمرؓ یا حضرت عثمانؓ یا حضرت علیؓ نے کوئی سودی بنک جاری کیے ہوئے تھے تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک دلیل بھی تھی۔ افسوس ہے کہ قرآن شریف کے صریح احکام کے خلاف سلطان روم کا عمل پیش کیا جاتا ہے سلطان پرستوں کے لیے اگر یہ کوئی دلیل ہو تو ہو مگر خدا پرست مسلمانوں کے لیے یہ جواز سود کی کوئی دلیل نہیں + ایم وطن کی ”اصل بات“ کو دیکھتے ہیں جس میں یہ الزام دیا گیا ہے کہ مسلمانوں نے احکام قرآنی کو ظاہری الفاظ کو مد نظر رکھ کر تعلیم اسلام کی اصل روح کو بھلا دیا ہو۔ اور اسکی مثال مسئلہ سود دی ہے۔ افسوس ہے کہ تیرہ سو سال تک اصل روح مسلمانوں کو معلوم نہ ہوئی۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم بھی (نقل کفر نباشد) اس اصل روح سے بے خبر رہے۔ کیونکہ وہ بھی قرآن کریم کے ظاہری الفاظ کو دیکھ کر ہر قسم کے سود کو حرام سمجھتے رہے ورنہ یہ تو ایماندار کسی حدیث سے ثابت کر کے دکھا دیں کہ وہ تجارتی سود لے لیا کرتے تھے۔ اور صرف سود در سود کو حرام سمجھتے تھے۔ وطن کا لکھنا کہ رباکے معنی ظالمانہ بیاج ہیں یعنی دو روپے سیکڑہ یا اس سے زیادہ۔ اور تجارتی شرح سود اس کے خارج ہوا کہ جو لوگ یہ معنی ثابت کرتے ہیں فریق مخالف انکا شافی جواب نہیں دے سکتا ایک سیاہ جھوٹ ہے۔ اور اگر وطن میں اپنی بات کا ذرہ بھی پاس ہے اور محض نیک نیتی سے وہ اسلام کے فائدہ کے لیے یہ کام کر رہا ہے تو وہ دکھا دی کہ وہ کونسے دلائل میں جنگی بنا پر یہ معنی کیے جاتے ہیں۔ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے اس لفظ کے یہ معنی ثابت ہیں

یا کسی صحابی یا تابعی یا تبع تابعی کے قول سے یا چاروں اماموں میں سے کسی امام کے اجتہاد سے یا کسی محدث کی رائے سے یا کسی لغت کی کتاب سے اگر ان میں سے کوئی ایک گواہ بھی مولوی انشاء اللہ صاحب پیش کر دیں تو پھر فریق مخالف تشفی بخش جواب بھی پاویں لیکن جب تک ایسے معنی کرنے کے لیے سوئے عمر سید احمد خاں کی غلط رائے کے اور کوئی دلیل نہیں جس کی غلطی کوئی سوکھ مضمون میں بڑے بڑے طاہر کرجچا ہوں تو یہ کہنا کہ رباعی معنوں میں تجارتی شرح سود داخل نہیں بلکہ دھوکہ دینا ہی۔ ہاں اور یہ معنی ثابت کرتے وقت یہ بھی دکھادیں کہ لغت عرب میں تجارتی شرح سود کیوں اور کونسا لفظ ہے۔ اور قرآن کریم اور حدیث میں اس ناپاک تجارتی شرح کے لیے کہاں کہاں جواز کا حکم آیا ہے۔ اور یہ بھی ثابت کریں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم یا تابعین میں سے کون کون سے جلیل القدر انسان تجارتی شرح سود لیا کرتے تھے اور اگر وہ ان باتوں میں سے کوئی بھی ثابت نہ کر سکیں تو ایک حق پسند آدمی کو یہ کہنا بڑی لگا کہ وہ مسلمانوں کو ایمان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کوشش انکی اس سے بھی ثابت ہے کہ ہماری رسالہ کو جو اسلام پیش کرتا ہے غیر مسلموں میں پھیلانا گناہ سمجھتے ہیں اور اسکے خلاف آرٹیکل لکھتے ہیں۔ لیکن خود ولیم میور کی کتابوں کو جن میں اسلام کو ایک جھوٹا مذہب اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ایک مفتری اور قرآن شریف کو انسان کا کلام بتایا گیا ہے مسلمانوں میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ ان سے بھی بڑھ کر نیا بیع الاسلام جیسی گندی کتاب کو اشتہار دیکر پھیلانے میں اور اپنی ایجنسی میں ان کتابوں کو فروخت کرتے اور دن رات انکے اشتہار شایع کرتے ہیں اور طرح پر دجال کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ اور ان ذرائع سے وہ صرف مسلمانوں کو بلکہ ایمان بنانے کی کوشش ہی نہیں کرتے بلکہ ان سے ان کتابوں کی دو گنی گنی قیمتیں بھی وصول کر رہے ہیں یعنی نیا بیع الاسلام انگریزی جو ہر ایک عیسائی کتب خانہ سے عہ کو ملتی ہے آپ چار روپے کو بیچتے ہیں اور اسکی اصلی قیمت چھ روپے بتاتے ہیں اور یہور کی خلافت جو چھ روپے کو ملتی ہے۔ دس روپے کو بیچتے ہیں اور اسکی اصلی قیمت اس سے بھی زیادہ بتاتے ہیں۔ ایسا ہی دوسری کتابوں کا بھی حال ہے۔ شاید یہ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ طرح طرح سود کے ناجائز طریق سے مال حرام کھانا انہوں نے جائز کر دیا، اسی طرح دوسرے ناجائز طریقوں کو جن سے مال حاصل کر سکیں وہ جائز سمجھتے ہیں اور غالباً چند دنوں میں قمار بازی کے کجواد پر اور حصول مال کے دوسرے ناجائز طریقوں کے جواز پر بھی فتویٰ دیں گے۔ یا شاید زیادہ قیمت اس لیے وصول کرتے ہیں کہ مسلمان سوکھ ذریعہ رہ پیسہ کمائیں اور یہ مال ہمالی حرام بود بجائے حرام رفت کا مصداق ہو اور یا ممکن ہے کہ اسکی وجہ یہ ہو کہ انہوں نے چونکہ سوکھ ذریعہ رہ پیسہ کمائے کی ایک مفید تجویز مسلمانوں کو بتائی ہے اس لیے اسکا صلہ اس رنگ میں چاہتے ہیں۔ بہر حال کچھ ہی ہونے پڑتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کو غرق کرنیکی کوشش میں لگے ہوں ہیں خدا انکو اس ارادے میں ناکام کرے ایک اور مستقل وجہ جو جواز سود کی مولوی انشاء اللہ صاحب نے پیش کی ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مانعہ ربانہ کی علت تو ہمدردی ہے۔ پس اگر کوئی پوری ہمدردی نہیں کر سکتا تو تھوڑی ہی کر لے۔ بہت خوب وہ تو جسے کیا دہ پھگتے گا

مگر کیا اس سے جواز سود کیے فتویٰ دینے کی دلیل پیدا ہوتی ہے۔ مولوی صاحب اور ڈپٹی صاحب ذرا غور فرمائیں۔ ایک شخص پانچ نمازیں نہیں پڑھ سکتا ایک یا دو ہی پڑھ لیتا ہے وہ تارک نماز سے اچھا ہی یا ویسا ہی اس سے تو ہمیں بحث نہیں مگر کیا اس بنا پر یہ فتویٰ درست ہوگا کہ مسلمان دو ہی نمازیں پڑھ لیا کریں پانچ کی ضرورت نہیں۔ ایک شخص رمضان میں دو تین روزے رکھتا ہے اس سے اچھا بڑا جو کچھ کیا اپنے نفس کے لیے کیا مگر کیا یہ فتویٰ درست ہوگا کہ سارے رمضان کے روزوں کی ضرورت نہیں تین چار بھی کافی ہیں اور ان سے مسلمانی میں کچھ فرق نہیں آتا۔ اور بیچے حرمت خمر کی دلیل دی ہے انما یرید اللہ لیلین ان یوقم بینکم العداۃ والبغضاء فی الخمر المیسرہ یصد کہ عن ذکر اللہ فہل انتم منتہون۔ پس آپ کی دلیل کی رو سے جو شخص تھوڑی شراب پیکر زیادہ عداوت اور بغض سے رکھتا ہے اور ذکر اللہ سے بھی تھوڑا ہی ہٹا رہا ہو وہ زیادہ شراب پینے والے سے اچھا ہوا اور اس لیے اب یہ فتویٰ دیدو کہ تھوڑی شراب پی لینے میں یا تھوڑا جو کھیلنے میں کوئی ہرج نہیں۔ بلکہ اپنے اسلامی سودی بنک کی تجویز تو کی ہے ساتھ ایک اسلامی شراب خانہ اور اسلامی قمار خانہ کا اشتہار بھی دیکھئے اور اپنے بنک کی طرح جس میں ۱۰ سیکنڈ سود لیا جاوے گا ان ہر دو کے متعلق یہ اشتہار دیدیں کہ اس شراب خانہ میں کسی مسلمان کو ایک پاؤ بھر شراب (یا آدھ پاؤ سے جیسا مزاج میں آئے کریں یا وطن کے ناظرین سے مشورہ کر لیں) زیادہ شراب نہیں دیجاوے گی طرح پر جو مسلمان ہندوؤں کے شراب خانوں میں جا کر بدست ہو کر شراب پی لیتے ہیں وہ بہت روپیہ ضائع کرتے ہیں انکا فائدہ ہو جائیگا۔ اور اسلامی قمار خانہ کے متعلق یہ قاعدہ مقرر کر دیں کہ اس میں کسی شخص کو اپنی آمدنی کے دسویں حصہ سے زیادہ جو کھیلنے کی اجازت نہ ہوگی طرح آپ ان مسلمانوں کو بچا لیں گے جو ساری جائداد ہی قمار بازی میں کھو بیٹھتے ہیں۔ میرے نزدیک تو اسلامی سودی بنک کے ساتھ اسلامی شراب خانہ اور اسلامی قمار خانہ کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ آپ وطن میں اشتہار دیں تو ہر سے حصہ دار بھی پیدا ہو جائیں گے۔ کم از کم وہ روپیہ جو آپ کی پہلی تجویز کے مطابق اشاعت اسلام میں صرف ہونا تھا وہ اسی اسلامی امداد میں صرف کر دیں۔ حج بھی ہو گیا اور بیو پار بھی۔ اور مزید براں مرزا صاحب کی مخالفت بھی اٹھ ہو جائیگی۔ اور ان باتوں میں کوئی شخص آپ کو مطعون کر نہ سکا حتیٰ کہ بھی نہیں رکھتا کیونکہ اگر آپ کسی کو شراب خوری اور قمار بازی سے بالکل نہیں بچا سکتے تو آپ کا طرح پر تھوڑا بچا لینا ہی تو تم بڑا بھلا انسان ہے۔ اٹھ پر آپ اسلام میں ایک یگانہ مصلح ہو جائیں گے۔

ایک اور دلیل جواز سود کی مولوی انشاء اللہ صاحب نے یہ دی ہے کہ رہا تو حرام مطلق ہے مگر ابھی مسلمان مسلمان ہی نہیں۔ اس لیے ابھی اسکے جواز میں کیا حرج ہے جب پورے مسلمان بن جائیں گے تو رہا بھی حرام ہو جائیگا۔ یہ بات البتہ معقول معلوم ہوتی ہے مگر اس میں کچھ نقص ہیں انکو بھی فتح کر دیجئے۔ مثلاً چونکہ مسلمان مسلمان نہیں اس لیے انہیں ابھی نمازوں سے بھی معاف سمجھا جائے اور رمضان کے روزے بھی ابھی انہیں ایک بوجھ ہے جب مسلمان بن جائیں گے تو خود ان احکام کی بھی پابندی کرنے لگ جائیں گے۔ ایسا ہی ادا و ادو نہا ہی جس قدر ہیں ابھی انہیں عمل کرنیکی مسلمانوں کو ضرورت نہیں

کیوں کہ وہ مسلمان ہی نہیں جب مسلمان بنیں گے تو خود قرآن شریف کے احکام کو مان لیں گے۔ پس سب مسلمان اخبار نویسوں کا جنکو آپ کے نزدیک غیر مسلمان مسلمان کہنا چاہیے یہ فرض ہے کہ وہ عام طور پر اخباروں میں اعلان کریں کہ اسلام کے کسی حکم کا ماننا ضروری نہیں کیونکہ ابھی مسلمان مسلمان ہی نہیں ہیں جب مسلمان ہو جائیں گے تو خود احکام قرآنی کی بھی پیروی کرنے لگیں گے۔ یہ مسلمان بنائیں کی نہایت عمدہ تجویز ہے اور شاید اسی لیے آپ میو کی کتاب کو اٹھاتے ہیں کہ ابھی مسلمانوں کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ قرآن شریف کو خدا کا کلام مانیں یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منجانب سے ہو کر ایمان رکھیں۔ بیشک یہ اسلامی سودی بینک کا دوسرا جزو لازم ہے اور یہ نتیجہ ہے آپ کے قرآن کریمؐ غور و تدبیر کا۔ خیر ہر حال آپ مسلمانوں کے ہمدرد و مددگار ہیں ہماری یہ دعا ہے کہ خدا آپ جیسا کوئی اور ہمدرد پسند کرے۔ آمین

ڈپٹی سردار احمد صاحب نے جو جواب مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کو لکھا ہے اس کی بہت سی باتوں کا جواب اس میں آگیا۔ ہاں ڈپٹی صاحب کا ایک سوال ہے جسے وہ جواب سمجھتے ہیں یعنی یہ کہ اس وقت مسلمان تاجروں میں کثرت سود خواروں کی ہے۔ پس بہتر ہے کہ جواز سود کا فتویٰ دیا جائے ورنہ رہی سہی تجارت بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتی ہوگی اسی طرح سے ایک نئی روشنی کا دلدادہ کہہ سکتا ہے کہ اس زمانہ میں غنیمتوں میں کثرت بے نمازوں کی ہو۔ پس بہتر ہے کہ یہ فتویٰ دیدیا جائے جیسا کہ اکثر مغربی تہذیب کے شیعہ لائے دے رہے ہیں کہ نماز ایک پُرانے زمانہ کی جمالت کی رسم ہے اور نئی روشنی کے ساتھ نماز نہیں رہ سکتی اور دلیل اس کی یہی کہ اکثر غنیمتیں تارک صوم و صلوٰۃ ہیں۔ اور طرح سود کے مجوزہ دلیل دیتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس میں نفع ہے اسی طرح ترک صلوٰۃ کے مجوزہ کہتے ہیں کہ نمازوں میں وقت بیونی ضائع ہوتا ہے اور یہی وقت کسی مفید دنیاوی کام پر لگایا جاسکتا ہے۔ ان کے نزدیک پانچ نمازوں پر پھر رہنا ایسی ہی دماغی عبودیت کی نکتہ وغیرہ کی نشانی ہے جیسے مجوزین سود کے نزدیک عدم جواز سود پر پھر رہنا۔ پس ڈپٹی صاحب ایک ہی اصلح کے کیوں درپے ہیں انہی دلائل کو استعمال کر کے وہ ایک ستر سے ہی مذہب اسلام پر ہاتھ کیوں نہیں پھیرتے۔ تاہم روز انکو لکھنے اور فریق مخالفت کو جواب دینے کی ضرورت نہ ہے۔ ڈپٹی صاحب کا یہ دعویٰ کہ تجارت بلا سود ہو ہی نہیں سکتی بالکل غلط ہے اور خصوصاً پھر بھی حرمت سود کے حکم کے بعد تجارت کرتے رہے مگر گواہ ثابت ہے کہ کبھی کسی نے سود لیا؟ وہ تو سود کو سور کے برابر سمجھتے تھے کیونکہ سود دینے والوں کے لیے یہ حکم تھا کہ فاذا نواہرب من اللہ ورسولہ۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر بہت سے مسلمان کسی حکم قرآنی کی خلاف ورزی کریں تو کیا اس سے وہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے؟ یا اس کے خلاف کوئی دلیل قائم ہو جاتی ہے؟ اگر یہی صورت ہے تو بتائیں کہ کتنے فیصدی نماز پڑھتی ہیں کیا پھر یہ کہنا چاہیے کہ مسلمان نماز نہ پڑھا کریں؟

بڑا زور مجوز ان غلو کا اس بات پر ہے کہ مسلمان سود دیتے ہیں تو لیں کیوں نہ؟ کیا ایک گناہ سود دینے کا کافی نہیں؟ جو ایک دوسرے کی ضرورت بھی ان کے لیے سمجھی جاتی ہے اور پھر جس صورت میں بینک تجویز کیا جاتا ہے وہ علی الاعلان قرآن کریم کے ایک حکم کے خلاف ورزی ہے حالانکہ جو شخص سود دیتا ہے وہ غالباً کسی مجبوری کی حالت

میں ایک گناہ کا ارتکاب کرتا ہے جسے وہ چھپاتا ہے فرق دونوں صورتوں میں ایسا ہی ہے جیسا ایک شخص نماز نہ پڑھے اور دوسرا علی الاطلاق یہ اشتہار دے کہ مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے ایک شخص شراب پیئے اور چھپائے اور دوسرا یہ اعلان کرے کہ مسلمانوں کے لیے شراب کا پینا جائز ہے اور ایک دوکان کھول کر لوگوں کو شراب پینے کے لیے بلا دے۔ عموماً سود دینے والے ایک اضطراب کی حالت میں سود دیتے ہیں اور اللہ غفور رحیم ہے اگر چاہے تو انکو معاف کر دے۔ مگر کھلم کھلا قرآن کریم کے احکام کی خلاف ورزی کرنا والا کبیرہ گناہ کا مجرم ہے۔ ہم اسے ایک اجتہاد سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ مگر آپ پہلویہ دکھائیں کہ کونسی لغت میں یا حدیث میں دیکھتے سود در سود کھتے ہیں اور تجارتی شرح سود کو اس سے خارج سمجھا ہے اور اگر یہ نہیں دکھا سکتے تو قرآن کریم نے حرام رہا مطلق کیا ہے اور کوئی تخصیص حکم قرآنی میں نہیں پائی جاتی اور احادیث میں بھی رہا مطلق کو حرام کیا ہے اور صحابہ کا عمل بھی یہی تھا کہ انہوں نے نہ تجارتی شرح پر سود لیا نہ سود در سود۔ آخر اجتہاد کے لیے کوئی دلائل بھی تو چاہیے اور وہ باتیں جنکو ڈپٹی صاحب نے فخر کر کے مولوی محمد حسین کے جواب میں لکھا ہے وہ دلائل نہیں بلکہ ایسی بودی باتیں ہیں جو دلائل کے نہ ہونے پر گواہی دیتی ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جن علماء نے یہاں کے غیر ممنوع ہونی کا فتویٰ دیا ہے وہ صرف ایسے ممالک کے متعلق ہے جو دار الحرب کہلا سکیں اور وہاں بھی صرف کافروں سے لینا جائز ہوگا۔ اور دار الحرب صرف وہ ملک ہو سکتا ہے جہاں مسلمان امن میں نہ ہوں اور کفار کے ساتھ جنگ ہو۔ میں اس رائے کی غلطی کو بھی اپنے سود کے مضمون میں ظاہر کر چکا ہوں بہر حال اس اجتہاد سے وہ لوگ کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو سود کو عام طور پر جائز ٹھہراتے ہیں اور صرف یہ شرط دیکھتے ہیں کہ شرح سود ظالمانہ نہ ہو جسکی کوئی حد بھی معین نہیں کرتے۔

سایا

آریہ سماج کی دینی کتب میں جہاد کی تعلیم | مصنفہ دیورتن مطبوعہ جیون پریس دیو اشرم لاہور چھپائی تقطیع ۴۴ صفحہ
قرآن کریم کی دعائیں | جنہیں قاضی محمد ظہور الدین اکل متوطن گولیکو نے اردو میں نظم کیا۔ ۵۴ صفحہ قیمت ۲
یہ کتاب عبدالحی صاحب عرب قادیان سے ملتی ہے۔

کوکبہ ملوک کی و ملوک کی | یعنی ہندوستان کے فرما تو ایان ملوک و خلجی کی تاریخی کارنامے مولفہ مولوی سید ضیاء الدین احمد صاحب - ۱۶۸ صفحہ - مجلد قیمت ۲ - مطبوعہ مطبع احسن المطابع پٹنہ۔

تعلیم الاسلام | اس رسالہ کے دو نمبر نکل چکے ہیں جن میں نہایت لطیف تفسیر سورہ فاتحہ کی ختم ہو چکی ہے اور اب سورہ بقرہ کی تفسیر شروع ہوگی۔ اس کے علاوہ مدرسہ تازہ ترین حالات کے یہ رسالہ احباب کو آگاہ رکھیں گے۔ قیمت صرف پندرہ روپے گئی ہے یعنی ۲۲ فی رسالہ۔ مگر بغیر پیشگی وصولی قیمت جاری نہ ہوگا۔

کے چھوٹے صاحبزادے کو یکا یک سخت بخار ہو گیا اور ہر دین ران میں دو گلیٹیاں بھیجی گئیں جو صبح طاعون کی صورت
تھی جس پر سب کو بڑا تردد ہوا۔ حضرت اقدسؑ نے اسی وقت فرمایا کہ یہی تعبیر اس خواب کی ہے جو کل مینے دیکھا اور تعالیٰ اپنے وعدہ
کے مطابق شفا دیگا۔ کیونکہ ایک تو رو یا میں یہ دیکھا کہ دشمن اندر نہیں آسکا اور دوسرے اس رو یا کے ساتھ ہی وہ الہام بھی
نہا جو پہلے طاعون کے متعلق ہو چکا ہے۔ یعنی اس گھر کے اندر جتنے رہنے والے اس اللہ تعالیٰ ان سب کو ایسی ہی صحت محفوظ
رکھے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جلدی ہی صحت کی صورت پیدا کر دی۔ آخری رو یا میں اندے کے ٹوٹنے سے موت کی طرف
اشارہ تھا۔ مگر چونکہ تقدیر معلق تھی اللہ تعالیٰ نے دعا کی برکت سے اسے ٹال دیا۔ ۲۳۔ اگست ۱۹۱۸ء کے الہام میں اللہ تعالیٰ نے
وعدہ فرمایا تھا کہ آج کل کوئی نشان ظاہر ہوگا۔ سو وہ وعدہ بھی پورا ہوا۔ فالشم علی ذلک۔ ۸۔ ستمبر ۱۹۱۸ء۔ وحی الہی قوت
فجر (۱) لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے شیر خدا نے انکو کپڑا اور شیر خدا نے فتح پائی۔ (۲) امین الملک بے سنگہ بہادر۔
(۳) سرت کا متبقی لی من المخذیات ذکر۔ ترجمہ۔ اے میرے رب رسوا کر نیوالی چیزوں میں سے کوئی باقی نہ رکھ۔
(۴) دن کے وقت کا الہام۔ پیٹ پھٹ گیا۔ (معلوم نہیں کہ یہ کس کے متعلق الہام ہے) (۵) رو یا دیکھی کہ حضرت
مولوی نور الدین صاحب نے ایک کاغذ بھیجا ہے جو پر و ف کی طرح ہے جو لڑکا لیکر آیا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے حاشیہ پر
سطر ہے ذرہ پڑھ لینا اس کاغذ کے دائیں طرف کے حاشیہ پر لکھا ہے۔ دشمن نہایت اضطراب میں ہے۔

زکوٰۃ

یہ اطلاع ایک اندر ضرورت کے موقع پر دی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا روپیہ کچھ مدت سے الگ جمع کیا جاتا ہے جس
سے اس سلسلہ کے بعض غریب طلباء کی جو کالوں میں اور اس سکول میں تعلیم پاتے ہیں امداد کی جاتی ہے اور جس میں
بعض ابن السبیل کی راہ کا خرچ اور غریبوں کیس کا کفن دفن کیا جاتا ہے۔ یہ تمام اخراجات اس فنڈ سے کیے جاتے
تھے لیکن فنڈ میں اس وقت روپیہ ختم ہو گیا ہے جس سے ان غریب طلباء اور متذکرہ بالا ضروری اخراجات کے لیے سخت
مشکل پڑ گئی ہے جو صرف اسی طرح دور ہو سکتی ہے کہ ہر ایک صاحب ذی ثروت اس کام کو اہم سمجھ کر اسکی طرف بھلائی
توجہ کرے اور جو زکوٰۃ اس کے ذمہ ہے وہ امین زکوٰۃ فنڈ کے نام جلد ارسال کرے۔ کیونکہ دیر سے بہت اخراجات
بند پڑے ہیں ان کا تدارک کیا جائے ہم امید کرتے ہیں کہ اگر ہر ایک صاحب ذی ثروت نے کچھ بھی توجہ اس طرف کی تو
ان اخراجات کے لیے اتنا کافی سٹاک جمع ہو جائیگا جو کئی مہینوں تک کافی ہوگا۔ نور الدین امین زکوٰۃ۔

رسالہ کے متعلق ضروری اطلاع

(۱) آج کل وصولی چندہ کے لیے دی پی کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے بذریعہ رسالہ اور الگ اشتہار کے بھی

اعلان :- ہر ایک سامان کرکٹ ٹینس فٹ بال و جینٹلک وغیرہ ستری نظام الدین احمدی شریسیا لکھنؤ سے مل سکتا ہے۔ مکمل فرسٹ مفت۔

یہ اطلاع دی گئی تھی کہ ۳۱ مارچ تک جن خریداران کا چندہ وصول نہ ہوگا اسے بذریعہ وی بی وصول کرینیکا اختیار ہر وقت دفتر ہذا کو ہوگا مگر اس اطلاع اور اشتہار کے علاوہ ہر مہینے کے شروع میں ان تمام خریداران کی خدمت میں کارڈ بھی روانہ کیے جاتے ہیں جنکے نام اس مہینے میں دی پی کیے جاتے ہیں۔ مگر نہایت تعجب ہے افسوس کا مقام ہے کہ بہت سے خریداران کارڈوں کو فضول سمجھ کر انکے جواب میں خاموشی اختیار کرتے ہیں اور پھر دی پی انکاری کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر حساب میں کوئی غلطی ہو یا کوئی اور وقت ہو تو فی الفور اسکا فیصلہ کرنا چاہیئے۔ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ میرے ایک دی پی کے انکاری کرنے سے کیا حرج ہے وہ غلطی کرتا ہے۔ کیونکہ ایک ایک دی پی کے انکاری ہونے سے اسقدر مجموعہ ہو جاتا ہے کہ بار بار یہ خیال آتا ہے کہ بنیہ پیشگی چندہ لینے کے آئندہ کسی صاحب کے نام رسالہ جاری نہ کیا جاوے۔ اور غالباً اگلے سال اسی تجویز پھلدار اندر کرنا پڑے گا اس سال یہ بہتر سمجھا گیا ہے کہ جو احباب بلا وجہ دی پی انکاری کریں انکو اس ماہ کا رسالہ دوبارہ نہیں بھیجا جاوے گا۔ نیز یہ بھی التماس ہے کہ جو صاحب یاد دہانی کے کارڈ پر مبنی آرڈر کرنا چاہیں انہیں چاہیئے کہ ایسے وقت مبنی آرڈر کریں جو دفتر میں اس مہینے کی پندرہ تاریخ سے پہلے پہنچ جائے اور ایسا ہی خط و کتابت بھی ایسے وقت میں ہونی چاہیئے بعض احباب کے مبنی آرڈر ۲۰ تاریخ سے بھی پیچھے پہنچتے ہیں جب دفتر سے دی پی روانہ ہو چکے ہوتے ہیں اور پھر انہیں وی بی انکاری کرنا پڑتا ہے۔

(۲) اسی نقصان کو خیال تے جو بار بار کے تقاضوں اور دی پی کے انکاری سے اٹھنا پڑتا ہے۔ منتظران رسالہ کو اس بات پر مجبور کیا ہے کہ آئندہ کسی خریدار کے نام بدون پیشگی وصولی قیمت بذریعہ مبنی آرڈر یا دی پی رسالہ جاری نہ کیا جاوے اس لیے جو صاحب خریداروں کے نام بھیجتے ہیں انکی خدمت مودبانہ التماس ہے کہ جہاں وہ اسقدر ہمدردی خریدار پر پیدا کرتے ہیں یہ بھی کوشش کریں کہ وہ خریدار اسی خدمت بذریعہ مبنی آرڈر پہلے بھیج دیں یا پہلا پرچہ انکے نام دی پی ہو۔ (۳) رسالہ باقاعدہ ۲۰ تاریخ کو ہر خریدار کے نام بھیجا جاتا ہے مگر ڈاکخانہ میں اسقدر بے انتظامی پھیلی ہوئی ہے کہ ہر مہینے بہت سی شکایات رسالہ نہ پہنچنے کی آتی ہیں۔ ایسی احباب جنکو وقت پر رسالہ نہ پہنچے فی الفور اطلاع دیا کریں جو صاحب اگلے مہینے کی ۲۰ تاریخ سے پہلو اطلاع نہ دیں گے۔ انکو شاید پھر باؤس ہونا پڑے۔ اس لیے اس کی طرف ضرور توجہ رکھیں۔

سلسلہ اعانت دو ماہ سے فرسٹ اعانت دھندگان و خریدار دھندگان نہیں دی جاسکی جسکی وجہ عدم گنجائش ہر انشا اللہ اگلے مہینہ سوان فرستوں کو باقاعدہ شائع کیا جاوے گا۔ فرسٹ خریدار دھندگان ان مہینوں کی نہایت مختصر ہے جسکی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ احباب کی وہ توجہ خریدار پر پیدا کرنیکی طرف نہیں رہی جو ابتدائے سال میں تھی۔ امید ہے کہ جن احباب کے یہ موقع حاصل ہے کہ وہ کسی طرح سے خدمت سلسلہ کی کہیں وہ اس طرف بھی خاص توجہ رکھیں گے۔

عکس مکتوب آنحضرت چند کاپیاں عکس ساک کی رسالہ سے بڑھی ہوئی دفتر میں موجود ہیں جنکے دوسری طرف موجود رسم الخط میں مکتوب کی عبارت سطر بستر چھاپ دی گئی ہے تا ناظرین کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ جو احباب لینا چاہتے ہوں وہ جلدی درخواست کریں قیمت اس رکھی گئی ہے۔

مینجر

آؤ لوگو کہ میں نور خدا پاؤ گے ۔۔۔ تو تمہیں طور سلی کا بتایا ہم نے

ریلو وار فتنے

یعنی

دن کے اندازہ پسیر

میں

بابت ماہ اکتوبر ۱۹۰۶ء

جلد ۵

فہرست مضامین

ہمارے مسلمان مہمصر - ۳۹۹ - ۴۰۰

جمع حدیث - ۳۶۱ - ۳۸۱

رؤیا و الہامات حضرت مسیح موعود

اسلامی اور جی جنگوں کا مقابلہ - ۳۸۲ - ۳۹۵

۳-۲ { علیہ السلام - ٹائل پیج

میری اپیل - ۳۹۵ - ۳۹۹

قاریان ضلع گورداسپور سے - ۲۰ - اکتوبر ۱۹۰۶ء کو میجر میگزین کے اہتمام سے شائع ہوا چنڈہ سالانہ

نور

رؤیا و الہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام

۱۵۔ ستمبر ۱۹۰۴ء فرمایا۔ گھر میں ایک سو کھٹ کے اندر ایک کتبہ لگا ہوا ہے جس پر لکھا ہے رب کل شیء خادمک ہم نے آج کشفی نگاہ میں دیکھا کہ وہ الفاظ مٹے ہوئے ہیں۔ مگر اُس پر لکھا ہے تیسرے۔ ۱۶۔ ستمبر ۱۹۰۴ء (روزِ دو شنبہ) (۱) قال ربک انتہ نازل من السماء مایرضیک۔ وما ننزل الا بامر ربک۔ ترجمہ۔ تیرے رب سے فرمایا ہے۔ کہ آسمان سے ایک ایسا امر اترے گا جس سے وہ اچھے ہو جائے گا۔ اور ہم تیرے رب کے حکم کے سوا کبھی نازل نہیں ہوتے۔ (۲) قد سمع اللہ۔ اجیبت دعوتک۔ از اللہ مع الذین اتقوا والذین ہم محسنون۔ ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے تیری دعا سن لی۔ تیری دعا قبول کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور وہ جو نیکی کرتے ہیں۔ (۳) بارک اللہ فی الہامک و وحیدک و رؤیاک۔ ترجمہ۔ برکت دی اللہ تعالیٰ نے تیرے الہام میں اور تیری وحی میں اور تیری خوابوں میں۔ (۴) کتاب اللہ سوار حجت و کلمات لکھنے والے لکھنے والے ترجمہ۔ تجھے پر ایمان لائے اور اس کے لیے جتنے رحمت لکھ دی ہے۔ اور تیرے لیے دنیا اور آخرت میں جتنے رحمت لکھ دی ہے۔ (۵) نزلید فی رحمتک و صدقک و وفاءک (ای نزیل برکات) (یہ خدا کی طرف سے نہیں صرف تقیم ہے میرے لفظوں میں) ترجمہ۔ تیری رحمت اور صدق اور وفائیں ہم زیادتی کریں گے یعنی تجھ پر برکات میں زیادتی کی جائے گی۔ (۶) کل مکذپ جاء۔ یا ایہا العزیز مستند اولہما انظر۔ وجئنا بصدقة من جاعة فاد لنا الکیل و تصدق علینا۔ ان اللہ یسرہ المستصدقین۔ ترجمہ۔ سب مکذپ آئے اور کہنے لگے۔ اے عزیز ہم اور جاع سے اہل و عیال تکلیف میں ہیں۔ اور ہم تمھو کو کما حقہ بخیر لکھ رہے ہیں۔ اور ہم پر صدقہ کر تحقیق اللہ تعالیٰ صدقہ کر رہا ہے اور جو اسے خیر بتا رہا ہے (۷) ما انا الا کالقرآن و مدیظہر علی یدتی ما ظہر من الفرقان۔ ترجمہ۔ میں تو بس قرآن ہی کی طرح ہوں اور قریس کے کہ میرے ہاتھ پر ظاہر ہو گا جو کچھ کہ فرقان سے ظاہر ہوا ہے، دویا دیکھا کہ میں ایک نراخ اور خوبصورت اور چمکا رہا ہوں جو پہلے ہوئے چند آدمیوں کے ساتھ ایک طرف جا رہا ہوں۔ اور وہ جو پہلے میرے پاؤں تک لگائے ہوئے اور چمکے کی شعا میں اس میں سے نکل رہی ہیں (۸) خدا اس کو بیخ بارکات سے نپائے گا۔ وہ معلوم کس کے حق میں یہ الہام ہے، (۹) سنا دیا۔ دیکھا کہ ایک بھو بچال آیا کچھ دہشتناک معلوم ہوا۔ اور ہم چہشتکے نیچے سے باہر آ گئے۔ مہارک میرے ساتھ تھا۔ اور خفیف خفیف بارش کے قطرے خوشنما برس رہے تھے۔ (۱۰) ستمبر ۱۹۰۴ء۔ مطابق نجم شعبان ۱۳۲۴ھ بروز پیر موت۔ تیسرے ماہ حال کو۔

۱۶۔ ستمبر ۱۹۰۴ء فرمایا۔ گھر میں ایک سو کھٹ کے اندر ایک کتبہ لگا ہوا ہے جس پر لکھا ہے رب کل شیء خادمک ہم نے آج کشفی نگاہ میں دیکھا کہ وہ الفاظ مٹے ہوئے ہیں۔ مگر اُس پر لکھا ہے تیسرے۔ ۱۷۔ ستمبر ۱۹۰۴ء (روزِ دو شنبہ) (۱) قال ربک انتہ نازل من السماء مایرضیک۔ وما ننزل الا بامر ربک۔ ترجمہ۔ تیرے رب سے فرمایا ہے۔ کہ آسمان سے ایک ایسا امر اترے گا جس سے وہ اچھے ہو جائے گا۔ اور ہم تیرے رب کے حکم کے سوا کبھی نازل نہیں ہوتے۔ (۲) قد سمع اللہ۔ اجیبت دعوتک۔ از اللہ مع الذین اتقوا والذین ہم محسنون۔ ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے تیری دعا سن لی۔ تیری دعا قبول کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور وہ جو نیکی کرتے ہیں۔ (۳) بارک اللہ فی الہامک و وحیدک و رؤیاک۔ ترجمہ۔ برکت دی اللہ تعالیٰ نے تیرے الہام میں اور تیری وحی میں اور تیری خوابوں میں۔ (۴) کتاب اللہ سوار حجت و کلمات لکھنے والے لکھنے والے ترجمہ۔ تجھے پر ایمان لائے اور اس کے لیے جتنے رحمت لکھ دی ہے۔ اور تیرے لیے دنیا اور آخرت میں جتنے رحمت لکھ دی ہے۔ (۵) نزلید فی رحمتک و صدقک و وفاءک (ای نزیل برکات) (یہ خدا کی طرف سے نہیں صرف تقیم ہے میرے لفظوں میں) ترجمہ۔ تیری رحمت اور صدق اور وفائیں ہم زیادتی کریں گے یعنی تجھ پر برکات میں زیادتی کی جائے گی۔ (۶) کل مکذپ جاء۔ یا ایہا العزیز مستند اولہما انظر۔ وجئنا بصدقة من جاعة فاد لنا الکیل و تصدق علینا۔ ان اللہ یسرہ المستصدقین۔ ترجمہ۔ سب مکذپ آئے اور کہنے لگے۔ اے عزیز ہم اور جاع سے اہل و عیال تکلیف میں ہیں۔ اور ہم تمھو کو کما حقہ بخیر لکھ رہے ہیں۔ اور ہم پر صدقہ کر تحقیق اللہ تعالیٰ صدقہ کر رہا ہے اور جو اسے خیر بتا رہا ہے (۷) ما انا الا کالقرآن و مدیظہر علی یدتی ما ظہر من الفرقان۔ ترجمہ۔ میں تو بس قرآن ہی کی طرح ہوں اور قریس کے کہ میرے ہاتھ پر ظاہر ہو گا جو کچھ کہ فرقان سے ظاہر ہوا ہے، دویا دیکھا کہ میں ایک نراخ اور خوبصورت اور چمکا رہا ہوں جو پہلے ہوئے چند آدمیوں کے ساتھ ایک طرف جا رہا ہوں۔ اور وہ جو پہلے میرے پاؤں تک لگائے ہوئے اور چمکے کی شعا میں اس میں سے نکل رہی ہیں (۸) خدا اس کو بیخ بارکات سے نپائے گا۔ وہ معلوم کس کے حق میں یہ الہام ہے، (۹) سنا دیا۔ دیکھا کہ ایک بھو بچال آیا کچھ دہشتناک معلوم ہوا۔ اور ہم چہشتکے نیچے سے باہر آ گئے۔ مہارک میرے ساتھ تھا۔ اور خفیف خفیف بارش کے قطرے خوشنما برس رہے تھے۔ (۱۰) ستمبر ۱۹۰۴ء۔ مطابق نجم شعبان ۱۳۲۴ھ بروز پیر موت۔ تیسرے ماہ حال کو۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

جمع حدیث

گزشتہ رسالے میں جو حدیث پر مضمون لکھا گیا تھا اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سو سال بعد
حدیث کی تاریخ مختصر طور پر لکھی گئی تھی اور یہ دکھایا گیا تھا کہ اس زمانہ میں حفاظت حدیث کے کیا کیا سارا
پس ایک صفحہ میں جمع حدیث کا کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ ہم کہتے
ہیں کہ کئی صحابہ اس وقت اس کام میں نہایت سرگرمی سے مصروف تھے کہ آپ کی احادیث کو یاد کریں اور دوسروں کو
پہنچائیں۔ آنحضرت کی وفات کے بعد جمع حدیث کا کام اور بھی زیادہ شوق اور دلچسپی سے کیا جانے لگا جیسا کہ آنحضرت
مضمون میں پینے والیں بیان کر کے دکھایا ہے کہ طرح ایک ایک حدیث کی خاطر بعض صحابہ نے بڑی بڑی مشقتیں
اٹھا کر لمبے سفر کیے اور شام اور صبح کو بچے۔ محل میں یہ سب کوششیں حدیث کے جمع کو یکے بعد دیگرے ہی تھیں یہی
پچھلے مضمون میں دکھایا جا چکا ہے کہ بعض صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی تحریری یا ذراشتیں حدیثوں کی
لکھ لیا کرتے تھے اور آپ کی وفات کے بعد احادیث کا تحریر میں لانا اور بھی زیادہ ہو گیا تھا حضرت ابو بکرؓ کے وقت زکوۃ
کے متعلق تمام احکام لکھے ہوئے تھے۔ جیسا کہ حضرت انسؓ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ انہی احکام کی نقل کر کے
عالموں کو بھیجا کرتے تھے۔ پس جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جمع حدیث کا کام آیتہ سال بعد شروع ہوا تو اس وقت نہ تو ہمارے
ہوتا ہے کہ اس سے پہلے حدیث کی حفاظت کا کوئی سامان نہ تھا اور نہ ہی یہ منشاء ہوتا ہے کہ اس سے پہلے محدثین موجود
نہ تھے جو حدیثوں کو جگہ جگہ سے تلاش کر کے جمع کرتے اور پھر یہ مجموعہ دوسروں کو سکھاتے تھے اور نہ ہی یہ منشاء ہوتا ہے کہ
اس سے پہلے حدیث کا لکھا جانا ثابت نہیں بلکہ اس وقت جمع حدیث کے ہمارا منشاء تدوین حدیث ہوتا ہے یعنی احادیث کا
کتابوں میں ابواب کی تقسیم اور ترتیب کے ساتھ لکھے جانا سو انہی آخری معنوں میں جمع حدیث کا کام پہلی صدی ہجری کے اخیر
یا اس کے بعد شروع ہوا۔ اور اسکی گمیل حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری و طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی جمع حدیث کے ان دونوں کو
عمر یا غلطی سے گڑ بڑ کر چینے سے حدیث کی صداقت پر بہت سے اعتراض پیدا ہوئے ہیں کیونکہ ایک طرف کہہ دیا جاتا ہے

جمع حدیث کا کام پہلی صدی ہجری کے بعد شروع ہوا اور پھر مراد اس سے یہ لیا جاتی ہے کہ گویا اس سے پہلے حدیث کو نہ لوگ اکٹھا کیا کرتے تھے نہ اسکی تعلیم نہ بجاتی تھی اور نہ ہی اسکی حفاظت کا کوئی سامان تھا پس سب سے پہلے اسکی ضرورت تھی کہ جمع حدیث کے ان دو مضمونوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے۔ اور انکو الگ الگ لکھا جائے۔ اور اس بات کو دل میں بٹھالیا جائے کہ امام مالک کی موطا اور امام بخاری کی صحیح سے پہلے بھی حدیث کو جمع کیا جاتا تھا اور اسکی حفاظت کے سامان موجود تھے اور اس کے درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا۔

غور سے دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جمع حدیث کا کام پانچ مرحلوں میں ہو کر گذرا ہے۔ سب سے اول مرحلہ اسکا زمانہ نبوی ہے۔ اس بات کو میں پچھلے مضمون میں ثابت کر چکا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی سب سے پہلی خاص توجہ اور شوق سے آپ کے اقوال کو جمع کرتے اور آپ کے ہر ایک فعل کو نظر غور سے دیکھ کر یاد رکھتے تھے یہی سب سے پہلے محدثین تھے جو جنکا شوق جمع حدیث کا اسقدر بڑھا ہوا تھا کہ آپ حتی الوسع ہر وقت آنحضرت کے ساتھ لگے رہتے اور جمع شدہ سوائے آپ کا کوئی شغل نہ تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا بھی کی تھی جس کے بعد حدیث کو یاد رکھنے میں خدا نے تعالیٰ نے آپ کو خاص قوت بخشی تھی۔ آپ کے علاوہ بعض اور صحابی ایسے تھے جنکو آپ کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے جمع حدیث کا خاص موقع حاصل تھا۔ جیسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت انس بن مالک جو کئی سال تک آپ کے خادم رہے۔ اگرچہ صدیقہ کے سوائے اور ازواج مطہرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھیں مگر جو قابلیت اللہ تعالیٰ نے صدیقہ کو جمع اور حفاظت حدیث کے لیے دی تھی وہ اوروں میں نہیں پائی جاتی تھی۔ آپ کو ہزار ہا شعر ایام جاہلیت کے شعراء کے یاد تھے اور آپ کا حافظہ نہایت قوی تھا۔ اور علم سے خاص دلچسپی اور محبت تھی۔ ایسا ہی بعض اور صحابی تھے جنکو خدا داد قابلیت کے علاوہ موقع بھی ایسا مل گیا تھا کہ وہ جمع اور حفاظت حدیث کا کام کرتے تھے جیسے عبداللہ بن عمرؓ اور عبداللہ بن عباسؓ۔ یہ دونوں نوجوان علم دین میں خاص دلچسپی رکھتے تھے اور بہت سی احادیث انہوں نے جمع کیں اور لوگوں تک پہنچائیں بعد اللہ بن عمرؓ بھی حدیث کا کام کیا کرتے تھے اور ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ وہ حدیثوں کو لکھ بھی لیا کرتے تھے ایسا ہی کئی اور صحابی تھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حدیثوں کے یاد رکھنے میں بہت شوق ظاہر کرتے تھے۔ اور یہ کام جو کر رہے تھے دراصل جمع حدیث کا بنیادی پتھر تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جمع حدیث نبوی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ علاوہ ان چند صحابیوں جو آپ کی زندگی میں ہی جمع حدیث کا کام کرتے تھے ہزار ہا اور صحابی تھے اور ان میں بہت ایسے تھے جو کوئی نہ کوئی ایسی حدیث یاد رکھتے تھے جو عام طور پر شہرت یافتہ نہیں تھی پس اس مرحلہ میں جمع حدیث کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان تمام سرچشموں سے حدیث کو اکٹھا کیا جائے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ ایک بڑا مشکل کام تھا مگر ضروریات نے

ماہنامہ سب سے پہلے شوق رکھنے والے حضرت ابو ہریرہؓ تھے

اسکو کئی طرح سے آسان کر دیا تھا۔ سب سے اول جیسا کہ ہم پہلے بھی دکھا چکے ہیں ہر ایک صحابی جو کسی حدیث کو یاد کرتا تھا وہ اسے اپنا مقدم فرض سمجھتا تھا کہ اسے دوسروں تک پہنچا دے۔ کیونکہ ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم انہیں دی تھی کہ لبس الخ الشاہد الغائب انحضرت کی وفات کے تھوڑے دن پہلے خبر صادق کی پیشگوئی کے مطابق صحابہ دور دراز ملکوں میں پھیل گئے تھے۔ اور ہر جگہ ان کی حدیث کا چرچا پھیلا دیا تھا اور جو احادیث ان کے معلوم تھیں وہ دوسروں تک پہنچا دی تھیں۔ چنانچہ تھوڑے ہی دنوں میں احادیث کی تدریس کا سلسلہ شام مصر وغیرہ تک پہنچ گیا تھا۔ جہاں یہ سلسلہ اسلام بعد نسل اس وقت تک جاری رہا جب تدوین حدیث کا وہ زمانہ پہنچا کہ محدثین نے جا بجا پھر کر کل احادیث کو کتابوں میں اکٹھا کر دیا۔ وہم انحضرت کے بعد خلفائے کے زمانے میں کئی صحابی ایسے تھے جنہوں نے انحضرت کے کسی قول کی بنا پر بعض حقوق طلب کیے۔ اور ان حقوق کے دیا جانے یا انکے انکار کے وقت آپ کی بہت سی احادیث کی تصریح ہو گئی اور وہ عام طور پر شہرت پا گئیں۔ مثلاً ان میں سے ایک حدیث کی بنا پر حضرت ابو بکرؓ نے بعض حقوق طلب کیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گواہ طلب کیا اور جب آپ کا اطمینان ہو گیا کہ واقعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو آپ نے وہ حقوق اسے عطا فرمادیئے۔ پس اسی طرح پر یہ حدیث عام شہرت پا گئی۔ اسی طرح بہت سی حدیثیں جو کمال علم پہلے چند اشخاص تک محدود تھا عام طور پر شائع ہوتی اور پھیلتی رہیں اور علم حدیث کے مجموعہ میں شامل ہوتی گئیں۔ سوئم۔ نئی نئی ضرورتیں جو مسلمانوں کی روز بروز بڑھتی ہوئی تعداد میں پیش آتی تھیں بہت سی حدیثوں کی اشاعت کا موجب بن گئیں کیونکہ جب کبھی کوئی مقدمہ یا تنازعہ یا کوئی امر فیصلہ طلب پیش ہوتا تو قرآن کریم کے بعد سب سے پہلے حدیث کی طرف ہی صحابہ رجوع کرتے تھے۔ اور جہاں امر پیش آمدہ پر کوئی حدیث پوری پوری منطبق نہ ہوتی تو اس کے قریب قریب کوئی حدیث تلاش کی جاتی اور اسی پر قیاس کر کے امر پیش آمدہ کا فیصلہ کیا جاتا۔ صاف ظاہر ہے کہ اس صورت میں حدیث کی اچھی طرح پرتال کی جاتی ہوگی تاکہ عین مطابق واقعہ کوئی حدیث انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لمباٹے اور آپ کے فیصلہ کے مطابق فیصلہ ہو جائے۔ جو صحابہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع حدیث میں شہرت رکھتے تھے اول ان سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابن عباسؓ کی باوجود نوجوان ہونیکے محض ان کے علم قرآن اور حدیث کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت عزت کیا کرتے تھے اور ایسے معاملات ان سے دریافت کر لیا کرتے تھے۔ چہارم۔ ضروریات اور نئے پیش آمدہ امور کو الگ سمجھ کر صحابہ تلاش حدیث میں سرگرم رہتے تھے کیونکہ وہ اس بات پر سزا دیتے تھے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی الفاظ آئندہ نسلوں کو پہنچنے سے رہ جائیں۔ چنانچہ جہاں کہیں کسی حدیث کی روایت کا ذکر سنتے تھے فوراً اس جگہ پہنچ کر بعد تحقیق اس حدیث کو اپنے علمی ذخیرہ میں شامل کر کے دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ دراصل صحابہ کے زمانہ میں جمع حدیث کے لیے اول ان حدیثوں کی اشاعت ضروری تھی

تاکہ عام طور پر معلوم ہو کہ وہ حدیثیں محدثین کے ذخیرہ علم میں داخل ہو سکیں۔ پنجم۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور ان میں سے بہت سے اس بات کی تلاش میں لگے رہتے تھے کہ انہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حالات معلوم ہو جائیں جس کے زمانہ کو پاکر وہ اسلام اور آپ کی صحبت سے محروم ہے۔ ایسا ہی دین اسلام کے متعلق بھی وہ پوری واقفیت حاصل کرنا چاہتے تھے اور یہی حال اس نبی اسلامی نسل کا تھا جس کا زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے اس قدر مالاہوا تھا مگر اس کے زمانہ کو انہوں نے نہ پایا تھا۔ یہ تمام لوگ اس تلاش میں رہتے تھے کہ کسی صحابی سے مل کر اس سے حالات سنیں۔ اس ذریعہ حدیث کا علم اور بھی اشاعت پاتا رہا۔ پھر جوں جوں صحابہ دنیا سے گزرتے گئے ان لوگوں کا اشتیاق احادیث کا علم حاصل کرنے انکو محفوظ رکھنے اور پھیلا دینا اور بھی بڑھ گیا۔ ان تمام باتوں سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ اکثر وہ احادیث جو صحابہ کے علم میں تھیں تابعین کو پہنچ گئیں۔ ششم۔ وہ صحابی جن کے پاس احادیث کا ذخیرہ زیادہ تھا جیسے ابو ہریرہؓ انس بن مالکؓ ابن عباسؓ وغیرہ وہ تدریس کے طور پر مشاق طلبوں کو حدیثیں سنایا کرتے تھے۔ اور صحابہ کے زمانہ میں ہی ایسے مقامات پر حدیث کی بڑی بڑی درسگاہیں بن گئی تھیں جہاں باقاعدہ حدیث کی اشاعت ہوتی تھی اور دور دور سے سننے والے جمع ہوتے تھے چنانچہ آٹھ سو آدمی حضرت ابو ہریرہؓ کے حدیث میں شاکر گرتے۔ ان درسگاہوں کا قیام ہونا جمع حدیث کے دوسرے مرحلہ کا اختتام دوسرے مرحلہ کا ابتدا تھا۔

تیسرا مرحلہ جمع حدیث میں اس وقت شروع ہوا ہے جب صحابہ کا زمانہ گزر کر کل احادیث کا تابعین کے ہاتھ میں آچکی تھیں۔ پہلی صدی ہجری کے اختتام سے پہلے کل صحابہ اس دنیا سے گزر چکے تھے۔ حدیث کی درسگاہیں صحابہ کے زمانہ میں ہی قائم ہو چکی تھیں۔ اور اب اس تیسرے مرحلہ پر جمع حدیث کے لیے طرح پر تلاش کی ضرورت نہ رہ گئی تھی جیسے صحابہ کے وقت میں تھی۔ کیونکہ صحابہ کے زمانہ تک نئی نئی احادیث اشاعت پاتی رہتی تھیں مگر اب صرف وہی احادیث گئے پہنچائی جاتی تھیں جو صحابہ کے ذریعہ تابعین کو پہنچ چکی تھیں۔ پس عموماً حدیث کی تلاش ان درسگاہوں تک ہی محدود ہو گئی تھی جہاں علم حدیث کا چرچا ہوتا تھا۔ اور بہت کم ایسی حدیثیں تھیں جو ان درسگاہوں میں نہ آگئی ہوں۔ اٹھ پر جہاں تک بانی سلسلہ روایت کی تکمیل ہو سکتی تھی ان درسگاہوں کے قیام ہوئے اور ان میں علم حدیث کے پڑھایا جانیسے جمع حدیث کی ایک گونہ تکمیل ہو چکی تھی۔ لیکن اس سے یہ نہیں سمجھا جاسکتا کہ کسی ایک درسگاہ میں کل کی کل حدیثیں مل سکتی تھیں بلکہ جو احادیث کسی محدث تابعی نے صحابہ سے منکشف کر لی تھیں انہی احادیث کی اشاعت اس درسگاہ میں ہوتی تھی اور پھر سفر کے ذریعہ محدثین کے علم کی وسعت ہوتی رہتی۔ علاوہ انہی اس زمانہ میں حدیث کا لکھنا پہلے کی نسبت بہت زیادہ مروج ہو گیا تھا۔ اور جہاں محدثین درسگاہوں میں حدیثیں سنایا کرتے تھے بہت لوگ انکو لکھ لیا کرتے تھے اور جو حافظہ پر پورا

بھروسہ کر سکتے تھے وہ انکو وہیں یاد کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی پہلی صدی ہجری کا اختتام کے قریب یہ احکام نافذ کیے تھے کہ احادیث لکھ لی جایا کریں اور علمائے حدیث حدیثوں کی تدریس کے سلسلہ کو وسیع کریں تاکہ ہر لوگ علم حدیث سے واقف بنیں وہ بھی واقف ہو جائیں۔ تا ا طرح پر سلسلہ روایت حدیث اور جمع حدیث میں کوئی خلل نہ آئے۔ مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس زمانہ میں حدیثیں صرف متفرق طور سے لکھ لی جایا کرتی تھیں وہ کتابوں کی صورت میں نہ تھیں نہ تحریر کے ذریعہ انکی اشاعت ہی ہوتی تھی۔ بہر حال حدیث کا لکھنا عام طور پر مروج ہو گیا تھا اور یہ تیسرے مرحلہ کا اختتام اور چوتھے مرحلہ کا ابتدا تھا۔ دوسری صدی ہجری کے نصف کے قریب حدیث کے لکھا جانے ایک اور رنگ پکڑ لیا اور بجائے متفرق سورتوں کے جنگلی اشاعت بحیثیت ایک کتاب ہو نیکی نہ ہو سکتی تھی متقل کتابیں حدیث پر لکھی جانی شروع ہو گئیں۔ اس زمانہ تک محض تحریری مسودہ اس بات کو ثابت کر نیکی پو کافی تھا کہ واقعی ایک حدیث صحیح اور قابل اعتبار ہے بلکہ یہ ضروری تھا کہ معتبر سلسلہ رواۃ سے حدیث کو کسی مشہور صحابی تک پہنچایا جائے۔ اور ان تمام راویوں کے نام درجہ بدرجہ ظاہر کیے جائیں جنکے ذریعہ حدیث اس بیان کر نیوالے تک پہنچی تھی۔ اسلیوان کتابوں میں بھی پورا سلسلہ راویوں کا دیا جاتا تھا مگر کتاب اشاعت کے بعد یہ وقعت رکھتی تھی کہ اسکی احادیث کا حوالہ دیا جائے کیونکہ اس زمانے میں تحریر کا رواج عام ہو کر کتابوں کے نسخے کثرت سے شایع ہو سکتے تھے بہت پہلے جس شخص نے حدیث کی کتاب لکھی وہ امام عبدالملک بن عبدالعزیز ابن جریج تھے جو ابن جریج کے نام سے مشہور ہیں اور بعض کے نزدیک سب سے پہلے حدیث کی کتاب بیع بن صبیح نے لکھی اور تیسری روایت کے سب سے پہلے سیف الدین ابی عروبہ تھے۔ یہ تمام محدثین دوسری صدی ہجری کے نصف کے قریب فوت ہوئے جس سے قیاس ہو سکتا ہے کہ حدیث کا کتابوں میں لکھے جانا دوسری صدی ہجری کے نصف سے پہلے شروع ہو چکا تھا۔ انکے بعد حدیث کے بڑے محدث امام حضرت امام مالک بن انس تھے جنگلی کتاب موطا آج تک حدیث میں سند مانی گئی ہے۔ یہ کتاب اہل حجاز کی احادیث پر مبنی تھی اور علاوہ احادیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں صحابہ اور تابعین کے اقوال اور فتاویٰ بھی درج ہیں مختلف مقامات میں مختلف ائمہ حدیث نے اس زمانہ میں کتابیں لکھیں۔ چنانچہ ابن جریج نے مکہ میں۔ امام مالک نے مدینہ میں۔ سفیان بن عیینہ نے بھی مدینہ میں۔ عبد اللہ بن وہب نے مصر میں۔ عمر اور عبدالرزاق نے یمن میں۔ سفیان الثوری اور محمد بن فضیل نے کوفہ میں۔ حماد بن سلمہ اور روح بن عبادہ نے بصرہ میں۔ ہشیم نے واسط میں۔ اور عبد اللہ بن مبارک نے خراسان میں حدیث پر کتابیں تصنیف کیں۔ ان بڑے بڑے مصنفین کے علاوہ اور لوگوں بھی اسوقت تصنیف کا کام شروع کر دیا تھا۔ جیسے کہ امام مالک کے متعلق اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تمکاتیت کی گئی کہ آپ موطا کی تصنیف کے لیے اسقدر محنت کیوں اٹھا رہے ہیں جبکہ دوسرے لوگوں نے بھی اسی نام کی کتابیں لکھنی شروع کر دی ہیں

اپنے فرمایا کہ دنیا عنقریب دیکھ لیگی کہ کس شخص نے محض اللہ کا نام اختیار کیا ہے۔ اب ان تمام مٹوٹاؤں کا دنیا میں کوئی نشان باقی نہیں سوائے اسکے کہ ابن ابی ذئب کی مٹوٹاؤں کا ذکر باقی رہ گیا ہے۔ مگر امام مالک کی مٹوٹاؤں نے دنیا میں عزت اور شہرت حاصل کی ہے کہ جتنک حدیث کی اول درجہ کی مستند کتابوں میں بھی گئی ہے۔

یہ تصنیفات جن کا ذکر اوپر ہوا جمع حدیث کا چوتھا مرحلہ ہیں جب اصل میں تدوین حدیث کا کام شروع ہوا تھا لیکن ابھی تک یہ کام تکمیل کے درجہ کو نہیں پہنچا تھا۔ چوتھے مرحلہ پر جب نقد تصانیف لکھی گئیں ایک نوٹ کر اغراض محدود تھے یعنی ان میں ہر قسم کی احادیث نہ پائی جاتی تھیں۔ صرف خاص مقاصد کو مد نظر رکھ کر یہ تالیفیں لکھی گئیں اور دوسرا ان میں وہی احادیث ان مضامین کے متعلق جمع کی گئی تھیں جو اس خاص حصہ ملک میں رواج تھیں۔ مثلاً مٹوٹاؤں میں اس میں صرف اہل حجاز کی احادیث تھیں اور ان میں سے بھی صرف وہ احادیث جو عمل کے متعلق تھیں مثلاً نماز روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ کے احکام کے متعلق۔ اور اس قسم کی احادیث جیسے آنحضرت کی بیعت کے متعلق یا معاذ کے متعلق یا تفسیر قرآن کریم کے متعلق وہ اس میں جمع نہیں کی گئیں۔ پس باوجود تدوین کے شروع ہو جانے کے جمع حدیث کا کام ابھی کمال کو نہ پہنچا تھا۔ بلکہ یہ کمال اسے پانچویں مرحلہ پر حاصل ہوا جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع حدیث کا کام شروع کیا۔ اور اسکو ہر پہلو سے مکمل کر کے دکھایا۔ امام محمد بن اسماعیل جو بخاری کے نام سے مشہور ہیں کیونکہ بخارا انکا اصل وطن تھا۔ وہ وقت کے قریب قریب پیدا ہوئے جو امام مالک کی وفات کا وقت تھا اور جمع حدیث کا شوق آپ کو چھوٹی عمر میں پیدا ہو گیا۔ اور تیسری صدی ہجری کے ابتدا میں یہ کام انہوں نے شروع کر دیا۔ اور کتا جسے صحیح بخاری تالیف کی۔ آپ کی وفات ۲۵۵ ہجری میں ہوئی یعنی تیسری صدی کے نصف کے قریب۔ ابھی اسی زمانہ کے قریب آپ کے شاگرد مسلم نے جمع حدیث کا کام شروع کیا۔ اور صحیح مسلم کو تالیف کیا جس کا مرتبہ صرف صحیح بخاری سے ذرا کمتر درجہ پر ہے۔ پھر ابو داؤد ترمذی اور نسائی نے اس کام کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنی اپنی مسندین تالیف کیں۔ یہ تینوں کتابیں اگرچہ موطا۔ صحیح بخاری اور مسلم کے مرتبہ کو نہیں پہنچتیں مگر ان سے دو ستر درجہ پر متبرکتا میں بھی گئی ہیں انکے مصنفوں نے ہر ایک جگہ خود سفر کر کے کل احادیث جمع کر لی۔ اور اپنی ساری ساری زندگیاں ہی کام کے لیے وقف کر دیں۔ یہ پانچواں مرحلہ جمع حدیث کا تھا جب یہ کام تکمیل کو پہنچ گیا۔ اور متبرک احادیث کا ذخیرہ کتابوں کی صورت میں جمع ہو گیا۔

اس تمام بحث کے بعد واضح ہو گیا کہ جمع حدیث کی بنیاد تو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہی رکھی گئی تھی مگر اس عمارت کی تکمیل امام بخاری کے ہاتھ سے ہوئی۔ اور اگر حدیث کی اصلیت پر غور کیا جاوے تو معلوم ہوگا کہ بغیر ان پانچ مرحلوں سے گزرنیکے یہ کام تکمیل پذیر نہ ہو سکتا تھا یہ پانچ مرحلے دراصل پانچ میڑھیوں کی طرح تھے اور ہر ایک مرحلہ گویا دوسرے مرحلے کے لیے تیاری کا سامان مہیا کرتا تھا۔ سب سے اول قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اس نے

میں اگرچہ بعض صحابہؓ نے خصوصیت کے لحاظ سے حدیث کا کام شروع کر دیا تھا مگر بہت سی احادیث ایسی تھیں جن کا علم خاص خاص صحابہؓ کو تھا۔ آپؐ کی وفات کے بعد یہ موقع پیش آیا کہ ایسی تمام احادیث عام اشاعت پا گئیں اور خاص خاص لوگوں نے انہیں محفوظ کر لیا۔ دوسری طرف جن صحابہؓ کو زیادہ حدیثیں یاد تھیں انہوں نے اسی زمانہ میں بذریعہ تدریس یہ احادیث آئندہ نسل کو پہنچانی شروع کیں۔ اور جہاں جہاں صحابہؓ پھیل گئے تھے اسی جگہ تدریس حدیث کے مرکز قائم ہو گئے۔ اس کے بعد تین سو سال کا زمانہ تابعین کا آیا جب حدیث کے علم کا بذریعہ تدریس عام رواج ہو گیا۔ اور مزید براں علاوہ حفظ حدیث کے اسکی یادداشتیں لکھی جانی شروع ہو گئیں۔ اور یادداشتوں کی صورت میں نکتہوں کی صورت میں حدیث کی تحریر کا رواج عام ہو گیا۔ اور جو لوگ جمع حدیث کے مشتاق تھے وہ ان درسگاہوں میں حاضر ہو کر حسب حدیثوں کو سنتے تو ان میں سے اکثر انکو ضبط تحریر میں لے آتے۔ اس تحریر کے رواج سے جمع حدیث کا پورا مقام حاصل ہوا۔ پہلے الگ الگ یادداشتوں کے کتاب کی صورت میں ترتیب پا کر حدیثوں کا لکھا جانا شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد پانچواں مرحلہ آپہنچا جب بجائے ایک خاص مقام سے حدیثیں جمع کرنے کے بجائے ایک خاص مضمون پر حدیثیں جمع کرنے کے جامع کتابیں حدیث پر لکھی جانی شروع ہوئیں طرح دو سو سال کے عرصہ میں اس عمارت کی تکمیل ہوئی اور جمع حدیث کا کام ختم ہوا۔ لیکن صرف اسوجہ کہ اس کام کی تکمیل فی الفور نہیں ہوئی اور ایک دوا عرصہ اس میں فرمایا ہوا۔ حدیثوں کی بے اعتباری نہیں کی جاسکتی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرحلہ سے دوسرے مرحلہ تک ایک تدریجی ترقی تھی جس کے سولے یہ کام احسن طور پر انجام نہ پاسکتا تھا۔ اور یہ پانچوں مرحلے ایک دوسرے سے ایسے وابستہ ہیں جیسے زنجیر کی کڑیاں۔

چونکہ جمع حدیث کی تکمیل پانچویں مرحلہ پر ہوئی جب جامع کتابیں حدیث پر لکھی گئیں اس لیے جمع حدیث کا نام خصوصیت سے اس مرحلہ پر بولا جاتا ہے۔ اور دراصل یہ مرحلہ جمع حدیث کا ایسا ہے جیسے کسی قدر تفصیل سے بحث کی ضرورت ہے کیونکہ بعد کے زمانہ میں علم حدیث کی بنا جو گمانی کتابوں پر رہی ہے جو اس زمانہ میں تالیف ہوئیں اور اس لیے بھی کہ جامع کتابیں حدیث پر ہی ہیں۔ میور سپرنگر۔ اور اور متراضین نے ان کتابوں میں معتبر احادیث کے ہونے انکار کیا ہے اور اسکی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ان محدثین نے حدیث کے جمع کرنے میں تنقید کا طریق اختیار نہیں کیا۔ میور سپرنگر کی رائے کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے اور خود اسی رائے کا موید ہے۔ بخاری کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ ”جن اصول اور قواعد کی پیروی اس نے (یعنی امام بخاری علیہ الرحمۃ نے) کی انہیں تنقید کا نام نہیں نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف یہ دیکھتا تھا کہ راویوں کا سلسلہ پورا ہے یعنی منقطع نہیں ہو جاتا۔ اور ان راویوں کے چال چلن کو دیکھ لیتا تھا۔ اور چونکہ ایک قاعدہ اس نے یہ بھی مقرر کیا ہوا تھا کہ جو حدیث اس کے اپنے متعصبانہ خیالات کے مطابق نہ ہو اسے رو کر دیتا تھا۔ اس لیے اسکے کسی حدیث کو رو کر دینے سے یہ نتیجہ کسی صورت میں نہیں نکال سکتا

کہ وہ حدیث واقعی ناقابل اعتبار ہے۔ مگر اسکی جامع دوسری مسندوں سے یہ امتیاز ضرور رکھتی ہے کہ وہ کسی خاص مذہب کا پیرو نہ تھا بلکہ صرف حدیثوں کی فرضی صحت اور راویوں کی راستبازی وغیرہ پر ہی سارا دار و مدار رکھا کرتا تھا۔ ایسا ہی بیہودہ اپنے دیباچہ لائف آف محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں لکھتا ہے۔ ”یہ تو ظاہر ہے کہ محدثین کسی قسم کی تنقید کو کام میں لاتے تھے اور وہ بھی ایسی سختی کے بحساب اوسط ہر سو حدیث میں سے انہوں نے قریباً ننانوے کو ناقابل اعتبار ٹھہرایا۔ لیکن یورپین ناظرین سخت دھوکہ کھائیں گے اگر وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ تنقید باوجود اسقدر سختی کے صحیح معنوں میں مکمل اور صحیح تحقیقات احادیث کی صحت کے متعلق تھی۔ محدثین کے نزدیک کسی حدیث کے قابل اعتبار ہونے کے لیے اس حدیث کے نفس مضمون کو نہ دیکھا جاتا تھا بلکہ صرف ان ناموں کو دیکھا جاتا تھا جو اس حدیث کے بیان کر نیوالے ہوتے تھے۔ ان کے نزدیک صحیح حدیث کی سند پہلے کسی صحابی پہنچانی چاہیے اور پھر راویوں کے ایک لمبے سلسلے میں ہر ایک راوی کی صداقت پر اس کی بنا ہوتی تھی۔ اگر ان راویوں کی صداقت پر کوئی الزام عائد نہ ہو سکے تو حدیث قبول کرنی چاہیے۔ نفس مضمون میں کوئی بات خواہ کیسی ہی بعید یا کیوں نہ پائی جاتی ہو۔ وہ ایسی حدیث کے اعتبار کو نہیں گنوا سکتی۔ محدثین بحر تنقید میں کھلی کھلی تشاوری کرتے تھے۔ لہذا اس ایک ہی قاعدہ کے غلام ہو گئے تھے۔ اندرونی شہادت پر جس کو کبھی انکو قطعاً جرات نہ تھی۔“

یہ دو ایسے شخصوں کی رائے ہے جن کی رائے کو اسلام کے متعلق نہایت محققانہ اور بے لوث مانا گیا ہے۔ مگر میں افسوس سے کہتا ہوں کہ ان خیالات کے ظاہر کرنے میں ان دونوں صاحبوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ انکو یہ بھی معلوم نہیں کہ جن احادیث کو محدثین نے وضعی قرار دیا ہے انکو کس بنا پر وضعی قرار دیا ہے۔ میں شک نہیں کہ محدثین نے راویوں کے متعلق پوری پوری تحقیقات کرنے میں بہت ہی کوشش کی ہے اور میں یہ ثابت کر دیتا ہوں کہ احادیث کی صحت کو پرکھنے کے لیے اسکی ضرورت تھی مگر یہ بالکل جھوٹ ہے کہ انہوں نے اندرونی شہادت پر مطلق توجہ نہیں کی۔ بلکہ احادیث موضوعہ کے جانچنے کیلئے جو اصول انہوں نے مقرب کیے ہیں وہ قریباً سب کے سب اندرونی شہادت کے ہی متعلق ہیں چنانچہ شاہ عبدالعزیز دہلوی نے عمالہ نافض میں احادیث کی مفصل ذیل علامات بیان کی ہیں۔ جنہیں نواب صدیق حسن خاں نے بھی اپنی کتاب المکمل فی ذکر الصحاح میں ذکر کیا ہے۔ وہ علامات حسب ذیل ہیں۔ اول یہ کہ روایت تدریج کے خلاف ہو جیسا کہ کہا جائے کہ عبداللہ بن مسعود نے جنگ صفین میں یوں فرمایا حالانکہ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عثمان کی خلافت میں وفات پا چکے تھے۔ دوم یہ کہ راوی رافضی ہو اور جو حدیث وہ بیان کرے وہ صحابہ کے مطاعن میں ہو۔ یا راوی ناصبی ہو اور اہل بیت کے مطاعن میں حدیث بیان کرے۔ علیٰ ہذا القیاس۔ پھر اگر راوی اس حدیث کو بیان کرنے میں اکیلا ہو اور راوی کوئی راوی اس حدیث کا نہ ہو تو ایسی حدیث منکر ہے اور اگر اور لوگ بھی

حدیث کو بیان کرنا ہلے ہوں تو حدیث قبول کی جائے اور اس کی مناسب ترجمہ کیا جائے۔ سوئم۔ ایسی حدیث بیان کرنے سے جس کا جاننا اور اس پر عمل کرنا سب مسکافوں پر واجب ہو اور راوی اس حدیث کے بیان کرنے میں اکیلا ہو تو مضبوط قرینہ حدیث کے چھوٹا اور موضوع ہونے پر ہے۔ چہارم یہ کہ راوی کا حال اور وہ وقت جب حدیث کو بیان کیا ہے اس کے کذب پر قرینہ ہوں۔ جیسا کہ خلیفہ عباسی ہمدانی کی مجلس میں غیاث بن یسویں کے یہ واقع ہوا کہ جب وہ بادشاہ کے پاس حاضر ہوا تو بادشاہ اس وقت کبوتروں کے اڑانے میں مشغول تھا جیسے غیاث نے بادشاہ کو خوش کر کے لیے یہ حدیث سنائی کہ لا سبقت الا فی خف و جناح اور جناح یعنی کوئی شرط نہیں بنی چاہیے مگر اونٹوں (یا گھوڑوں) کی دوڑ میں اور تیر اندازی میں اور جانوروں کے اڑانے میں۔ مگر یہ لفظ جناح درپندوں کا اڑانا اصل حدیث میں موجود نہ تھا بلکہ غیاث نے صرف خلیفہ کو خوش کر کے لیے اسے بڑھا دیا تھا کیونکہ خلیفہ کو کبوتر اڑانے کا شوق تھا۔ اس قصہ کی تفصیل جیلوہ الحيوان الکبریٰ میں طرح پر دی ہے کہ ہارون الرشید کو کبوتر بڑھانے محبت تھی اور ان کے ساتھ وہ کھیلا کرتا تھا۔ ایک کبوتر اس کے پاس بطور تحفہ آیا اور اس وقت بادشاہ کے پاس قاضی ابوالبحتری بیٹھا تھا۔ اور اس نے سند کے ساتھ ایک حدیث ابو ہریرہ سے بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سبقت الا فی خف و جناح اور یہ لفظ او جناح کا اپنے پاس سے بڑھا دیا خلیفہ نے اسے کچھ دیکر رخصت کیا اور جب وہ چلا گیا تو کہا کہ خدا کی قسم ہے میں نے خوب سمجھ لیا ہے کہ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا کیا ہے۔ پھر حکم دیا کہ کبوتر کو ذبح کر دیا جائے لوگوں نے پوچھا کہ کبوتر کا کیا گناہ ہے کہا اسی کی خاطر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا باندھا۔ پس اس وجہ سے اور اس کی اور موضوعات کی وجہ سے محدثین اور علماء نے ابوالبحتری کی حدیث کو چھوڑ دیا اور کوئی حدیث اس سے نہیں لکھی۔ چہریم یہ کہ حدیث عقل اور شرح کے مقتضی کے مخالف ہو۔ اور قواعد شرعیہ اس کو چھوٹا ٹھہرتے ہوں جیسا کہ قصائے عمری۔ اور حدیث مثل اسکے کہ لا تا کلوا البطیخ حتی تذبحوه۔ یعنی خرپوزہ کو نہ کھاؤ جب تک اسے ذبح نہ کر لو۔ ششم یہ کہ حدیث میں کوئی قصہ کسی ایسے امر محسوس کے متعلق ہو کہ اگر درحقیقت وہ واقع ہوا ہو تو لاکھوں انسان اس کو نقل کرتے مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں خطیب کو جمعہ کے دن مہر پر قتل کر دیا گیا اور اس کی کھال اتاری گئی ہاں اس واقعہ کو سنا اس راوی کے اور کوئی بیان کرنا والا نہ ہو۔ ہفتم یہ کہ حدیث میں لفظ اور معنی رکیک ہوں مثلاً الفاظ ایسے ہوں قواعد عربیہ کے مطابق نہیں یا معنی ایسے ہوں جو شان نزول اور واقعات کے شایان نہیں ہشتم یہ کہ چھوٹے سے گناہ پر سخت وعید میں یا تھوڑے عمل پر بڑے ثواب کے وعدوں میں افراط کا پہلو اختیار کیا گیا ہو۔ جیسے من صلی کعتین فلا سبعون الف دار فی کل دار سبعون الف بیت فی کل بیت سبعون الف سریر علی کل سریر سبعون الف جاریۃ یعنی جو شخص دو رکعت نماز پڑھے اس کے لیے بہشت میں

ستر ہزار کھانہ ہونگے ہر مکان میں ستر ہزار کھٹے ہوں گے ہر کوٹھے میں ستر ہزار تخت ہونگے ہر تخت پر ستر ہزار
لوٹریاں ہونگی۔ بلکہ اس قسم کی کل حدیثیں خواہ وہ ٹوٹا چکے بارے میں ہوں اور خواہ عذاب کے موضوع پر بھی لکھی ہیں
نہیں کہ کچھ ٹوٹے عمل پر عمر ہے اور حج کا ثواب بتایا گیا ہو۔ دہم یہ کہ یہ کی کہ نبیوں کے لیے کنی انبار اور میدان کے
ٹوٹے گدھے ہو۔ یا دہم یہ کہ خود وضع کردہ الاقرار کرے۔ جیسا کہ فوج بن عصیہ کے لیے اتفاق ہوا کہ اس نے قرآن شریف
کی ایک ایک سورۃ کی فضیلت میں یہودی حدیثیں بنائیں اور انکو رواج دیا اور شہرت دی جیسا کہ یہی رواجی میں ہر ایک
سورۃ کے گمان میں آتا ہے۔ اور جب محدثین نے ان حدیثوں کے متعلق تحقیق شروع کی اور اسے کرا کہ
انکی سند کو مسترد کر دیا اور یہ بتائے کہ اس نے یہ حدیثیں کہ ان سے ہیں تو اس نے اقرار کیا کہ کتبہ خود ہی یہ
جھوٹی حدیثیں بنائی ہیں۔

اب مستر ضیہ اس مقام پر غور کریں کہ ان گیارہ علامتوں میں سے جو ضعیفی احادیث کے لیے قرار دی گئی ہیں جن
علامتوں اندرونی شہادت اور قرائن کے متعلق ہیں۔ حالانکہ مہیور اور سپرنگر فدا حبان جنگوڑے محقق ہیں اور دعویٰ ہے
وہ یہ کہتے ہیں کہ محدثین کو یہ جرات ہی نہ تھی کہ وہ قرائن کی شہادت پر یا اندرونی شہادت پر تنقید کریں۔ اس پر ہر حکم
ان لوگوں کی جہالت کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے جس آزادی کے ساتھ محدثین نے احادیث پر تنقید کی ہے
اسکی نظیر ہمیں دوسری جگہ نہیں ملتی۔ انکے نزدیک دنیوی وجاہت کوئی ظاہر تو چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ بلکہ بڑے بڑے
آدمی کے چال چلن پر وہ اسی طرح تنقید کرتے جیسے معمولی آدمی پر اور جب انکو یہ ثابت ہو جاتا کہ ایک شخص نے عہد
ایک لفظ بھی جھوٹا حدیث میں ڈال دیا ہے تو خواہ وہ کتنا بڑا آدمی ہوتا مگر اس کی روایت کو وہ ہرگز نہ لیتے۔ اصل
یہ ہے کہ قرائن کی شہادت اور اندرونی شہادت پر محدثین نے اسی طرح سے تنقید کی جیسے ماویاں کے علامات وغیرہ کے
متعلق۔ مگر اب درمیان حبان کے دل میں اور کانٹا کھٹکتا ہے۔ اب میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں محدثین
راویوں کی حج اور تعدیل میں اس قدر کوشش کی ہے اور اس سے حدیث کی صحت کے متعلق کیا کیا نتائج پیدا
ہوتے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ محض اندرونی شہادت یا قرائن کی شہادت پر کوئی حج وارد نہ ہو سکتا ہے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ حدیث
راوی نے خود ہی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کیونکہ ہزار ہا احادیث ایسی وضع ہو سکتی تھیں اور ہوئیں جن کا مفہوم مخالف
عقل نہ تھا۔ مگر محض اسوجہ کہ ایک بات مخالف عقل نہیں ہے۔ سند نہیں ملتی کہ وہ بات واقعی صحیح بھی ہے اور اس کے
راوی نے صحیح بیان کیا ہے۔ کیونکہ ہر ایک جھوٹی بات مخالف عقل نہیں ہوتی بلکہ جن لوگوں کو آج کل حدائق میں
شہادتوں کے سننے کا اتفاق ہوا ہو گا وہ جانتے ہیں کہ جھوٹی شہادتیں اس قدر احتیاط سے دی جاتی ہیں کہ قرائن
اور اندرونی شہادت کی رو سے وہ سچی شہادت سے بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اور ہزار ہا مقدموں کا لائق بیچ ہی شہادتوں

فیصلہ کرتے ہیں۔ اس لیے محدثین وہی طریق اختیار کیا جو ہر ایک محقق منقاد و اختیار کرنا چاہیے یعنی وہی نسخہ
 دیکھ کر ایک مورث وراثت اور شہادت کی وضعی ثابت نہیں ہوتی تو انہوں نے اتنی بات پر اکتفا کر کے
 اسے صحیح نہیں سمجھا اور اپنی کتاب میں داخل نہیں کیا بلکہ پھر پورا زور ان امر کی تحقیق پر لگایا کہ وہ لوگ جنکی روایت
 وہ حدیث ان کا نسخہ بھی ہے کہیں قسم کے لوگ ہیں آیا وہ ایسے لوگ ہیں جنکی سچائی اور راستبازی اور انکے حافظہ پر
 بھروسہ کیا جاسکتا ہے یا انکا جھوٹ بولنا یا اکثر غلط کرنا وغیرہ امور ثابت ہیں جن سے انکی باتیں بھی قابل اعتبار
 نہیں رہ جاتیں۔ جن مراحل کو طے کر کے حدیث صحابہ سے اس زمانہ کے محدثین تک پہنچی تھی جب تک انہیں کبھی
 جانی شروع ہوئیں۔ اپنے نظر کے ضروری تھا کہ جامعین حدیث راویوں کے متبر را غیر معتبر یا معروف یا مجهول یا
 ہونے پر پوری بحث کرتے اور بغیر اس بحث کے وہ کبھی صحیح نتیجہ تک نہ پہنچ سکتے تھے۔ اس سے پہلے مضمون میں
 یہ ثابت کر چکا ہوں کہ انصاف و عدل علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانہ میں وضع حدیث کا کوئی نشان نہیں ملتا۔
 مگر یہ راوی ہرگز میرے نہیں ہیں اس لیے ناراض ہیں اور بخاری اور مسلم کے مقلدین کو اس لیے ناقابل اعتبار ٹھہراتے ہیں کہ
 انہوں نے صحابہ کو چھوٹی اسناد پیش بنانے سے بری کیوں سمجھا ہے۔ اور اصل میں یہی خوارانکے دل میں چھپتا ہے جسکی
 وجہ سے وہ بار بار روٹی شہادت اور قرآن کی شہادت کو پیش کرتے ہیں۔ مگر محدثین کیونکہ تاریخ کے خلاف ایک
 اگر صحیح سمجھ سکتے تھے کہ یہ امر باقی ہے کہ انہیں سے لیکر بقدر تسلیم ان محدثین کے زمانہ تک گزریں
 ان میں سے ہر ایک نے پورے یقین سے اس بات کو سمجھا ہوا تھا کہ کسی صحابی نے کوئی حدیث وضع نہیں کی۔ اور
 حدیث کے پہنچانے میں صحابہ کی صداقت پر کبھی کسی قسم کا الزام عائد نہیں ہو سکا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سخت
 وعید کا کہ جو شخص جھوٹی حدیث بیان کرے گا وہ روزی ہوگا اس قدر اثر صحابہ کے دل پر تھا کہ انکو جب تک کسی حدیث کے
 متعلق یقین کامل نہ ہوتا اسے بیان نہ کرتے تھے جمع حدیث کا کام ایک بہت ابتدائی زمانہ میں شروع ہو گیا تھا
 اور یہ بالکل ناممکن ہے کہ اگر صحابہ میں سے کسی شخص نے حدیث وضع کی ہوتی تو کوئی تذکرہ اسکا نہ پایا جاتا۔ اور خود
 تھا کہ بعض صحابی ہی اسکا ذکر کرتے کہ فلاں حدیث فلاں صحابی نے وضع کی ہے اس لیے اس سے حدیث نہیں لینی۔
 چاہیے صحابہ کے درمیان جرائم کا کبھی اعتنا نہیں ہوتا تھا۔ اور گناہ کوئی صحابی کسی بڑے گناہ کا مرتکب ہو یا چھوٹے
 کا اس پر وہ قائم کی جاتی تھی۔ اور کبھی کسی شخص کو جرم کی معافی اسوجہ پر نہیں دی گئی کہ وہ صحابی ہے۔ پھر یہ کیونکر ہو سکتا تھا
 کہ وضع حدیث کا جرم جس کے جرم کو کذاب اور جہنمی کہا گیا ہے اور جو سب جرموں سے بڑا جرم ہے کیونکہ اس سے
 دین میں فتنہ پڑتا ہے ایسے جرم کا اختیار کیا جانا اور اس کے خطرے سے مسلمانوں کو آگاہ نہ کیا جانا کیا صحابہ اس
 خطرے سے آگاہ نہ تھے کہ دین اسلام وضعی احادیث کے مروج ہو جائیے گا جو جائیگا۔ پھر کیونکر ممکن تھا کہ حدیث
 حدیث انکے سامنے وضع کی جاتی اور وہ نہ صرف ایسے مجرموں کو بے سزا چھوڑتے اور انکے جرم کا اظہار کرتے بلکہ انکے

اس جھوٹ کو اور بھی پھیلاتے ہیں یہ کسی حدیث میں قرین قیاس نہیں کہ اگر وضع حدیث صحابہ کے زمانہ میں شروع ہو گیا ہو تا تو کوئی صحابی اس بات کا ذکر نہ کرتا۔ نہ ہی وہ سازش کر کے ایسا کام کر سکتے تھے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی صحابہ دور دو پھیل گئے تھے اور پھر آپ کی وفات کے بعد فتوحات کا سلسلہ اس قدر وسیع ہو گیا کہ دور دور ملکوں میں اسلامی جھنڈا گاڑا گیا۔ ان سب کا اس امر پر سازش کر لینا کہ وضعی حدیثیں بنائی جا کر مشرک کی جاویں اور کوئی شخص جس بھی نام نہ لے اور آئندہ نسل کو آگاہ نہ کرے کہ یہ حدیثیں وضعی ہیں محال امر ہے۔ ہاں اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت مسیح کی طرح ایک یاد و درجن پر و پیچھے رہ جاتے اور وہ سب ایک ہی جگہ جمع ہوتے تو ایسی سازش کا کر لینا بھی ممکن تھا کہ فلاں فلاں سپہ و اوقات کا خفا کر دیا جائے اور جھوٹے واقعات انکی بجائے مشرک کیے جاویں مگر آنحضرت کے صحابہ تو ایک لاکھ سے بھی زیادہ تھے اور آپ کی زندگی میں ہی تمام عرب میں پھیل چکے تھے پس یہ بالکل محال ہے کہ وہ سازش کر کے وضعی احادیث اور جھوٹے قصوں کا خفا کرتے۔ انکے درمیان بعض فرعی مسائل میں اختلاف بھی تھا۔ مگر کبھی کسی صحابی نے دوسرے صحابی پر وضع کا الزام نہیں لگایا۔ بلکہ مشرک جبری میں ہی نبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف پچیس سال بعد ملکی تنازعے بھی پیدا ہو گئے تھے مگر ان تنازعوں میں بھی کبھی کسی فریق نے مخالف فریق پر وضع حدیث کا الزام نہیں دیا۔ علاوہ ازیں علم حج دگواہ کو بے اعتبار ثابت کرنا اور تعدیل (اسکو صادق اور قابل اعتبار ثابت کرنا) جو علم حدیث کی ایک نہایت ضروری فرع ہے اسکی بنیاد بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں پڑ چکی تھی اور خود آنحضرت نے یہ اجازت دی تھی کہ شہادت کے پکھنے کے لیے گواہ کے چال چلن کو زیر بحث لایا جاسکتا ہے اور قرآن کریم بھی فرماتا ہے کہ ان جگہ کہ فاسق بنیاء فتنیں منوا۔ یہ تو صحابہ کے زمانہ کا حال تھا اور جب تابعین کے زمانہ کو دیکھتے ہیں تو اس زمانہ میں ہر راوی کے متعلق جرح اور تعدیل کرنیکا رواج عام ہو گیا تھا۔ اور اسی زمانہ میں مشہور محدث اور امام حدیث یحییٰ بن سعید بن قطان اور شبیبہ بن حجاج نے اس علم کے متعلق تحقیقات کر کے واقعات کو جمع کیا ہیں تحقیقات میں جو رجال حدیث کے متعلق کی جاتی تھی کسی شخص کو باہر نہ چھوڑا جاتا تھا۔ بلکہ ہر ایک کی صداقت اور اس کے چال چلن اور اسکی ثبوت ضبط وغیرہ کو زیر بحث لایا جاتا تھا۔ اور یہ کسی متوہین مکن نہیں کہ اگر تابعین کو یا انکے بعد انیوالی نسلوں کو ایک صحابی کے متعلق بھی کسی حدیث کا وضع کرنا ثابت ہو جاتا تو وہ صحابہ پر وہی جرح نہ کرتے جو دوسروں انہوں نے کی۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ خود صحابہ کو اور پھر ان کے بعد ہر ایک نسل کو یہ یقین کامل تھا کہ کسی صحابی کو کوئی جھوٹی حدیث بنا کر مشہور نہیں کی اور اسی لیے تمام محققین کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ صحابی پر جرح کی ضرورت نہیں بلکہ جب ایک حدیث ایک مشہور صحابی تک راویوں کے معتبر سلسلہ سے پہنچ جائے تو پھر اسے صحیح اور قابل اعتبار مان لیا جائے۔ اگر یہ خصوصیت صحابیوں کو نہ ہوتی کہ ان میں کسی نے کوئی حدیث جھوٹی نہیں بنائی تو محدثین انکو

بھی علم الحرج والتعديل کے نیچے اسی طرح لاتے جی طرح وہ تمام دوسرے راویان حدیث کو لائے۔
 اس تمام بحث کے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے کبھی کوئی حدیث وضع نہیں کی۔ پس محدثین صرف انہی حدیثوں کو لیتے تھے جنکی روایت معتبر راویوں کے ذریعہ کسی مشہور صحابی تک پہنچے اور انکا سب سے پہلا فرض یہ تھا کہ وہ دیکھیں کہ آیا جن لوگوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے وہ اعتبار کے قابل گواہ ہیں یا نہیں۔ جن مراحلوں کو طے کر کے علم حدیث دوسری صدی ہجری کے آخر پہنچ گیا تھا اسے یہ تحقیقات آسان ہو گئی تھی کیونکہ ہر ایک مرحلہ پر جو ائمہ حدیث حدیث کو لینے اور پھر اسے آگے پہنچاتے تھے وہ پچھلے راویوں کو حرج تعديل کے ماتحت لانیکیے بعد اور اس بات کو سمجھا کہ واقعی یہ حدیث قابل اعتبار ہے اسے قبول کرتے اور آگے پہنچاتے تھے۔ علاوہ ازیں ابتدائی زمانہ تابعین میں ائمہ حدیث جو حدیث کے محافظ اور سکھانے والے تھے تھوڑے اور مشہور آدمی اور انکے حالات صدق اور حفظ وغیرہ کے متعلق بھی مشہور تھے کیونکہ وہ پہلے زیر تنقید آچکے تھے۔ اس لیے محدثین جب دوسری صدی ہجری کے اخیر پر حدیث کو کتابوں میں لکھنا شروع کیا تو انہوں نے سب سے پہلی یہ احتیاط کی کہ زیادتی کے حالات معلوم نہیں اس کی حدیث کو قبول نہ کیا جائے کیونکہ اسکے صدق پر یا حافظہ پر کوئی حرج نہ ہو سکتی تھی۔ ایسے ہی راوی بھی کئی ایک تھے تو اعداد اس علم کے انہوں نے مقرر کیے۔ جن سے راوی کے اعتبار کا اندازہ کیا جاتا۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے کوئی حدیث عمداً وضع کی ہے تو ایسے شخص کی روایت کو بالکل ناقابل اعتبار مانا جاتا۔ ایسا ہی اگر کسی راوی کے متعلق معلوم ہو کہ وہ حدیث کی روایت میں اکثر غلطی کرتا ہے تو اسکا ضبط اور حافظہ ناقابل اعتبار مانے جلتے۔ راوی کی صداقت اور اسکی راستبازی کو خصوصاً بہت باریک نظر سے تحقیق کیا جاتا۔ ایسا ہی یہ بھی دیکھا جاتا کہ آیا ایک شخص جو روایت کرتا ہے اسکا اس شخص سے جس سے وہ روایت کرتا ہے ملنا بھی ممکن تھا یا نہیں۔ بلکہ جن محدثین نے اس سے بھی زیادہ احتیاط کی ہے۔ انہوں نے یہ ضروری سمجھا ہے کہ واقعی ایک کے دوسرے سے ملنے کا ثبوت ہونا چاہیئے اور بغیر اسکے حدیث قبول کی جاوے گی۔ چنانچہ امام بخاری نے اپنی تحقیقات میں اس بات کو ضروری سمجھا ہے ایسا ہی راوی کے حافظہ وغیرہ کے متعلق شہادت لی جاتی۔ ان اصول اور قواعد کے رو سے راوی اور اسکی روایت کو معتبر یا غیر معتبر قرار دیا جاتا تھا۔ اور ہر ایک شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ تحقیق اور تنقید کا پہلو جو محدثین نے اختیار کیا کس قدر مشکل ہے مگر سچ یہی ہے کہ خواہ میوہ صاحب یا کسی اور پادری صاحب کو اسکی سمجھ آئے یا نہ آئے اس کے بغیر کبھی کسی حدیث کو معتبر یا غیر معتبر قرار نہ دیا جاسکتا تھا۔

اس میں شک نہیں کہ وہ سارے سامان جن کے ذریعے عظیم الشان تحقیق اور تنقید کا کام مکمل کو پہنچ سکتا تھا پہلے سے موجود تھے کیونکہ جمع حدیث کے ہر مرحلہ پر انہیں تمام اصول اور قواعد سے کام لیا گیا تھا۔ اور جی طرح علم حدیث ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتا رہا اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ دوسرے علوم تنقیدی بھی پہنچتے رہے۔ صحابہؓ اور تابعینؓ

زمانہ میں ائمہ حدیث کی تعداد ایسی زیادہ نہ تھی اور ان کے حالات بھی مشہور و معروف تھے۔ البتہ بعد کے زمانے میں حدیث کے اولیٰ اور حدیث کے علم کو پھیلانے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی۔ پس جس قدر ان سب لوگوں کے حالات کا معلوم کرنا مشکل تھا اس قدر قرب زمانہ کے سبب سے اس میں آسانی بھی ہو گئی تھی۔ علاوہ انہی ہر زمانہ کے محدثین نے بجائے خود احادیث کو پوری تنقید اور تحقیق کے بعد قبول کیا۔ اور پھر اپنے شاگردوں کو حدیث سکھانے کے علاوہ یہ تنقیدی علوم بھی سکھائے پس حدیث کے ساتھ ساتھ ہی ہر مرحلہ پر تنقیدی علوم متعلقہ حدیث بھی جمع ہوتے چلے گئے اور میں یہ پہلے لکھ چکا ہوں کہ تابعین کے زمانہ میں بھی علم برج و تعدیل کے امام پائے جاتے تھے جنہوں نے اس علم کے متعلق واقعات کو تحقیق اور جمع کیا پس اگرچہ ان محدثین کی راہ میں جنہوں نے تیسری صدی ہجری کے شروع میں حدیث کو کتابوں میں لکھنا شروع کیا۔ بہت سی مشکلات تھیں مگر یہ مشکلات ایسی تھیں جو بحال کرنا محال ہے ہوتا بلکہ ان کے حل کرنے کے سامان بھی ساتھ ہی موجود تھے۔ ایک اعتراض جو امام بخاریؒ اور دیگر محدثین پر عیسائی نہما جانے لگا ہے یہ ہے کہ جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ان میں پہلی کتابوں یا اپنے زمانہ کے تحریری مسودوں کا کوئی حوالہ نہیں دیا اور اس پر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان میں سے کونسی احادیث وہ ہیں جو انہوں نے مسودہ پر مبنی تھیں اور نہ یہ کہ لکھا ہے کہ کیا کتابوں میں ان پر اسے مسودہ اس کی حدیثوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ ہم یہ نہیں۔ اعتراض کے حصہ اول کا جواب اب تو گزشتہ مضمون میں دیا جا چکا ہے۔ اعتراض کے حصہ دوم کے متعلق یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جمع حدیث کا ہر مرحلہ اس پہلے مرحلہ پر مبنی ہے۔ اور یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ تیسری صدی ہجری کے محدثین اپنی تحقیق سے کوئی اور حدیثیں بھیج ثابت کی تھیں بلکہ ان محدثین کی فخر تھیں کہ ان احادیث کو الگ کر کے دکھادیں جو ابتدا سے نسلاً بعد نسل چلی آئی ہیں اور ان احادیث کو الگ کر دیں جو پہلے لوگوں نے مختلف اعتراض سے وضع کر لی تھیں۔ اسلئے انہوں نے پہلے لوگوں کی محنت کو بے اثر کر دیا۔ انہوں نے ان کے اکتفا کرنے میں انہوں نے کی ناقابل التفات نہیں سمجھا بلکہ انہی کی محنت سے فائدہ اٹھا یا تحریری شہادت کو انہوں نے معتبر بنانی سلسلہ روایت کے لیے مددگار تسلیم کیا لیکن صرف مسودات کو جب تک ان کے ساتھ زبانی شہادت نہ ہو نہ ان محدثین نے اور نہ ان کے پہلوں نے کبھی قطعی ثبوت صحیح حدیث کا تسلیم نہیں کیا۔ اور یہ بات ایسی ہے جو اس کا اقرار خود ہیور اور پیرنگر نے بھی کیا ہے کیونکہ وہ لکھتے ہیں کہ حدیث کے ہر مرحلہ پر بغیر زبانی شہادت کے مطلق کوئی رد و قبول نہ ہوگا اور احادیث میں نئی باتیں داخل کرنے کے خلاف نہ ہوتی۔ (دیکھو پیرنگر کا مضمون جس کا خلاصہ مینوٹو اپنی کتاب اسلامی سائنس میں دیا ہے اور خود اس کی تائید کی ہے)۔ پس جب یہ صورت تھی تو پھر یہ مطالبہ کرنا کہ محدثین نے کیوں مسودات کے حوالے نہیں کیے محض حماقت ہے۔ کیوں کہ کسی مرحلہ پر زبانی شہادت کے بغیر کام نہیں چل سکتا تھا اور صاحب تصنیف محدثین کا کام یہ تھا کہ وہ احادیث کو ایک ایک مرحلہ طے کر کر انکو صحیح یا غلط پہنچائیں خواہ وہ اپنا اطمینان مسودوں سے کریں یا کسی اور طرح کے رجحان کی ہوئی احادیث کو اس قابل بنانے کے لیے کہ وہ پھر بھی

تفہیم کے نیچے آسکیں محدثین کا یہ فرض تھا کہ وہ سلسلہ رواۃ کا پورا ذکر کرتے کیونکہ مراحضت آنحضرتؐ کے سلسلہ پر تھا نہ مسودوں پر جو ہزار ہا جعلی بن سکتے تھے۔ پس ان حالات کے ماتحت محدثین نے حدیث پر کتابیں تصنیف کیں کہ وقت جو راستہ اختیار کیا وہ ایسا راستہ تھا جو بڑے سے بڑا محقق اختیار کر سکتا تھا۔ بکھرے ہوئے مسودات کی تحریری شہادت پر نہ تو پورا اعتبار رہی ہو سکتا تھا اور نہ ہی یہ سلسلہ بغیر ٹھٹھنے کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہؓ کے ہجایا جا سکتا تھا۔ ایک اور اعتراض جو میور نے کیا ہے یہ ہے کہ محدثین کو ایک دو سر کی تحقیق پر کوئی اعتبار نہ تھا کیونکہ ہر ایک حدیث نے اپنے اپنے طریق سے تخریج احادیث کی ہے گویا اپنے سے پہلے محدث کی تحقیق کو اس نے دست نہیں سمجھا۔ عیب نمائند ہنرش در نظر الامام علیہ السلام پر اعتراض کرنا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور نہیں سوچتے کہ کیا کہہ سکتے ہیں جہاں تک ہم دیکھتے ہیں ہر محدث کی آزادانہ تحقیقات صحت احادیث پر ایک کھلا کھلا گواہ ہے۔ مگر پادری صاحبان کے نزدیک یہی اعتراض ہے۔ اگر محدثین آزادانہ تحقیقات الگ نہ کر سکتے تو پھر بھی لوگ کہتے کہ ایک شخص نے جو حدیثیں جمع کر دیں سب کا تتبع کیا ایسے یہ احادیث قابل اعتبار ہی نہیں کیونکہ صرف ایک شخص کی رائے کی پیروی سبب کی ہے۔ اور اس سے پادریشا جان کو یہ کہنے کا موقع بھی ملتا کہ اسلام میں آزادانہ تحقیقات کی روح ہی نہیں ہے۔ لیکن جب ایسی تحقیق کی گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ الگ الگ راہوں پر چلنے والے محدثین ایک ہی نتیجہ پر پہنچے تو اب پادری صاحبان کہتے ہیں کہ محدثین کو ایک دو سر کی صداقت کا اعتبار نہ تھا۔ میں کہتا ہوں کہ محدثین کے اس طریق سے ہمیں صحت حدیث پر بڑی بھاری دلیل ملتی ہے کیونکہ جو کچھ اختلاف باہمی اعلیٰ طبقہ کے محدثین میں ہیں وہ بمقابلہ متنقہ احادیث کے کچھ بھی نہیں۔ پس اس کی ثابت ہوتا ہے کہ واقعی یہ احادیث کے مجموعے قابل اعتبار ہیں۔ اور کم از کم یہ کہ جن احادیث پر دو دو تین تین چار چار محدثین کا اتفاق ہو گیا۔ پہلی صحت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ مختلف زبانوں میں مختلف مالک میں مختلف آدمیوں کا اپنے اپنے طور پر تحقیقات کر کے سب ایک ہی بات پر متفق ہو جانا اس بات کی صحت پر ایک بڑی بھاری شہادت ہے۔ مثلاً جو کتابیں دوسری صدی ہجری کے نصف میں لکھی گئیں اور چوتھی صدی ہجری میں لکھی گئیں وہ بھی ایک دوسرے کی تائید ہی کرتی ہیں۔ اور سوائے اس کے کچھ چھلی کتابیں ہمارے ہاں ہیں اور کوئی اختلاف ایسا نظر نہیں آتا جس سے احادیث کے قابل اعتبار ہونے پر کوئی شبہ پڑ سکے۔ بلکہ تمام بڑی بڑی زبانوں اور اہم امور میں ان کے اتفاق ہے۔ اب جب ہم اختلافات پر غور کرتے ہیں تو ان میں کوئی ایسی بات نہیں پاتے جس سے حدیث کی صحت پر شبہ و دود ہو سکے بلکہ یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ایسے اختلاف ہوتے اور ان اختلافات کا ہونا اصل احادیث کی صحت پر ہی شہادت ہے مثلاً اول تو فروع میں مذہب اسلام ایسی سختی نہیں کی اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان میں بھی اختلافات فروع میں پکڑ جاتے ہیں جس کی وجہ صرف یہ ہو سکتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض فعلوں کو

کسی طرح کر کے دکھایا یا بعض امور میں خود ہی رخصت دی اسکی شہادت کثرت سے احادیث سے ملتی ہے بلکہ جب امام مالکؒ کو موٹا لکھ چکے تو خلیفہ ہارون الرشید نے آپ سے یہ مشورہ کیا کہ موٹا کو کعبہ میں لٹکا دیا جائے اور لوگوں کو یہ حکم دیا جاوے کہ وہ سب اسی پر عمل کریں جو موٹا میں لکھا گیا ہے تو امام مالکؒ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ فروع میں تو صحابہ رضی اللہ عنہم میں بھی اختلاف تھا اور وہ دور دور ملکوں میں پھیل چکے تھے۔ جس سے یہ معلوم ہوا کہ بعض اختلاف جائز ہیں اور ان اختلافوں کے ہونے سے کسی حدیث کی صحت پر شک نہیں پڑ سکتا۔ ایسا ہی جب خلیفہ منصور نے امام مالکؒ سے کہنا کہ موٹا کے نسخے سب شہروں میں بھیج دیئے جاویں اور کل لوگوں کو تاکید کی جاوے کہ وہ اس پر عمل کریں تو یہی جواب اس وقت بھی آپ نے دیا۔ دوسری قسم کے فرق وہ ہیں جو اس وجہ اختلاف معلوم ہوتے ہیں کیا تو مثلاً دو تصنیفوں کا دائرہ ایک سا ہی وسیع نہیں مثال کے طور پر موٹا اور صحیح بخاری کو جو صحت کے لحاظ سے یہ دونوں سب سے اعلیٰ طبقہ حدیث کی کتابیں ہیں مگر موٹا میں صرف تین سو کے قریب حدیثیں ہیں اور صحیح بخاری میں اڑھائی ہزار سے کچھ اوپر ہیں۔ اب اس فرق کی وجہ یہ کہ امام مالکؒ نے صرف اہل حجاز کی حدیثیں لیں لیکن امام بخاریؒ نے بلاد و امصار میں پھر کر ہر جگہ سے حدیثیں جمع کیں۔ اور ایسا ہی امام مالکؒ نے ہر قسم کی حدیثیں جمع نہیں کیں اور امام بخاریؒ نے ہر قسم کی حدیثیں جمع کیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور ابوداؤد کی حدیثوں میں بھی ایک قسم کا فرق پایا جاتا ہے جسکی وجہ وہ قوانین تنقید ہیں جو ہر ایک نے الگ الگ اختیار کیے مثلاً مسلم کے نزدیک یہ کافی ہے کہ جو راوی حدیث بیان کرتا ہے اس کے متعلق یہ ثابت ہو کہ جس سے وہ حدیث بیان کرتا ہے یعنی اسکا شیخ وہ اسکا ہم عصر ہے۔ مگر بخاری کے نزدیک اس قدر پر اکتفا کرنا ٹھیک نہ تھا بلکہ انہوں نے جس قانون تنقید کے روئے حدیثوں کو قبول کیا ہے وہ یہ ہے کہ راوی کا اپنے شیخ سے ملاقات کرنا ثابت ہو۔ اس طرح یہ بخاری کے قوانین تنقید و سرنام محدثین کی نسبت سخت تر تھے اور انکی پابندی سے حدیث کو جمع کرنا ثابت ہی مشکل کام تھا۔ مگر چونکہ جس طریق پر امام بخاریؒ حدیثوں کو پرکھتے تھے وہ بہت محتاط طریق تھا اس لیے بخاری کی حدیثیں بھی صحت کی رو سے افضل ہیں اگرچہ تعداد میں کم ہیں۔ مثلاً وہ حدیث جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا نقش تین سطروں میں تھا۔ محمدؐ ایک سطر میں۔ رسولؐ ایک سطر میں اور اللہ ایک سطر میں یہ حدیث صرف بخاری میں پائی جاتی ہے اور دوسرے کبار محدثین نے اسے نہیں لیا۔ مگر اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے دریافت ہونے سے اس حدیث کی صحت ثابت ہو گئی۔ اسی طرح پر بخاری کی احادیث کی صحت دوسری تمام کتابوں سے بڑھی ہوئی ہے اور جو عام اعتقاد امت محمدیہ کا اس کتاب کے متعلق ہے کہ یہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے وہ بالکل درست ہے۔ ایسا ہی صحیح مسلم ابوداؤد اور ترمذی نسائی وغیرہ سے فضیلت رکھتی ہے کیونکہ جہاں بخاری اور مسلم صرف ان احادیث کی تصحیح کرتے ہیں جنکے راویوں کے قابل اعتبار ہونے پر پہلے محدثین کا

جہاں اسے علیٰ حقیقت صحیح احادیث نہیں ملیں ضعیف حدیثوں کو بھی ص

اتفاق رہا ہو۔ نسائی نے ان حدیثوں کو بھی لے لیا ہے جسکے راویوں کے قابل اعتبار ہونے پر اگرچہ اتفاق نہیں مگر ایسے
 ناقابل اعتبار ہونے پر بھی اتفاق نہیں یعنی کسی ان راویوں کو ثقہ مانا ہے اور کسی غیر ثقہ۔ ایسا ہی ابو داؤد نے ان ابواب میں
 لے لیا ہے پس ان مختلف قواعد تنقید کی پیروی یہ ضروری تھا کہ بعض حدیثیں جو ایک محدث نے قبول کر لی ہیں دوسرا انہیں
 قبول نہ کرنا۔ اب ان اختلافات کو چھوڑ کر جبکا ذکر اوپر ہوا۔ یعنی وہ اختلافات جو فردی مسائل میں پائے جاتے ہیں اور جن کا
 ہونا صیاحی یا ضعیف الحدیث میں بھی ثابت ہے، اور وہ فرق جو بسبب تنگی یا وسعت دائرہ تحقیق کے پیدا ہوئے۔ اور وہ فرق
 جو بسبب قواعد تنقید میں سختی یا نرمی کے پیدا ہوئے۔ ان اختلافات کو جو دراصل حدیث کی صحت پر اسے کوئی شبہ وارد
 نہیں ہوتا الگ چھوڑ کر باقی جو اختلاف رہ جاتے ہیں وہ برائے تمام اختلافات ہیں اور اس طرح پر مختلف محدثین کی اپنی اپنی ازانائے
 تحقیقات کا نتیجہ حدیث کا ایک عظیم الشان مجموعہ جس کی صحت میں ایک محقق کو کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا۔
 ایک اور اعتراض جو جمع حدیث کے متعلق پادریسا حبان کرتے ہیں یہ ہے کہ محدثین نے طرح طرح کے اثر و سبب مؤثر ہو
 احادیث کو جمع کیا ہے اور اس لیے انکی احادیث چنداں قابل اعتبار نہیں۔ یہ اثر دو قسم کے بتاؤ جاتے ہیں ایک ان
 بادشاہوں کا اثر جن کی حکومت میں جمع حدیث کا کام ہوا۔ اور دوسرا محدثین کے اپنے عقائد اور دل میں حجر ہو گئی حالت
 کا اثر۔ یہ دونوں اعتراض بھی ایسے ہی لغو ہیں جیسے کہ وہ اعتراض جن کا بیان اوپر ہو چکا ہے۔ میں اس بات سے انکار
 نہیں کرتا کہ کسی خوشامدی نے کسی بادشاہ کے خوش کرنے کے لیے حدیثیں وضع کی ہوں مگر یہ کہنا کہ بخاری اور مسلم
 محدثین نے احادیث کو جمع کرتے وقت بادشاہ وقت کا لحاظ کیا اور مضبوط اور صحیح احادیث کو جو بادشاہ کے فوائد کے
 منافی تھیں رد کر دیا کمزور احادیث کو جسے اس کے فوائد کی تائید ہوتی تھی قبول کر لیا۔ ان راہنما محققین پر اس
 اعتراض ہے۔ جن محققین نے احادیث کو جمع کیا انکو قطعاً حکومت کی کوئی پروا نہ تھی اور نہ حکومت کے اثر سے ایسے مؤثر تھے کہ ایسا
 بے ایمانی کا کام کرتے۔ نہ وہ بادشاہوں کے درباروں میں جان بولے تھے اور نہ ان کو یہ خیال تھا کہ ہمارے کسی منصب
 یا عزت میں فرق آجائے گا۔ وہ صرف اسی عزت کے خواہاں تھے جو خدا کے ہاں سے سچے ستقی کو ملتی ہے جب بخارا کے حاکم
 نے امام بخاری علیہ الرحمۃ سے یہ خواست کی کہ آپ اس کے لڑکوں کو شاہی محل میں آکر پڑھایا کریں تو اپنے جواب دیا کہ
 میں علم فروشی نہیں کرتا پھر جب اس نے کہا کہ آپ اپنے مکان پر ہی پڑھائیں لیکن دوسرے لوگوں سے الگ کر کے
 پڑھائیں تو اپنے یہ بھی نامنطور کیا اور فرمایا کہ مگر آپ انکو پڑھانا چاہتے ہیں تو جہاں عام لوگ بیٹھتے ہیں وہیں یہ بھی آجایا
 کریں۔ چنانچہ آپ نے جلا وطنی قبول کی مگر اس بات کو قبول نہ کیا کہ علم کو شاہی اثر کے نیچے آنے دیں یا بادشاہی کو علم کے
 مقابلہ پر کوئی عزت دیں۔ ایسی ہی اور بھی مثالیں موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ محدثین کو بادشاہوں کی ہرگز
 پروا نہ تھی اور حدیث کے جمع کرنے میں وہ صرف انی قواعد تنقید کے پابند تھے جنکا انہوں نے ضروری سمجھا بلکہ ایک مغضوب
 شاہی قاضی کے متعلق جب انہیں معلوم ہوا کہ اس نے بادشاہ کے خوش کرنے کے لیے ایک حدیث میں ایک لفظ بڑھادیا تو

اس کی حدیث کو انہوں نے مطلقاً چھوڑ دیا۔

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ محدثین نے خاص خاص خیالات کے ان کے نیچے حدیث کو جمع کیا جیسا کہ امام بخاری علیہ الرحمۃ کے متعلق لکھا ہے کہ جب کسی حدیث کو وہ اپنے متعصبانہ خیالات کے خلاصہ پاتے تھے تو اسے فوراً رد کر دیتے تھے اور یہ وجہ دی ہے کہ ان کی کتاب قابل اعتبار نہیں۔ یہ بھی جھوٹا ہے۔ جہاں تک ہم دیکھتے ہیں محدثین صرف اپنی قواعد تنقید کے پابند تھے اور جب ان کو ان قواعد کے رو سے ایک حدیث صحیح لگتی تو وہ اس کو کسی صورت میں نہیں چھوڑتے تھے۔ اگر وہ اس طرح سے خیالات متاثر ہوئی ہوتے تو جس طرح آزادانہ تحقیقات میں انہوں نے کی ہیں ہرگز رد کر سکتے اعتراض کر دینا تو چنداں مشکل نہیں مگر اس کے ثبوت کے لیے ضرورت ہے کہ پادریسا حبان یہ دکھادیں کہ فلاں فلاں حدیثیں جو فلاں محدث کو اپنے اصول تنقید کی رو سے صحیح ثابت ہوئی تھیں اس نے ایسے ایسے خیالات متاثر ہو کر چھوڑ دیں اور ان کو اپنی کتاب میں درج نہ کیا۔ جو خیالات صحابہ کی عزت کے لئے دلوں میں شکن تھے ان سے بڑھ کر اور کوئی خیالات ان کو متاثر نہ کر سکتے تھے مگر بخیر ان قواعد تنقید کے جن پر وہ چلتے تھے انہوں نے یہ قاعدہ رکھا ہوا تھا کہ اگر ایک رافضی بھی مطاعن صحابہ میں حدیث بیان کرے اور اس حدیث کی تائید اور طرح سے بھی ہوتی ہو تو اسے قبول کر لینا چاہیئے اور اس کی تعجیر کرنی چاہیئے ایسا ہی ناصبی کی حدیث انہیں شرائط مطاعن اہل بیت میں قبول کر لی جاتی تھی۔ اور جو احادیث بخاری یا مسلم یا دیگر اکابر محدثین نے جمع کی ہیں ان میں سے سیکڑوں نظیریں ایسی پیش کی جاسکتی ہیں کہ محدثین صرف اپنے اصول تنقید کے پابند تھے۔

بوجود یکہ میور محدثین کے اصول تنقید کو بالکل بے حقیقت ٹھہرا کر تا ہے مگر ساتھ ہی وہ اس بات کا اعتراف تاہر کہ وہ استفادہ صحیح لکھتے ہیں کہ سو میں سے ننانوے حدیثوں کو انہی قواعد کے رو سے وہ قبول نہیں کر سکے۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر ان اصول کے رو سے جن پر پادریسا حبان کے نزدیک اصول تنقید کا نام چپاں نہیں ہو سکتا صرف سو میں سے ایک حدیث قبول کی گئی تو پھر ان کے فرضی اصول تنقید کے رو سے تو لاکھ میں سے ایک حدیث بھی قابل اعتبار نہیں ہونی چاہیئے۔ دوسری طرف یہ تجرب آتا ہے کہ ان کے یہ خیالی قواعد تنقید جتنے بغیر یورپین دل اور دماغ خوش نہیں ہو سکتا اس وقت کہاں رکھے رہ جاتے ہیں جب ان ارجیل کے بے سرو پا فصول کو وہ صحیح تاریخ سے بھی بڑھ کر کچھ رتبہ دیتے ہیں حالانکہ ایشیائی قواعد تنقید سے پرکھا جانے پر بھی وہ اس طرح پاش پاش ہو جاتے ہیں جس طرح نور کے سامنے ظلمت۔ مگر احادیث کے متعلق میور خود اقراری ہے کہ ”دوسری صدی ہجری میں حدیث میں اکثر حصہ صداقت کا پایا جاتا ہے۔“ تو پھر اگر وہ اکثر حصہ صداقت کا محدثین کی جمع کردہ احادیث میں نہیں تو کیا ان احادیث میں ہے جن کو محدثین ناقابل اعتبار سمجھ کر رد کر دیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مخالف خواہ کیسا ہی مخالفت پر تلا ہوا ہو استفادہ حقاقت کا دعویٰ کرے گا۔ محدثین نے تاریخی طور پر احادیث کی صداقت کو ثابت کیا ہے۔ ان سے غلطی کا ہو جانا بھی ممکن ہے مگر اتنی باتیں وہ تاریخ کی

جیستہ گرنیں سکتیں کیونکہ کسی تاریخ کے متعلق خواہ وہ ان واقعات کے زمانے میں ہی لکھی گئی ہو جب ان کا ظہور ہو مگر تاہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلطی کی آمیزش سے بالکل پاک ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک حدیث جسے کئی محدثین نے ناقابل اعتبار سمجھ کر رد کر دیا ہو دراصل صحیح ہو مگر اس کی صحت کا ثبوت اور طرح سے ملنا چاہیے ایسے امکانات کی بے انتہائی کئی سمجھدار آدمی یہ طریق اختیار نہیں کیا کرتا کہ ہر ایک معتبر اور مستند واقعہ کو فرضی سمجھ لے اور جھوٹے مضمون کو صحیح سمجھ لے بلکہ جیسا اس قدر تحقیق سے ایک کام کیا گیا ہے اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو اس کے لیے دلائل پیش کرنے چاہئیں۔ اور اگر کوئی صحیح امر اس سے باہر چھوڑ دیا گیا ہے تو اس کی صحت کا ثبوت دینا چاہیے۔ محدثین نے ہر طرح سے اور پوری پوری نیک نیتی اپنی تحقیقات کی ہے اور جن نتائج پر وہ پہنچے ہیں ان کو آج ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ درست ہے۔ انہوں نے کوئی غلطی کی ہو۔ تمام حدیث کے مجموعوں میں امام بخاری علیہ الرحمۃ کی کتاب فوقیت رکھتی ہے۔ یہاں تک کہ کل امت محمدیہ کا اس بات پر اتفاق ہو گیا ہو کہ وہ صحیح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ زمانے کے لحاظ سے بھی یہ کتاب جمع حدیث کے تکمیل کو پہنچانے میں سب پر تقدم ہے۔ اور اپنی خوبیوں کے لحاظ سے بھی سب پر فضیلت رکھتی ہے۔ اس کو یہ عزت اور شہرت بعد کے زمانے میں ہی حاصل نہیں ہوئی بلکہ امام بخاریؒ کے تمام ہم عصر امام بخاریؒ اور آپ کی اس تصنیف کی فضیلت کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اپنے احادیث کے لینے میں بہت ہی احتیاط کی تھی۔ مثلاً صحت حدیث کے لیے عام شرط تو صرف اسی قدر تھی کہ راوی مسلم ہو صادق ہو ملس (یعنی ایک روایت کو دھوکہ دیکر دوسرے کی بیان کرنا) نہ ہو۔ مختلط نہ ہو۔ صفات عدالت متصف ہو ضابط اور متحفظ ہو۔ سلیم الذہن ہو قلیل الہم ہو سلیم الاعتقاد ہو۔ لیکن ان سب احتیاطوں کے علاوہ امام بخاریؒ اور بھی کئی طرح کی احتیاطوں سے کام لیتے تھے اگر ایک محدث مثلاً زہری کے شاگردوں کو پانچ طبقوں تقسیم کیا جائے تو وہ عموماً صرف سب سے اعلیٰ طبقہ کی روایت کو لیتے یعنی وہ طبقہ شاگردوں کا جس کے متعلق یہ ثابت ہو کہ زہریؒ کی صحبت میں وہ اکثر رہے ہیں اور سفر و حضر میں انہوں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جیسے یونس بن یزید۔ عقیل بن خالد۔ مالک بن انس۔ سفیان بن عیینہ۔ شعیب بن ابی حمزہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایسے راویوں میں غلطی کا احتمال بہت ہی کم رہ جاتا تھا کیونکہ اکثر ساتھ رہنے سے بار بار اعادہ و تکرار کو وہ سننے والے تھے۔ اب اگرچہ زہریؒ کے راویوں کا دوسرا طبقہ بھی بلحاظ حفظ و اتقان وغیرہ کے قابل اعتماد ہے لیکن یہ خصوصیت بڑی طبقہ اول کو حاصل تھی دوسرے طبقہ کو حاصل نہ تھی۔ اس لیے امام بخاریؒ نے طبقہ اول کی ہی روایت لی ہے جو بہت معتبر طبقہ تھا۔ ایسا ہی امام بخاریؒ نے دوسرے محدثین کی طرح صرف اس قدر ثبوت پر اکتفا نہیں کیا کہ راوی اپنے شیخ کا ہم عصر ہو بلکہ جب تک راوی کا اپنے شیخ سے ملاقات کا ثبوت نہ ملے اس وقت تک وہ اس کی حدیث کو قبول کرتے تھے۔ امام بخاریؒ علیہ الرحمۃ کی عمر صرف دس سال کی تھی جب آپ نے حدیث کو حفظ کرنا شروع کیا۔ اور ایک ہی سال میں وسیع علم آپ کا ہو گیا تھا کہ ایک بڑے محدث کی غلطی کی اصلاح آپ نے مجلس میں کی۔ سو سال کی عمر میں ابن المبارک

اور کتب کی کتابیں آپ کو حفظ تھیں۔ اسی سال آپ حج کو گئے اور اٹھارہ سال کی عمر میں کتاب تفسیر الصلوات والتلویح لکھی اس کے بعد مدینہ میں اپنے تالیف لکھی۔ جو چاندنی راتوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس لکھی گئی۔ آپ شام اور صحر اور جزیرہ میں دو دفعہ گئے اور بصرہ میں چار مرتبہ حجاز میں آپ چھ سال رہے اور کوفہ اور بغداد میں محدثین کے ساتھ بہت دفعہ ملتے رہے۔ حاشد کہتے ہیں کہ بخاری ہمارے ساتھ مشائخ بصرہ کی مجلس میں جایا کرتے تھے اور وہ ابھی لڑکے تھے لیکن وہ لکھتے کچھ نہ تھے یا تک کہ کئی دن اسی طرح گزر گئے تب سولہ دن کے بعد ہم نے انکو ملائت کی تب انہوں نے کہا کہ تم مجھ پر بہت اعتراض کرتے ہو تم اپنی تحریریں لا کر بتاؤ کہ تم نے کیا کیا لکھا ہے ہم نے اپنے اپنے مسودے سنائے جس پر بخاری نے پندرہ ہزار سے زیادہ حدیث صرف زبانی یادداشت ہو سنائی۔ یہاں تک کہ ہم اپنے مسودے انکے حافظہ سے مقابلہ کر کے درست کیا کرتے تھے۔ ابو بکر بن ابی عیاش الاعمین کہتے ہیں کہ ہم محمد بن یوسف فریابی کے دروازے پر محمد بن اسماعیل سے حدیث لکھا کرتے تھے اور ابھی وہ امر دینی بے ریش فوجان تھے۔ آپ علم حدیث کے تمام فروع کے ماہر تھے۔ ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں کہ علم علل و اسانید میں محمد بن اسماعیل بخاری سے زیادہ ماہرینہ کوئی نہیں دیکھا۔ امام مسلم نے آپ کو کہا کہ آپ کی مانند دنیا میں کوئی شخص نہیں۔ سلیم بن مجاہد کہتے ہیں کہ مجھے محمد بن اسماعیل نے کہا کہ میں نے صحابہ اورتابعین سے جس قدر حدیثیں روایت کی ہیں میں ان میں سے اکثر کے مولد اور وفات اور جائے سکون کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ جب امام بخاری بغداد میں تشریف لائے۔ اور اصحاب حدیث نے انکی انیکا چرچا سنا تو حسب جمع ہوئے اور انکے حافظہ کا امتحان لینے کا ارادہ کیا پس انہوں نے ایک سو حدیث چینی اور انکے متنوں اور سندوں کو ملا جلا دیا یعنی ایک حدیث کی متن کو دوسری کی سند کے ساتھ اور ایک کی سند کو دوسری کے متن کے ساتھ پھر ان حدیثوں کو دس آدمیوں میں برابر تقسیم کر دیا۔ اور انکو کہا کہ جب بخاری کے پاس جائیں تو یہ حدیثیں اس کے سامنے پیش کریں پھر انہوں نے بخاری سے ایک عام مجلس کر لیا وعدہ لیا اور بہت سے لوگ انکے علاوہ غراسانی اور بغدادی اس مجلس میں حاضر ہوئے جب مجلس قائم ہو گئی تو ان دس آدمیوں میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے ان حدیثوں میں سے ایک حدیث پڑھی۔ بخاری نے کہائیں اس حدیث کو نہیں جانتا۔ پھر اس نے دوسری حدیث پڑھی اور بخاری نے وہی لفظ پھر کہے جو پہلے کہے تھے۔ اسی طرح بد اس کی دس حدیثیں ختم ہو گئیں تو دوسرے شخص نے اپنی دس حدیثوں کو ایک ایک کر کے سنایا اور امام بخاری نے وہی جواب دیا۔ اسی طرح ہر جب تک سو حدیث ختم ہو گئی تو پھر امام بخاری نے سب پہلو آدمی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ جو حدیث تو نے سب سے پہلے بیان کی تھی وہ اسی طرح پہلے اور متن اور سند کو درست کر کے بیان کیا۔ پھر دوسری حدیث کو اسی طرح درست کر کے بیان کیا اور جب پہلو آدمی کی ساری حدیثیں ختم ہو گئیں تو دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر اس کی حدیثوں ایک ایک کر کے درست کیا اور اسی طرح

دس کے دس آدمیوں کو انکی احادیث صحیحہ کے سنا دیں اس پر سب آپ کے حافظہ کی عجیب قوت کا اقرار کیا اور آپ کی فضیلت کا اعتراف کیا۔ ایسا ہی بیان کیا جاتا ہے کہ سمرقند میں چار سو محدث تھے انہوں نے بھی امتحاناً بخاری کو مخالطہ دینا چاہا اور اسناد شام کو اسناد عراق میں داخل کر دیا اور اسناد عراق کو اسناد شام میں اور اسناد حرم کو اسناد یمن میں داخل کر دیا مگر امام بخاری اس امتحان میں بھی پورے کامیاب نکلے اور کسی قسم کی غلطی آپ کے سرزد نہ ہوئی۔

امام بخاری علیہ الرحمۃ نہ صرف علم و فضیلت کے لحاظ سے ہی ایک عظیم الشان انسان تھے بلکہ ان کے قواعد تنقید بھی سخت تھے۔ چنانچہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کی دس ہزار حدیثوں کو چھوڑ دیا کیونکہ مجھے اسکی صداقت پر شبہ ہو گیا تھا۔ اگرچہ پادر یصاحبان مسلمان محدثین کے اصول تنقید پر اپنا اطمینان ظاہر نہیں کرتے مگر یقینی امر ہے کہ اگر کبھی بخاری جیسا ایک انسان عیسائی مذہب میں پیدا ہوتا تو پولوس جیسے آدمی کی شہادت کو وہ ہرگز قبول نہ کرتا کیونکہ پولوس وہ شخص ہے جس نے صریح طور پر عیسائی مذہب کے پھیلائیے کے لیے جھوٹ کا بولنا جائز رکھا۔ جیسا کہ وہ روین باب ۳۰ آیت میں لکھتا ہے ”پھر اگر میرے جھوٹے سبب کی سچائی اس کے جلال کے لیے زیادہ ظاہر ہوئی تو مجھ پر کیوں گنہگار کی طرح حکم ہوتا ہے“ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر عیسائیوں کے درمیان ایک انسان بھی ایسا منقاد اور محتاط نہیں تو ایسا دیانتدار ہی ہوتا جیسا اسلام کے عظیم الشان محدثین تھے تو حضرت مسیح کا مذہب کچھ نہ کچھ ضرور اپنی اصلیت پر رہ جاتا مگر افسوس کہ ان لوگوں نے مسیح کو خدا بنانے کے لیے طرح طرح کے جھوٹے کام لیا اور انکی بڑے بڑے اسقف یہ اہل اپنے مد نظر رکھتے تھے جسکو یو سی بیٹس ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ ”میں نے وہ کام باتیں بیان کی دی ہیں جن سے ہمارے مذہب کا جلال ظاہر ہوا اور ان تمام باتوں کو دہرایا ہے جسے ہمارے مذہب پر کسی طرح سے زد پڑتی تھی“ پس ایسے ایسے حامیان دین کے ہوتے ہوئے جو کھلے طور پر اپنی اصول کو ان الفاظ میں بیان کرتے تھے ہم یقین کر سکتے ہیں کہ عیسائی مذہب کی جو کچھ تحریروں ہمارے ہاتھ میں ہیں ان میں بہ نسبت راستی کے جھوٹ زیادہ ہے۔ مسلمانوں میں بھی ایسے آدمی ہوتے جنہوں نے جھوٹی احادیث بنا کر مشہور کیں مگر مسلمان علماء اور محدثین انکی جھوٹ کو دین میں نہیں دیا اور ان جھوٹوں سے جنکے بنائے والے اکثر یا تو خود غرض فرقتے تھے یا زندگی لوگ جو مذہب اسلام کو ان جھوٹوں سے نیست و نابود کرنا چاہتے تھے اہل اسلام اسوقت سے لیکر آج تک ہمیشہ بیزاری ظاہر کی ہے۔ اور انکی ناپاک جھوٹوں سے لوگوں کو بچانے کے لیے فی الفور کتابیں تصنیف کیں۔ مگر مذہب کی ترقی کی خاطر جھوٹ بولنا جسکا پولوس اور اسکی بڑے بڑے جانشین اسقف غریہ اقرار کرتے ہیں اسلام اس ناپاکی سے ہمیشہ پاک رہا کیونکہ اس کے بانی علیہ الصلوٰۃ والسلام پہلے سے ہی اپنی امت کو متنبہ کر دیا تھا کہ جو شخص میرا نام سے جھوٹ بنائے گا اسکا ٹھکانا جہنم ہے۔ پس اسلام میں مذہب کی خاطر جھوٹ بنانا ایک سخت ناپاک جرم تھا مگر عیسائیوں نے اس پر غر کیا ہے۔ پھر جن لوگوں کے گھر میں یہ حالت ہو انکو اسلام کے

اسلامی اور زحی جنگوں کا مقابلہ

اس میں شک نہیں کہ اس قسم کے مقابلہ سے عیسائی صاحبان کو بے چینچیکا مگر ہمیں خود اس مقابلہ کی ضرورت نہ تھی اگر عیسائی صاحبان اپنی کتب مقدسہ کو مطالعہ کر کے کم از کم ان اعتراضات کے کہنے سے کہہ رہے جو انکی اپنی کتابوں پر اور اپنے بزرگوں پر وارد ہوتے ہیں۔ مگر یہ بات پادری صاحبان کی عادت میں داخل ہو گئی ہے کہ وہ خواہ نخواہ اسلام پر اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ اور خصوصاً اسلامی جنگوں پر زیادہ زور دیتے ہیں اور اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام اپنی ذاتی خوبیوں کی سبب سے نہیں پھیلا بلکہ بزور شمشیر پھیلا ہے۔ اس اعتراض میں کچھ مردان دشمنان دین کو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جو ایک غازی ہمدی کے آئینہ کا عقیدہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ گویا اس بات کے خود متوسل ہو جاتے ہیں کہ اسلام میں تلوار کے ذریعہ مذہب کا پھیلا نا جائز ہے اور کہ اسلام کی ترقی تلوار پر ہی منحصر ہے۔ یہ دقت تھا کہ مسلمان سچی قرآنی تعلیم پر غور کر کے ان غلط عقاید کے مٹانے کی کوشش کرتے تا اسلام کے منور چہرہ سے اعتراضوں کے سیاہ دغ دور ہو کر یہ اپنی روشنی دنیا میں پھیلا سکے مگر ہمارے مسلمان بھائی بے سمجھی سے یا ہٹ دھرمی سے اس غلطی پر اڑے ہوئے ہیں جو فوج اوج کے زمانہ میں اسلام میں داخل ہو گئی اس وقت میری غرض صرف پادری صاحبان کو یہ دکھانا ہے کہ جو اعتراض وہ اسلام پر کرتے ہیں وہ اسلام پر نہیں بلکہ خود ان کے اپنے مذہب کا عائد ہوتا ہے۔ یہ لوگ بار بار اپنی تحریروں میں اسلام کو تلوار کا مذہب اور عیسائیت کو صلح کا مذہب کہتے ہیں اور اگرچہ بار بار انکی ان باتوں کا جواب دیا گیا ہے مگر وہ پھر وہی اعتراض کرتے چلے جاتے ہیں حال میں یہی مضمون اخبار اپنی فنی میں جو پارٹیوں کا انگریزی کا دور دورہ ہے پھر دیکھا گیا جس کا جواب ایک مسلمان نے اخبار مذکور کو لکھا مگر ایڈیٹر اخبار نے بجائے اس غلطی کو تسلیم کر کے پھر وہی اعتراضات اپنی اخبار میں دوہرا دیئے ہیں۔ اخبار مذکور اخیر میں اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ عیسائیوں نے بھی بعض اوقات عیسائی مذہب کے پھیلائیے کے لیے تلوار کو ہاتھ میں پکڑا ہے مگر وہ کہتا ہے کہ ایسا کرنے میں انہوں نے مسیح کی تعلیم کو چھوڑ دیا اس جواب کے پادری صاحبان آسانی سے اپنا چھٹکارا چاہتے ہیں مگر ان کا چھٹکارا ایسا آسان نہیں جیسا انہوں نے خیال کیا ہے۔

اس مضمون کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ حضرت مسیح کی آمد کس طرح ہوئی۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ مسیح کا آنا یہودیوں کے انتظار کے مطابق تھا اور ان لوگوں کو ابتدا سے یہ امید دلائی گئی تھی کہ جب مسیح دنیا میں ظاہر ہوگا اس وقت یہودی قوم دنیا کی تمام قوموں پر غالب آجائے گی۔ اور مسیح انکی سلطنت کو دوبارہ قائم کریگا اور دوسری قوموں کی حکومت کے جوئے سے انکو چھڑائیگا چنانچہ جب حضرت عیسیٰ نے پہلو دعویٰ مسیحیت کیا تو غالباً انہی پیشگوئیوں کی بنا پر انکا بھی یہ خیال تھا کہ وہ یہودیوں کے بادشاہ ہونگے چنانچہ اوور کے تخت کو قائم کرنا انکی خیال

ایک مدت تک آپ کے دل میں رہا۔ مگر عیسائی مذہب کو باقی مذہب کی زندگی میں استقامت حاصل نہ ہوئی تھی کہ وہ تلوار سے کام لے سکے اور جب کچھ عرصہ کے گزرنے کے بعد ظاہری طاقت اس مذہب کو حاصل ہوئی تو پھر اس نے نہایت بے رحمی کے ساتھ تلوار سے کام لیا اور تلوار کے ذریعہ بہت سی ترقی حاصل کی۔ حضرت عیسیٰ کے پاس اگر استقامت ہوتی کہ اس کے زور پر وہ رومی سلطنت کو فتح کر لیتی امید کر سکتے یا کم از کم کوئی بڑی تعداد جان نثار مریدوں کی ہی ان کے ساتھ ہوتی اور پھر وہ تلوار نہ اٹھاتے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ جن عیسائیوں نے بعد کے زمانہ میں تلوار اٹھا کر بہت سی مخلوق خدا کو تہ تیغ کیا۔ انہوں نے حضرت مسیح کی تعلیم کی خلاف ورزی کی۔ مگر جس صورت میں حضرت مسیح کو کبھی یہ طاقت حاصل ہی نہیں ہوئی کہ وہ تلوار اٹھا سکیں اور نہ ہی ان کے حواریوں میں استقامت تھی کہ وہ ایسا کام کر سکتے تو پھر یہ کہنا کسی صورت میں درست نہیں ہو سکتا کہ عیسائی مذہب کی بعد کی خونریزی حضرت مسیح کی تعلیم کے خلاف تھی۔ بلکہ باوجود ہر قسم کی بے سرو سامانی کے اور بے یار و مددگار ہونیکے بھی حضرت مسیح نے تلوار کو اپنے دین کے لیے نہایت ضروری سمجھا یا نہ تھا کہ اپنے حواریوں کو صاف الفاظ میں یہ حکم دیا کہ جس کے پاس تلوار نہیں وہ کپڑے بچکر بھی تلوار خرید لے۔ اور اگر چہ بیچاے حواری اس تعلیم پر عمل کر سکے مگر عیسائیوں کی بعد میں آنے والی نسلوں نے تو اسی ایک حکم کو عیسائی مذہب کی تعلیم کا لب لباب سمجھا اور اسی پر عمل کر کے تلوار سے خوب کام لیا۔ اور حکموں میں خواہ بعد کے عیسائی لوگ اصل عیسوی تعلیم سے کتنے ہی دور جا پڑے مگر اس تلوار خریدنے کے حکم کی انہوں نے خوب تعمیل کر کے دکھائی۔ ہاں حضرت مسیح کو خود اپنی زندگی میں یہ موقع پیش نہ آیا کہ وہ اس خواہش کو کہ کپڑے بچکر تلواریں خریدی جا دیں پورا ہوتے دیکھتے اور اس لیے یہ بھی نہ ہوا کہ حضرت مسیح انکو یہ ہدایت دیتے کہ تلوار کو کس کس موقع پر استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن جب قدر اوقات ان کے متعلق انجیلوں سے ملتے ہیں انکو بغور پڑھ کر ہم اس امر کے متعلق ایک صحیح اور یقینی قطعی نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں کہ اگر حضرت مسیح کو خود یہ موقع پیش آتا کہ وہ تلوار کو استعمال کریں تو وہ کیا کرتے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ عیسائی صاحبان کبھی اس بات پر خوش نہیں ہو سکتے کہ حضرت عیسیٰ کو صلح کے شہزادہ کے سوائے کسی دوسرے نام سے پکارا جائے اگرچہ خود حضرت مسیح مجائے صلح کا شہزادہ کہلا کر تلوار چلانیوالے کا نام پسند کرتے تھے جیسا کہ متی باب ۲۴ میں لکھا ہے کہ ”یہ میت سمجھو کہ میں نہیں پہنچ کر دوائے صلح کروانے نہیں بلکہ تلوار چلانی کو آیا ہوں“ مگر عیسائی صاحبان کی ناراضگی کی وجہ ہم اوقات کا اظہار نہیں کر سکتے اور اظہار حق کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس صورت میں ہم اے معترض اسلام پر طرح طرح کے جھوٹے عیب لگاتے ہیں تو ہم کم از کم واقعات حقہ کا ہی اظہار کریں۔ حضرت مسیح نے یہودی شریعت کے مطابق تعلیم دی اور اسی شریعت پر انکا پختہ اعتقاد تھا اور وہ پیچھے دل سے یہودی مذہب اور اسرائیلی شریعت کے پیرو تھے۔ بلکہ یہودی شریعت کے شریعت حقہ ہونے پر استقامت رکھنا اعتقاد تھا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ”میں زمین اور آسمان

ٹہجائیں مگر توریت کا ایک لفظ یا ایک شے ہرگز نہیں ٹہیگا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو پس جو کوئی ان حکموں میں سے سب سے چھوٹے کو ٹال دیوے اور ویسا ہی آدمیوں کو سکھاوے آسمان کی بادشاہت میں سے سب سے چھوٹا کھلائیگا پر جو کہ عمل کرے اور سکھلاوے وہی آسمان کی بادشاہت میں بڑا کھلائیگا۔" متی باب ۵ آیت ۱۸ و ۱۹۔ پس ہم قطعی طور سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر حضرت مسیح کو تلوار چلائیکا موقع ملتا تو وہ اسی طرح پر چلا تے جیسے شریعت موسوی میں احکام پائے جاتے ہیں۔ جو شخص ان احکام سے واقف نہیں اسے چاہیئے کہ کتاب استناد دیکھے جہاں لکھا ہے کہ جب تو اپنے دشمنوں پر قابو پائے "اور جبکہ خداوند تیرا خدا انہیں تیرے حوالے کرے تو تو انہیں ماریو اور جرم کیجیو نہ تو ان سے کوئی عہد کریو اور نہ ان پر رحم کریو" استناد باب ۵ آیت ۲۱۔ اور پھر چند باب آگے چلکر لکھا ہے کہ "تو اس شہر یعنی بت پرستوں کے شہر کے باشندوں کو تلوار کی دھار سے ضرور قتل کر لیا اور سب کچھ جو اس شہر میں ہے اور وہاں کے مواشی کو تلوار کی دھار سے نیست و نابود کر لیا اور اسکی ساری لوٹ کو وہاں کے کوچے کے بچوں نے بیچ اکٹھا کر لیا اور اس شہر کو اور وہاں کی لوٹ کو خداوند اپنے خدا کے لیے آگے جلا دیگا۔ اور وہ ہمیشہ کو ایک ٹیلہ ہوگا اور پھر بنایا نہ جائیگا۔" باب ۱۵ آیت ۱۵۔ اور ویسا ہی استناد باب ۱۶ آیت ۱۶ میں لکھا ہے "لیکن ان قوموں کے شہروں میں جنہیں خداوند تیرا خدا تیری میراث کر دیتا ہے کسی چیز کو جو سانس لیتی ہو جیتی نہ چھوڑیو بلکہ تو ان کو حرم کیجیو۔"

اب اس میں شک نہیں ہو سکتا کہ جو شخص تعلیم دیتا ہے کہ توریت کے حکموں کا ایک لفظ یا شے نہ بھی منسوخ نہیں ہو سکتا اور جو کوئی ان حکموں میں سے سب سے چھوٹے کو ٹال دیوے وہ آسمان کی بادشاہت میں سے سب سے چھوٹا کھلا دیگا وہ خود ضرور ان احکام پر عمل کرتا اور جنگوں کے متعلق جو احکام تھے ان میں یسوع مسیح نے کوئی تبدیلی نہیں کی بلکہ انکے پورا کر نیکی بھی ایسی ہی ضرورت سمجھی جیسی دوسرے کی حکم کی۔ پس اگر عیسائی مذہب کو حضرت مسیح کی زندگی میں اسقدر اقتدار حاصل ہوتا کہ وہ تلوار پکڑ کر دنیا میں نکل سکتا تو جو کارروایاں بعد میں ہوئیں وہ سب یسوع مسیح کی زندگی میں ہی ہوتیں کیونکہ ضرور تھا کہ اسوقت حضرت مسیح توریت کے حکم کے مطابق عمل کرتے۔ میں نہیں سمجھتا کہ باوجود ان سب واقعات کے یہ طرح کہا جاسکتا ہے کہ بانی عیسائیت نے اپنے انمولے عیسائیوں کی خونریزیوں کا ذمہ وار نہیں۔ کیونکہ خود اس مذہب کے بانی نے ہی تلواریں خریدیں اور سکھ دیا اور یہاں تک ضرورت بتائی کہ کپڑے پچکر بھی تلواریں خریدی اور دوسری طرف اگرچہ خود تلوار کے استعمال کے متعلق کوئی فعل کر کے نہیں دکھایا مگر اپنی تعلیم کی مدد سے یہ ضروری ٹھہرایا کہ تلوار کے ساتھ عام تباہی پھیلائی جائے جیسے بنی اسرائیل پھیلاتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جبکہ حضرت مسیح نے خود ہی فرمایا کہ درنت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ عیسائیوں کی خونریزیوں کا ان کو حضرت

مسیح پر پڑے بلکہ انکی زندگی کے اور واقعات جو انجیل میں مندرج ہیں یہی بتاتے ہیں کہ انکے دل میں کم از کم ایک مدت تک ضروری بات بیٹھی ہوئی تھی کہ زور سے بھی کچھ کام لینا چاہیئے جس کی اصل وجہ یہ تھی کہ انکو ابتدا میں یہ اجتہادی غلطی لگی تھی کہ وہ داؤد کے تخت کو قائم کریں گے اور سلطنت کریں گے۔ انکی زندگی میں ایک موقع خصوصیت کا ایسا پیش آیا جب انکی یہ امیدیں معمول سے کچھ زیادہ سرسبز ہو گئی تھیں۔ اور اسی موقع پر اپنے نرمی کے طریق کو چھوڑ کر سختی کا طریق اختیار کیا اور وعظ کی بجائے زور سے اور ڈنڈوں سے کام لیا۔ یہ موقع وہ تھا جب آپ یرشلم میں داخل ہوئے۔ اس وقت آپ ایک گدھے پر سوار تھے اور اسکی غرض جیسا کہ متی بیان کرتا ہے یہ تھی کہ آپ اس شہر کو پورا کریں جس میں مسیح کو یہودیوں کا بادشاہ کہا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیال آپ کے دل میں اس وقت غالب تھا متی کے الفاظ یہ ہیں ”یہ سب کچھ ہوا تاکہ جو نبی نے کہا تھا پورا ہو کہ صیہون کی بیٹی سے کہو دیکھ تیرا بادشاہ فروتنی سے گدھے پر اور گدھے کی بچہ پر سوار ہو کہ تجھے پاس آتا ہے“ متی باب آیت ۳ و ۴۔ اس تمام واقعہ کو پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کو اس وقت یہ انتظار تھا کہ اب وہ دم کے دم میں بادشاہ بنایا جاویگا۔ اور عوام الناس اسی خیال سے اس کے ساتھ ہو لیے اور بازاروں میں درختوں کی ٹہنیاں اور کپڑے بچھا دیئے اور ابن داؤد کو شہنشاہ کے نعرے بلند کیے۔ اس موقع پر یہ سمجھ کر کہ اب عوام الناس آپ کے ساتھ ہیں حضرت مسیح مہیکل میں گئے جہاں چند ہی منٹوں میں ایک عجیب و غریب نظارہ دیکھا گیا۔ یعنی ان سب کو جو مہیکل میں خرید و فروخت کرتے تھے نکال دیا اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دیں“ متی باب آیت ۱۲۔ اس میں شک نہیں کہ آپ کو یہ جوش اسوجہ سے آیا کہ خلیفہ طبع لوگوں نے خدا کی عبادت کے گھر کو بالفاظ انکے ”چوروں کا کھوہ“ بنا دیا۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ اگر یہ سختی محض ایک بُرے کام کے دور کرنے کے لیے روا رکھی گئی اس وقت لاکھ ہاتھ میں تلوار ہوتی تو اس سے کیا کیا سختی نہ کرتے۔ ہم کبھی یہ مان نہیں سکتے کہ ان انبیائے بنی اسرائیل نے جنہوں نے تلوار سے بت پرستوں کو نیست نابود کیا کسی سلطنت کے لالچ پر یا جوش نفس سے ایسا کیا تھا نہیں بلکہ انکو خدا کی عزت کے لیے سچا جوش تھا۔ انوں نے اس لیے ایسی سختی برتی کہ بت پرستی جیسی ناپاک رسم کا اور کسی طرح سے مٹانا مشکل تھا۔ غرض کہ انہوں نے بھی جوش حق سے تلوار اٹھائی اور حضرت مسیح نے بھی جوش حق سے چند تاجروں کو مار کر مہیکل سے باہر نکال دیا اور انکے تختے اور چوکیاں تو بالکل کر دیں۔ اور اگر انکے ہاتھ میں تلوار نہ ہوتی اور انکے پاس کافی جمعیت ہوتی تو وہ ضرور اپنے بزرگوں یعنی پہلے انبیاء بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلتے بہر حال اس میں کچھ شک نہیں کہ اس موقع پر حضرت مسیح نے جو برا استعمال کیا اور کوئی وجہ نہیں کہ اگر وہ کر سکتے تو تلوار کو اسی غرض کے لیے استعمال نہ کرتے۔ پس اس سے صاف شہادت ملتی ہے کہ پچھلے عیسائیوں میں جنہوں نے جنگ کے مسیح کی روح ہی کام کر رہی تھی۔

اخبار اپنی فہمی میں کپڑے پھکے تلواریں خریدنے والے حکم کی ایک تشويع کی گئی ہے جسکی رکاکت یہ سفارش کرتی

ہے کہ میں اپنے ناظرین کو اس سے محروم نہ رکھوں۔ ایڈیٹر صاحب مذکور نہایت متانت سے لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح کے اس فقرہ پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ انکی مراد تلواروں سے جسمانی تلواریں نہ تھیں بلکہ روحانی تلواریں مراد تھیں۔ اس کے اپنے الفاظ یہ ہیں ”وہاں مسیح تلوار کا ذکر کرتا ہے اسکی مراد اس سے حقیقی تلوار نہیں بلکہ روح کی تلوار مراد ہے۔ اس کا منشاء یہ ہے کہ صداقت اور استقامت کی خاطر عیسائیوں کو ہمیشہ اور ہر جگہ بطور حملہ اور بطور مدافعت جنگ کرنی پڑیگی“ میں اس تفسیر پر زیادہ بحث نہیں کرنی چاہتا مگر فاضل مفسر سے صرف اس قدر دریافت کرتا ہوں کہ اس فقرہ میں تلوار کے علاوہ جن چیزوں کا ذکر ہے وہ بھی روحانی ہی ہیں یا جسمانی ہیں مثلاً ہدایت تو یہ ہے کہ کپڑے پیکر تلواریں خریدیں۔ اب یہ تعلق جو اس فقرہ میں تلواروں اور کپڑوں کے درمیان ہے وہ ایسا ہے کہ اگر ایک کو جسمانی مائیں تو دوسرے کو بھی جسمانی ماننا پڑے گا اور ایک کو روحانی مائیں تو دوسرے کو بھی روحانی تسلیم کرنا پڑے گا۔ پس سوال یہ ہے کہ آیا جس صورت میں بموجب تشریح پادری صاحب کے اس جگہ تلواروں سے مراد روحانی تلواریں ہیں تو کپڑوں سے مراد روحانی لباس ہوا۔ اور روحانی لباس تقویٰ کو کہتے ہیں تو پس اس ہدایت کے یہ معنی ہوئے کہ تم اپنا روحانی لباس یعنی تقویٰ پیکر مدافعت اور حملے کے لیے روحانی تلواریں خرید لو۔ یا بالفاظ دیگر تقویٰ کی راہوں کو چھوڑ کر طرح چاہو اپنے مذہب کے اصول کو بیان کر دو اور طرح چاہو دوسرے مذاہب پر حملہ کرو۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہی معنی اس تلواروں والے حکم کے ہیں اس پر عیسائی صاحبان نے عمل تو ضرور کیا ہے یعنی تقویٰ کی راہوں کو چھوڑ کر جھوٹ بنایا کہ عیسیٰ مسیح خدا تھا اور تقویٰ کی راہوں کو چھوڑ کر اسلام جیسے مقدس مذہب پر نہایت ناپاک حملے کیے۔ شاید انجیل کی اسی ہدایت کی رو سے عیسائی مذہب یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ سوائے اسکے اور کوئی معنی اس فقرے کے نہیں بن سکتے۔ پس عیسائی صاحبان خود فیصلہ کر لیں کہ آیا انکو جسمانی تلوار والے معنی پسند ہیں یا روحانی تلوار والے ایک اور سوال بھی ان معنوں کے رد سے پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس سے اگلی آیت میں حواریوں نے دو تلواریں حضرت مسیح کو دکھائیں کہ یہ موجود ہیں جبکہ حضرت مسیح نے فرمایا کہ یہ کافی ہیں۔ دیکھو لوقا باب ۲۲ آیت ۳۸ ”انہوں نے کہا دیکھ اسے خداوند یہاں دو تلواریں ہیں اس نے لے کر کہا ہرے“۔ اب سوال یہ ہے کہ مسیح کا یہ حکم پانے پر کہ تلواریں خریدو جو دو تلواریں حواریوں نے آپ کو دکھائیں اور جنکو دیکھ کر حضرت مسیح کو بھی ایک گونہ اطمینان ہو گیا وہ روحانی تلواریں تھیں یا جسمانی۔ امید ہے پادری صاحبان ان دو تین سوالوں کا جواب دیکر ممنون کریں گے۔

مگر ہم مسلمان حضرت مسیح کو اس بات کے لیے کہ انہوں نے تلواریں خریدنے کا حکم کیوں دیا ملزم نہیں ٹھہرتے کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام یہودی تشریفات کے پیرو تھے۔ وہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک تھے اور اس لیے تشریفات

اسرائیلی کی پیروی کرنا کی وجہ سے انہیں کوئی الزام عائد نہیں ہو سکتا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اور دیگر انبیائے بنی اسرائیل کی تعلیم میں یہ فرق ہے کہ حضرت مسیح دشمنوں سے پیار کرنا کی تاکید فرمایا کرتے تھے اور اسرائیلی نبی بدلہ لینے پر زور دیتے تھے۔ مگر صحیح نہیں۔ کیونکہ یسوع کی یہ تعلیم کہ تم اپنے دشمنوں سے محبت کرو یہ بھی اصل میں آپ کی باقی تعلیم کی طرح پہلے انبیاء سے ہی لی گئی ہے۔ مثلاً امثال میں حضرت سلیمان کا یہ قول لکھا ہے کہ ”اگر تیرا دشمن بھوکا ہو اسے روٹی کھانیکو دے اور اگر وہ پیاسا ہو اسے پانی پینے کو دے“، امثال باب ۲۱ آیت ۳۱۔ اور حضرت داؤد زبور میں یوں دعا کرتے ہیں: ”اے میرے خدا اگر میں نے اس سے جو بھگت میں لکھنا تھا باری کی ہود نہیں بلکہ میں نے اس کو بھی جو بلا وجہ میرا دشمن بناتا ہے دی ہے“ زبور باب ۱۰۹ آیت ۴۔ اسی طرح پہلے نبیوں کی تعلیم کا بجا عفو اور درگزر اور محبت اور صلح جوئی کی تاکید سے بھری ہوئی ہے۔ اور حضرت مسیح نے صرف اسی پرانی تعلیم کو ایک نئے قالب میں پیش کیا ہے۔ پس یہ بڑی غلطی ہے جو یہ سمجھا جائے کہ وہ نبی جنہوں نے بہت پرستوں کے ساتھ جنگ کر کے انکو تہ تیغ کیا وہ اخلاقی تعلیم اور محبت اور علم اور بردباری کی تعلیم نہ دیتے تھے۔ اور حضرت مسیح چونکہ انہی بزرگ لوگوں کے نقش قدم پر چلنے والے تھے اس لیے انہوں نے نہ صرف انکی اخلاقی تعلیم کو ہی اپنے الفاظ میں پیش کیا بلکہ جو تعلیم انکی تلوار کے متعلق تھی اسکو بھی انہوں نے پسندیدگی کی نظر سے دیکھا۔ اور اگر موقع ہوتا تو شاید آپ خود بھی اس پر عمل کر کے دکھاتے۔ اور اس کی کو اس طرح پوچھا گیا کہ اپنے آخری وقت میں اپنے شاگردوں کو تلواریں خریدنے کا حکم دیا۔ آخری وقت میں اس لیے کہا کہ انجیل کی رو سے اس کے جلد ہی بعد وہ پکڑے گئے کیونکہ انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہدایت صادر کر نیکی بعد آپ تھوڑی دیر دعا میں مشغول ہوئے اور اس کے بعد جلد ہی پکڑے گئے پس یہ آپ کی وصیت تھی جسے وہ اپنے پیروں کے پورا کرنا چاہتے تھے۔ اور انہوں نے بھی دل کھول کر اس وصیت کو پورا کیا۔

اس واقعہ کے متعلق ایک اور عجیب بات ہے جو جس کا میں اس جگہ ذکر کرنا چاہتا ہوں جب حضرت مسیح نے فاگاردوں کو حکم دیا کہ اپنے پکڑے ہوئے پیکر تلواریں خریدیں تو انہوں نے دو تلواریں جو ان کے پاس موجود تھیں پیش کیں۔ اور حضرت مسیح نے ان دو تلواروں کو کافی سمجھا۔ مگر یہ ظاہر نہیں کیا گیا کہ کس غرض کے لیے ان دو تلواروں کو آپ نے کافی قرار دیا۔ انہیں میں سے ایک تلوار کے ساتھ پلہ رس۔ نے تھوڑی دیر بعد ان آدمیوں میں سے ایک کا کان اڑا دیا جو حضرت مسیح کو گرفتار کرنے آئے تھے۔ پس یہی ایک موقع تھا جب ان دو تلواروں میں سے ایک کام میں لائی گئی۔ یہ اغلب ہے کہ کچھ اور غوریزی بھی اس موقع پر ہوتی اگر حضرت مسیح اپنے حواریوں کی بزدلی اور منافقت کی کثرت کو جو تلواروں سے مسلح تھے دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو روکنے دیتے اور اس طرح پر جمع کے جوش کو کم نہ کر دیتے۔ ممکن بلکہ اغلب ہے کہ حضرت مسیح کو پہلے یہ خیال ہو کہ آپ کو ایک معمولی واعظ سمجھ کر دو ایک آدمی گرفتاری کے لیے آجادیں گے اور اسی بلے انہوں نے دو تلواروں پر اطمینان ظاہر کیا تھا۔ کیونکہ انکا خیال ہو گا کہ دو ایک آدمیوں کے مقابلہ کے لیے دو تلواریں

کافی ہیں۔ مگر جب انہوں نے ایک بڑا مجمع دیکھا اور سب آدمیوں کو مسلح پایا تو وہ بہت حیران ہوئے اور کہا کہ تم تو
 اس طرح تلواریں اور لٹھیاں لیکر آئے ہو جیسے چور پکڑنے کو لو کا بابت آیت ۵۲۔ ہم اس بات کے انکار نہیں کرتے کہ حضرت
 مسیح نے اس وقت عین مصلحت کے مطابق کام کیا۔ مگر مشکل یہ پیش آتی ہے کہ آپ خدا کے نبی تھے اور آپ کا
 دو تلواروں کو کافی قرار دینا ایک نئے معنی اور لغو امر نہیں ہو سکتا۔ آخر اس بات کا مطلب کیا تھا کہ دو تلواریں
 کافی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ عیسائی صاحبان ضرور اس کا جواب دیں گے۔ ساتھ ہی میں ایک اور واقعہ بھی
 ان کے غور کے لیے پیش کرتا ہوں۔ یہ بھی دو تلواروں کا واقعہ ہے مگر ان دو تلواروں کے ذریعے ایک عظیم الشان فتح
 ہوئی جو انسانی وہم و گمان سے بڑھ کر تھی۔ یہ بدر کی فتح تھی۔ جہاں مسلمان نہ صرف تعداد کے لحاظ سے ہی بہت
 تھوڑے تھے بلکہ ان تھوڑوں میں بھی اکثر ایسے تھے جو پہلی دفعہ میدان جنگ میں آئے تھے۔ اور ہتھیار بھی کچھ نہیں تھے
 گھوڑا صرف ایک تھا اور مقابل پر دشمن ایک ہزار مسلح جوان جو جنگ آزمودہ تھے۔ اور اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ
 اسلام کا نام صفحہ دنیا سے مٹا دیں۔ اور مسلمانوں کو اگر اپنے دین اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا
 خیال نہ ہوتا تو کبھی وہ ایسا مقابلہ نہ کرتے۔ غرض کہ یہ وہ موقع تھا جہاں دو تلواروں نے وہ کام کر دکھایا جس کا
 خیال غالباً حضرت مسیح کو بھی تھا۔ یعنی دشمنان دین کو نیست و نابود کیا اور چھوٹی سی اسلامی جمیعت کو
 مظفر و منصور کیا۔ اس سوال کا کہ حضرت مسیح کو یہی دو تلواریں کام کرتی ہوئی کشفی رنگ میں نظر آگئی تھیں میں
 ابھی کچھ جواب نہیں دیتا اور پادر یسا جہاں سے دو تلواروں کے کافی ہونے کی توجیہ سننے کا منتظر ہوں۔

یہ تو عیسائی مذہب کا تلوار سے تعلق تھا۔ اب دوسرا پہلو جو صاف کر نیکی قابل ہے وہ اسلامی جنگوں کا پہلو
 اسکے متعلق میں مفصل کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ کیونکہ اس مضمون پر بار بار بحث کی جا چکی ہے اور قرآن کریم
 نہایت مختصر الفاظ میں مندرجہ ذیل دو مقامات میں صاف طور پر اسکو بیان فرماتا ہے کہ کن حالات کے ماتحت
 اسلام کو تلوار اٹھانی پڑی اور اس کی غرض اس میں کیا تھی۔ اول سورہ حج کی مفصلہ ذیل آیات ہیں۔
 اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ان الذين اخرجوا
 من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا دينا الله ولو لادفع الله الناس بعضهم ببعض
 لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومسجد يذكرون فيها اسم الله كشيرا اي بمعنى مسانوں کو
 جنکے ساتھ جنگ کیا جاتا ہے اب اجازت دیجاتی ہے کہ وہ بھی کافروں سے لڑیں اس واسطے کہ ان پر بڑے بڑے
 ظلم کیے گئے ہیں اور بیشک اللہ تعالیٰ انکی مدد کرنے پر قادر ہے۔ یہ وہ مظلوم لوگ ہیں جو اپنے گھر و سرِ ناحق
 نکالے گئے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اللہ کو اپنا پروردگار کہتے تھے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ہاتھ سے
 نہ ہٹاتا رہتا تو ہر مومن اور گرجے اور عبادت گاہ نے اور مسجدیں جن میں کثرت سے خدا کا نام لیا جاتا ہے کبھی کبھی دھماکے

ہے۔ وہ آیات یہ ہیں۔ لایسھکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولحمہم خیر جو کہ
من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین ۵ انما ینھکم اللہ
عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہر واعلیٰ اخراجکم ان
تولوہم ۶ ومن یتولہم فاولئک ہم الظالمون ۷۔ اللہ تم کو ان لوگوں کے ساتھ احسان کرنے
اور منصفانہ برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے بائے میں نہیں لڑے اور نہ انہوں نے تمکو تمھاری گھر دے
نکالا کیونکہ اللہ منصفانہ برتاؤ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ تم کو ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے
جو تم سے تمھارے دین کے بائے میں لڑے اور تمکو تمھارے گھر دے نکالا اور تمھارے نکالنے میں مددگار ہو
جو شخص ایسے لوگوں سے دوستی رکھیگا وہی ظالم ہیں۔ ان آیات سے نہ صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان غیر
مسلموں کا احسان کرنے اور منصفانہ برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے جنہوں نے خود مسلمانوں سے ان کے دین کی وجہ سے
جنگ نہیں کیے۔ بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لڑائی کفار کی طرف سے تھی اور انکی غرض یہ تھی کہ مسلمانوں کو ان کے
دین سے پھیریں کیونکہ دین کی وجہ سے لڑنا اللہ تعالیٰ کفار کی طرف منسوب کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن
شریف کے یہ چند مقامات میرے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔

بستقر ثبوت اور دیا گیا ہے اس سے ایک طالب حق مطمئن ہو جاتا ہے کہ اسلامی جنگ دین کے پھیلانے یا
بجھڑنے اسلام قبول کر دینے کے لیے ہرگز نہ تھی۔ مگر پادریا احباب باوجود ایسے کھلے کھلے ثبوت کے انکار پر اصرار کرتے چلے جاتے
ہیں چنانچہ اخبار اپنی غیبنی کا ایڈیٹر اس تمام شہادت کو یہ کہہ کر رد کرتا ہے کہ یہ تمام احکام جو ان آیات میں مذکور ہوئے ہیں
سورہ توبہ سے منسوخ ہو چکے ہیں اس کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ ”خواہ (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے دو سرے موقع پر
کچھ ہی تعلیم کیوں نہ دی ہو یہ آخری سورۃ ان کے خیالات کی آخری حالت کو بیان کرتی ہے“ اس کا جواب یہ ہے کہ
پہلے میں پادریا احباب سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ اسی منطق کو وہ انجیل پر نہیں لگاتے مثلاً یہ ایک سوٹی بات
ہے کہ حضرت مسیح کی ابتدائی تعلیم میں عفو اور درگزر اور دشمنوں سے محبت کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے جیسا کہ
پہاڑی وعظ سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک گال پر پٹا پنچ لگے تو دوسری بھی پھیر دو۔ اور کوئی کوٹ مانگے تو پنچہ بھی اتار دو
اور ایک میل ساتھ لیجانیکے لیے مجبوروں کو دو میل چلے ہاؤ وغیرہ وغیرہ۔ مگر جوں جوں کچھ مزید اکٹھے ہوتے جاتے ہیں
حضرت مسیح کی طرز کلام بھی بدلتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جب آپ گرفتار ہونے کو تھے تو اس وقت سب گردوں کی حکم دیا کہ
کپڑے بیکر تلواریں خریدو۔ یہ آپ کا آخری حکم تھا اور اس منطق کو استعمال کر کے جسکو پادری صاحب نے استعمال کیا ہے
ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس آخری حکم سے پہلے تمام حکم درگزر اور عفو اور پانچ لکھانیکے منسوخ ہو گئے بلکہ عیسائی مذہب کی بعد
کے تاریخ سے تو اس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ کیونکہ طمانچہ کھانی مالی اور چوہہ بیسنے والی اور دو میل جانیوالی تعلیم پر تو کسی

عیسائی نے عمل کر کے نہ دکھایا البتہ تلواریں خریدنے والے حکم کی خوب تعمیل کر کے دکھائی ابیدہ پادریسا جہان ان معنوں کوئی اعتراض نہ ہوگا کیونکہ عیسائی مذہب کی تاریخ سے انہی معنوں کی صداقت کا ثبوت ملتا ہے۔

اسلام کے خلاف جو اعتراض کیا گیا ہے کہ سورہ توبہ سے پہلے حکم منسوخ ہو گئے بالکل خلاف واقعہ ہے میں اس کے واضح و منسوخ کی بحث میں پڑنا نہیں چاہتا مگر اس میں شک نہیں کہ قرآن شریف میں اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کیا جاسکتی کہ کلام الہی نے پہلے ایک اصل کو قائم کیا ہو اور اس پر زور دیا ہو کہ ایسا کرنا چاہیے اور پھر اسے منسوخ کر کے اس کے متضاد کوئی اور اصل بیان کیا ہو۔ پس جب قرآن شریف نہایت پُر زور الفاظ میں اور بار بار دہرا کر لکھی سورتوں میں اس اصل کو بیان کر چکا تھا کہ نہ سب کے بارے میں جبر و اکراہ کو ہرگز کسی قسم کا دخل نہیں ہونا چاہیے اور مذہبی آزادی کے اصل کو قائم کر چکا تھا تو اس حکم کے خلاف پھر کوئی حکم اس میں نہیں ہو سکتا۔ یہ دعویٰ میں نہیں کرتا بلکہ قرآن کریم نے خود یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایسا اختلاف ہمیں نہیں پایا جانا جیسا کہ فرماتا ہے۔ اقلایم تدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ یہ لوگ کیوں قرآن کریم پر تدبر نہیں کرتے کیونکہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت سے اختلاف پاتے۔ پس جب بدلائل یہ ثابت ہو چکا کہ قرآن شریف نے جبر و اکراہ سے کھلے لفظوں میں روکا تو اب اس کے خلاف کوئی امر قرآن شریف میں ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا سورہ توبہ میں واقعی کوئی ایسا حکم جنگ کے متعلق ہے جس سے پہلے تمام احکام متعلقہ جنگ کی تسخیر ہوتی ہے۔ اس بحث کے پہلے چند الفاظ کے معنوں کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ ان میں سے اول تو جہد کے مشتقات ہیں جیسے جہاد وغیرہ۔ سو خواہ کوئی سی عربی لغت دیکھی جائے یہ معلوم ہوگا کہ جہد کے معنی سختی و کوشش کرنا ہیں۔ اور ایسا ہی جہاد جس کے متعلق اس قدر غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے اس کے معنی بھی کسی امر کے خلاف کوشش کرنا نہیں ہیں اور وہ کوشش زبان سے ہاتھ سے تحریک سے مال سے اور کئی طرح ہو سکتی ہے یہ تو انہی معنی ہیں اب جو قبائل کہیں کہیں دیکھا جاتا ہے تو اس میں بھی یہ لفظ ہر جگہ جنگ کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا مثلاً سورہ عنکبوت میں مکہ میں نازل ہوئی تھی یہ لفظ چار جگہ مستعمل ہوا ہے جن میں سے ایک جگہ بھی جنگ کے معنی نہیں۔ ایسا ہی سورہ لقمن میں بھی یہ لفظ اسی طرح استعمال ہوا ہے بلکہ سورہ فرقان میں جو وہ بھی ایک جگہ سورہ جہاد کی لفظ استعمال کیا ہے اور وہاں بھی معنی صرف کوشش کرنا ہیں۔ جیسا کہ فرماتا ہے۔ فلا تطعم الکفرین و جاہدہم بآء جہاد ا کبیرا۔ یعنی کافروں کا کہنا نہ مانو بلکہ قرآن کے ذریعہ سے ان کے ساتھ جہاد کیو کرؤ۔ اہل قرآن دلائل سے کفار کا مقابلہ کرنا کمال جہاد کہہ کر رکھا۔ ایسا ہی الفاظ فی سبیل اللہ کے معنوں میں عیسائی صاحبان نے ٹھوکر کھائی ہے یا عمداً دھوکہ دیتے ہیں اس فقرہ کے معنی یہ لوگ دین کی ترقی یعنی پھیلانے کے لیے کرتے ہیں اور ان غلط معنوں کی بنا پر یہ حملہ کرتے ہیں کہ جب قرآن شریف مومنین کو یہ کہتا ہے کہ تم کفار کے ساتھ فی سبیل اللہ جنگ کرو

تو اسکا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے دین کے پھیلائیے انکے ساتھ لڑائیاں کرو اور اس بچہ مسلمان کرنا کی نیت رکھتے
ہیں۔ سو یاد رہے کہ یہ معنی صحیح نہیں ہیں۔ الفاظ فی سبیل اللہ کے لفظی معنی ایسے صاف ہیں کہ ایک بچہ بھی انکے
مفہوم کو سمجھ سکتا ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں یا محض خدا کے لیے نہ اپنے کسی ذاتی فائدہ یا غرض کے لیے یا اپنی نفسانی
خواہش سے یا ریاست سے۔ اور پھر سورہ توبہ سے ان الفاظ کو مخصوص کرنا اور بھی حماقت ہے۔ ابتدائی احکام جنگ میں
بھی یہی ارشاد الہی ہوا ہے کہ تم فی سبیل اللہ کافروں کے ساتھ جنگ کرو پس اگر وہاں بچہ مسلمان کرنا کے معنی
نہیں تو سورہ توبہ میں کیونکر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین
یقاتلونکم ولا تعتدوا۔ یعنی جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ جنگ کریں اور اس
حد سے آگے نہ بڑھو۔ اب یہ جنگ جیسا کہ الفاظ سے ظاہر ہے صرف بطور مدافعت یا حفاظت اسلام کے لیے ہیں کیونکہ
ان میں پیشہ دستی کر نیسے صاف طور پر منع کیا گیا ہے بلکہ یہی فرمایا ہے کہ جو تم سے جنگ کرتے ہیں انکو ساتھ تم بھی
جنگ کرو اور اس حد بندی سے آگے مت نکلو۔ پس اگر یہاں جہاد فی سبیل اللہ کے یہ معنی نہیں کہ لوگوں کو مجبور کرنا
کرنا کے لیے جنگ کرو تو سورہ توبہ میں یہ معنی کیونکر ہو گئے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ بات ہے کہ فی سبیل اللہ کا استعمال
جنگ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ جہاں غریبوں کو صدقات دینے کا حکم ہے وہاں بھی فی سبیل اللہ کا لفظ ہی فرمایا
ہے۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ مکمل جنت ۱ نبتت سبع سنابل...
... الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی لہم اجر ہم
عند ربہم۔ یعنی جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں انکی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے سات بالیں
پیدا ہوں۔... جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کیے پیچھے احسان نہیں جتاتے اور نہ اپنا ذکر
ہیں انکے لیے انکے رب کے نزدیک بڑا اجر ہے۔ اب اس میں تو کسی پادری صاحب کو بھی شک نہ ہوگا کہ غریب کو مال
دینے کا مطلب بچہ اسلام پھیلا نا نہیں۔ پس فی سبیل اللہ کے سیدھے معنی اللہ کی راہ میں یا اللہ کے لیے ہیں دین
اسلام کا پھیلا نا۔ یہاں فی سبیل اللہ کے بعد صاف طور پر فرمایا کہ پیچھے کسی قسم کا احسان نہ رکھو کیونکہ جو کام محض اللہ
کے لیے اور اسی کی رضا جوئی کی خاطر کیا گیا ہے اس میں کسی پر احسان رکھنا گویا یہ ظاہر کرنا ہے کہ اللہ کے لیے وہ کام
نہ کیا گیا تھا۔ اور جہاں فی سبیل اللہ جنگ کرنا کہا وہاں یہ منشاء ہے کہ مسلمانوں کا جنگ کرنا کچھ اپنے لیے تو ہو
نہیں بلکہ چونکہ کفار دین الہی اور خدا کے مرسل کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں اور مسلمان محض اسی کی حفاظت کے لیے
جنگ کرتے ہیں اس لیے انکے جنگ محض اللہ کے لیے اور اسی کی راہ میں ہیں۔ پس اس تمام بحث سے یہ ثابت ہے کہ محض لفظ
جہاد سے یا جہاد فی سبیل اللہ سے بزور شمشیر دین اسلام پھیلا کرنا کی نیت نہ لانا محض پادریسا جہان کے عناد اور تعصب کا
نتیجہ ہے ورنہ الفاظ سے یہ معلوم نہیں ہوتا۔

اب سورہ توبہ کی ان آیتوں کو لیتے ہیں جن کو اخباری فہمی میں اس دعوے کی تائید میں پیش کیا گیا ہے کہ اس سورہ میں بزورِ شمشیر دوسرے لوگوں کو مسلمان کر لیا گیا ہے۔ پہلی آیت سورہ توبہ کی آیت ۱۱۱ ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ مِمَّا فِي آيَاتِكُمْ خُذُوا أَكْثَرَهَا عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُونُوا فِي سَرَاوِيلٍ كَمَا كُنْتُمْ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ ۚ** (پس اے ایمان والو! اپنے لباس زیب تن میں سے اپنے آپ کو لے لو، اور ان کے لیے اس سے زیادہ لے لو، اور نہ ہو کہ تم لوگ سرسبز پہاڑوں کی طرح ہو، جیسے تم پہلے ہو تے تھے)۔ یہ آیت جنگِ تبوک کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ اور اسی سال اسلام امر ہے کہ میور نے بھی اسے تسلیم کیا ہے۔ اس لیے اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ جنگِ تبوک کس قسم کا جنگ تھا؟ آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قوم کو مسلمان کرنے کے لیے یہ چڑھائی کی تھی۔ یا کسی کے حملہ کے دفعیہ کے لیے۔ سو یہ امر ثابت شدہ ہے کہ جنگِ تبوک کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ اہل روم نے جو نصاریٰ تھے اور جن کی سرحد کے قریب بعض عیسائی قومیں مسلمان ہو گئی تھیں یہ ارادہ کیا تھا کہ ایک بڑی بھاری فوج کے ساتھ مسلمانوں پر چڑھائی کریں۔ یہ خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے بھی تیاری کر دی اور سب مسلمانوں کو تیار ہونیکے لیے حکم دیا۔ اور تیس ہزار کا لشکر لے کر آپ مقامِ تبوک پر پہنچے۔ مگر نصاریٰ یہ خبر سن کر پہلے ہی اپنا عزمِ فتح کر چکے تھے اور کوئی فوج انکی حملہ آور نہ ہوئی یہ دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بغیر لڑائی کرنے کے وہاں سے واپس آئے۔ یہ آیتیں مع اس سے ماقبل کی چند آیتوں اور بعد کی آیات کے تبوک کے لیے تیاری کے واسطے نازل ہوئی تھیں۔ پس اگر ہم تبوک کا مقصد کسی قوم کو مجبور مسلمان کرنا ہوتا تو بیشک اس آیت سے بھی یہ استدلال ہو سکتا تھا کہ قرآن کریم میں مجبور مسلمان کرنا کی ترغیب ہی نہیں بلکہ حکم ہے۔ لیکن اگر یہ ہم محض دفاعی اور کسی خطرہ کو دفع کرنے کی غرض سے تھی تو اس سے مجبور مسلمان کرنا کی نتیجہ نکالنا حاکم ہے۔ اب پادری صاحبان خود ہی نتیجہ نکال لیں کہ انپر کوئی بات صادق آتی ہے تیس ہزار سپاہ کے ساتھ ہوتے ہوئے بغیر جنگ کرنے کے واپس آنا کس امر کی شہادت دیتا ہے۔ کیا اس قدر جرات فوج کے ہوتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی چھوٹی موٹی قوم کو بھی مسلمان نہ کر سکتے تھے حالانکہ آپ کے پاس نہ صرف عیسائی بلکہ بت پرست قومیں بھی موجود تھیں۔ مجھے پادری صاحبان کی اس حاکم پر بہت افسوس آتا ہے کہ بلا سوچے سمجھے اعتراض کرتے چلے جاتے ہیں۔ گویا انکے نزدیک اسلام پر اعتراض کرنا ہی سب سے بڑھ کر ثواب کا کام ہے۔

دوسری آیت جو اسی دعوے کی تائید میں پیش کی گئی ہے۔ سورہ توبہ کی یہ آیت ہے: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَأَدْلِهِمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۚ** (پس اے پیغمبر! کفاروں اور منافقوں کو لڑو اور ان پر سختی کرنا، ان کا ٹھکانہ اور خزانہ جہنم ہے۔ یہاں جہاد کو تلوار کا جہاد نہیں کہا جاسکتا بلکہ یہ وہی جہاد ہے جس کا حکم سورہ الفرقان میں بھی ہے **وَجَاهِدْهُمْ بِهِ** جہاد اکبیر۔ کیونکہ اس جہاد کا حکم کفار اور منافقین دونوں کے لیے دیا گیا ہے۔ مگر منافقوں کے ساتھ تلوار کا جہاد کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا حالانکہ

اس آیت میں بالخصوص نبی ہی مخاطب ہو۔ اگر کوئی کہے کہ آپ کا منافقوں کے ساتھ جہاد کرنا اسوجہ سے تھا کہ آپ منافقوں کا علم نہ تھا تو یہ بات غلط ہے کیونکہ اسی سورۃ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ منافقوں کو خوب جانتے تھے یہ وہ لوگ تھے جو جنگ کے وقت آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوئے۔ اور خدا نے تعالیٰ کا یہ حکم دینا کہ انکا جنازہ نہ پڑھا جائے اس سے بھی بی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو منافقوں کا علم تھا کیونکہ اگر علم نہ ہوتا تو اس حکم کی تعمیل نہ ہو سکتی تھی کہ انکا جنازہ نہ پڑھا جائے پس جس صورت میں کافروں اور منافقوں دونوں کے ساتھ جہاد میں شامل ہیں اور منافقوں کے خلاف کبھی تلوار نہیں اٹھائی گئی تو اس آیت سے استدلال نہیں ہو سکتا کہ کافروں سے ہر حال میں اور ہمیشہ جنگ کیے جاویں بلکہ اس آیت کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسا نئی اہل کفر اسی قسم کا جہاد بھی اٹھے ہونا چاہیے۔ حکم تو صرف جہاد کا تھا مگر کافروں نے خود تلوار اٹھائی اور اس لیے مسلمانوں کو بھی دین اسلام کی حفاظت کے لیے انکے مقابل پر تلوار اٹھانی پڑی مگر منافقوں نے تلوار نہ اٹھائی اس لیے باوجود انکو منافق جلنے کے مسلمانوں نے بھی کبھی انکے خلاف تلوار نہ اٹھائی۔ یہ ہر حقیقت جہاد کی جیسر یا در یسا جہاد دن رات شور مچا رہے ہیں۔ اصل جہاد میں تلوار شامل نہیں پر جیسا خود مسیح فری بھی کہا تھا جو تلوار کھینچتے ہیں وہ تلوار سے ہی مارے جاتے ہیں تلوار کا جہاد اسی کے مطابق ہوا۔

تیسری آیت سورہ توبہ کی ایک سو گیارھویں آیت ہے۔ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون۔ میں نہیں جانتا اس آیت کے طرح جو مسلمان کریکا استدلال کیا گیا ہے۔ یہ تو کہہ کہ مومن لوگ اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں پس وہ دشمنوں کو مارتے بھی ہیں اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں۔ اس میں کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ تم ہمیشہ کافروں سے لڑتے رہو بلکہ ایک امر واقعہ بیان ہے کہ مسلمان لڑ رہے ہیں یہ لڑائیاں وہی تھیں جن کے متعلق میں دکھا چکا ہوں کہ جو مسلمان کر نیچے لیے ہرگز نہ تھیں بلکہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے تھیں۔ جیسا کہ مفصل ذکر ہو چکا۔ چوتھی آیت یہ ہے۔ یا ایہا الذین امنوا قاتلوا الذین یلوئکم من الکفار علیہم دوا فیکم خلطۃ۔ اس میں صحابہ کو یہ حکم ہے کہ ان کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے آس پاس ہیں۔ اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو طرح طرح کے کدھ دیئے تھے۔ اور اب بھی مسلمان انکے قدم سے امن میں نہ تھے بلکہ یہ لوگ عہد کرتے اور پھر عہد شکنی کرتے تھے جیسا کہ ایک دفعہ شتر قاری ایک قوم کے ہمراہ بھیجے گئے جنہوں نے یہ ظاہر کیا تھا کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں اور پھر جب انکی رستی میں تنگ گئے تو سب کو قتل کر دیا گیا۔ اسی قسم کی قومیں تھیں جن سے لڑنے کا حکم تھا۔ یہ آیت تو بھلے جنگ کے حکم کو عام کرنے کے اسے خاص کرتی ہے اور اسکو استدلال میں پیش کرنا محض پادریسا جہاد کی بے سمجھی ہے۔ معترض نے دعویٰ کیا کہ سورہ توبہ کو بغور پڑھا ہے لیکن اگر وہ غور سے پڑھ لیتا تو ایسا اعتراض کرنے سے ضرور شرم آتی۔ ایک ہی آیت اس بات کے ثبوت کے لیے کافی تھی جو اسی سورۃ کے شروع میں ہے۔ الا قاتلوا الذین

قوماً نکتوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم ہدؤ وکما دل ہرۃ ثم ان لوگوں سے کیونکہ جنگ
 نہ کرو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا۔ اور رسول کے نکال لینے کا ارادہ کیا اور تلوار اٹھا میں بھی پہل انہوں نے
 ہی کی۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ان لوگوں سے جنگ نہ کرو جنہوں نے عہد نہیں توڑا۔ الا الذین عاہدتم
 من المشرکین ثم لم ینقصوکم شئیًا ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدکم
 الی مد تہم۔

میں نے صرف اپنی فیہنی کے اعتراضوں کا جواب دیا ہے لیکن چونکہ زیادہ لکھنے کی اس رسالہ میں گنجائش نہیں
 اس لیے مقابلہ کے زیادہ دلچسپ کو دوسرے رسالہ پر ملتوی کرتا ہوں۔

میری اپیل

یہ اپیل میں تمام احمدی انجمنوں اور تمام احمدی اہل کعبے کے سامنے پیش کرتا ہوں اور ان تمام احباب کی خدمت میں
 جن کے ہاتھ میں یہ رسالہ آئے یہ میری التجا ہے کہ وہ ان لوگوں تک جن کے پاس رسالہ نہیں جاتا اس اپیل کو بطرح
 ممکنہ پہنچا دیں اور تمام احمدی انجمنیں اپنے خاص جلسے کر کے اور تمام احمدی احباب کو بلا کر یہ اپیل ان کے سامنے
 پیش کریں۔

میری اس اپیل کی بنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس ارشاد پر ہے جس کو شایع
 ہوئے پورے تین سال کا عرصہ گزرا ہے۔ اس لیے سب سے اول میں اس اہل کعبہ ارشاد کو پیش کرتا ہوں جس
 ذیل ہے۔

”چونکہ ہماری تمام جماعت کو معلوم ہو گا کہ اصل فرض خدا تعالیٰ کی میرے بھیجنے سے یہی ہے کہ جو جو غلطیاں اور
 گمراہیاں عیسائی مذہب نے پھیلانی ہیں ان کو دور کر کے دنیا کے عام لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا جائے اور اس
 فرض مذکورہ بالا کو جس کو دوسرے لفظوں میں احادیث صحیحہ میں کہ صلیب کے نام سے یاد کیا گیا ہے پورا کیا جائے
 اس لیے اور انہیں اغراض کے پورا کرنے کے لیے رسالہ انگریزی جاری کیا گیا ہے جس کا مقصد یعنی شایع ہونا امریکہ
 اور یورپ کے اکثر حصوں میں بخوبی ثابت ہو چکا ہے اور بہت سے دلوں پر اثر ہونا شروع ہو گیا ہے بلکہ اسید سے زیادہ
 اس رسالہ کی فہرست ہو چکی ہے اور لوگ نہایت سرگرم شوق سے اس رسالہ سے منتظر پائے جاتے ہیں لیکن اب تک
 اس رسالہ کے شایع ہونے کے لیے مستقل سرمایہ کا انتظام کافی نہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ رسالہ کم تو جی اس جماعت

بند ہو گیا تو یہ واقعہ اس سلسلہ کے لیے ایک ماتم ہو گا۔ اس لیے میں پورے زور کے ساتھ اپنی جماعت کے مخلصین کو اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ وہ اس رسالہ کی اعانت اور مالی امداد میں جہانگیر کی ممکن ہے اپنی ہمت و کھلاویں دنیا جائے گذشتگی گذشتگی ہے اور جب انسان ایک ضروری وقت میں ایک نیک کام کے بجائے میں بوری کوشش نہیں کرتا تو پھر وہ کیا ہوا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ اور خود میں دیکھتا ہوں کہ بہت سا حصہ عمر کا گزار چکا ہوں اور انعام الہی اور قیاس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ باقی ماندہ تھوڑا حصہ ہے پس جو کوئی میری موجودگی اور میری زندگی میں میری منشاء کے مطابق میری اغراض میں مدد دیکھائیں امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت میں بھی میرے ساتھ ہو گا۔ اور جو شخص ایسی ضروری مہمت میں مال خرچ کرے گیائیں امید نہیں رکھتا کہ اس مال کے خرچ سے اسکے مال میں کچھ کمی آجائے گی۔ بلکہ اس کے مال میں برکت ہوگی۔ پس چاہیے کہ خدا تعالیٰ پر توکل کر کے پورے اخلاص اور جوش اور ہمت سے کام لیں کہ یہی وقت خدمت گذاری کا ہے پھر بعد اس کے وہ وقت آتا ہے کہ ایک سونے کا پھاڑ بھی اس راہ میں خرچ کریں تو اس وقت کے پیسے برابر نہیں ہو گا یہ ایک ایسا مبارک وقت ہے کہ تم میں وہ خدا کا فرستادہ موجود ہے جس کا صد سال سے امتیں انتظار کر رہی تھیں۔ اور ہر روز خدا تعالیٰ کی تازہ وحی تازہ بشارتوں سے بھری ہوئی نازل ہو رہی ہے اور خدا تعالیٰ نے متوازن ظاہر کر دیا ہے کہ واقعی اور قطعی طور پر وہی شخص اس جماعت میں داخل سمجھا جائیگا کہ اپنے عزیز مال کو اس راہ میں خرچ کرے گیائیں ظاہر ہے کہ تم دو چیز سے محبت نہیں کر سکتے اور تمھارے لیے ممکن نہیں کہ مال سے بھی محبت کرو اور خدا سے بھی۔ صرف ایک سے محبت کر سکتی ہو پس خوش قسمت وہ شخص ہے کہ خدا سے محبت کرے اور اگر کوئی تم میں سے خدا سے محبت کر کے اسکی راہ میں مال خرچ کرے گیائیں تو یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائیگی کیونکہ مال خود بخود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادہ سے آتا ہے پس جو شخص خدا کے لیے بعض حصہ مال کا چھوڑتا ہے وہ ضرور اسے پائیگا لیکن جو شخص مال سے محبت کر کے خدا کی راہ میں وہ خدمت بجا نہیں لاتا جو بھلائی چاہیے تو وہ ضرور اس مال کو کھوٹے گا۔ یہ مت خیال کرو کہ مال تمھاری کوشش سے آتا ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ اور یہ سنو خیال کرو کہ تم کوئی حصہ مال کا دیکر یا کسی اور رنگ سے کوئی خدمت بجا لا کر خدا تعالیٰ اور اس کے فرستادہ پر کچھ احسان ہو بلکہ یہ اسکا احسان ہے کہ تمھیں اس خدمت کے لیے بلاتا ہے۔ اور میں بھی کچھ کہتا ہوں کہ اگر تم سب کے سب مجھے چھوڑ دو اور خدمت اور امانت پہلو تھی کرو تو وہ ایک قوم پیدا کر دے گی کہ اسکی خدمت بجا لائیگی تم یقیناً سمجھ کر یہ ہم آسمان سے ہے اور تمھاری خدمت صرف تمھاری بھلائی کے لیے ہے۔ پس ایسا نہ ہو کہ تم دل میں تنگی کر لو اور یا یہ خیال کرو کہ ہم خدمت مالی یا کسی قسم کی خدمت کرتے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ خدا تمھاری خدمتوں کا ذرا محتاج نہیں ہاں تم پر یہ اسکا فضل ہے کہ تم کو خدمت کا موقع دیتا ہے تمھیں عین ہوا کہ یہ تمام گوردا سپرد مجھ کو

الہام ہوا تھا کہ لا الہ الا انا فاخذنی وکیلہ۔ یعنی میں ہی ہوں کہ ہر ایک کام میں کار ساز ہوں پس تو مجھ کو ہی وکیل یعنی کار ساز سمجھ لے اور دوسروں کا اپنے کاموں میں کچھ بھی دخل مت سمجھ۔ جب یہ الہام مجھ کو ہوا تو میرے دل پر ایک لرزہ پڑا اور مجھے خیال آیا کہ میری جماعت ابھی اس لائق نہیں کہ خدا تعالیٰ انکا نام بھی لے اور مجھے اس سے زیادہ کوئی حسرت نہیں کہ میں فوت ہو جاؤں اور جماعت کو ایسی ناتمام اور خام حالت میں چھوڑ جاؤں میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ بخل اور ایمان ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتے جو شخص سچے دل سے خدا تعالیٰ ایمان لاتا ہے وہ اپنا مال صرف اس مال کو نہیں سمجھتا کہ اسکے صندوق میں بند ہے بلکہ وہ خدا تعالیٰ کے تاخیر کرنے اپنے خزانہ سمجھتا ہے اور اس کا اس سے اطمینان دور ہو جاتا ہے جیسا کہ روشنی سے تاریکی دور ہو جاتی ہے اور یقیناً سمجھ کر صرف یہی گناہ نہیں کہ میں ایک کام کے لیے کموں اور کوئی شخص میری جماعت میں سے اس کی طرف کچھ التفات کرے بلکہ خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی گناہ ہے کہ کوئی کسی قسم کی خدمت کرے یہ خیال کرے کہ میں نے کچھ کیا ہے۔ اگر تم کوئی نیکی کام ہی لاؤ گے۔ اور اس وقت کوئی خدمت کرو گے تو اپنی ایمان داری پر فخر لگا دو گے۔ اور تمہاری عمر میں زیادہ ہو گئی اور تمہارے بالوں میں برکت دیکھا نیکی۔ مجھے اس بات کی ضرورت نہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا خدمت بجالاتے تھے۔ اب تم سوچ کر دیکھو کہ یہ خدمات ان خدمات کے مقابل پر کیا چیز ہیں۔ میں تم میں بہت دیر تک نہیں رہوں گا۔ اور وہ وقت چلا آتا ہے کہ تم پھر مجھے نہیں دیکھو گے اور بہتوں کو حسرت ہوگی کہ کاش ہم نے نظر کے سامنے کوئی قابل قدر کام کیا ہوتا سو اس وقت ان حسرت کا جلد تدارک کے درج طرح پہلے نبی رسول اپنی امت میں نہیں ہے بن بھی نہیں رہوں گا۔ سو اس وقت کا قدر کرو اور اگر تم استفادہ خدمت بجالاؤ کہ اپنی غیر منقولہ جائدادوں کو اس راہ میں بیچ دو پھر بھی ادب سے دوہو گا کہ تم خیال کرو کہ ہم نے کوئی خدمت کی ہے تمہیں معلوم نہیں کہ اس وقت رحمت الہی اس دین کی تائید میں جوش میں ہے اور اس کے فرشتے دلوں پر نازل ہو رہے ہیں۔ ہر ایک عقل اور فہم کی بات جو تمہارے دل میں ہے وہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہے۔ تمہارا عجیب سلسلہ انوار جاری اور نازل ہو رہا ہے پس میں بار بار کہتا ہوں کہ خدمت میں جان فوج کر کو کشش کرو مگر دل میں مت لاؤ کہ ہم نے کچھ کیا ہے اگر تم ایسا کرو گے ہلاک ہو جاؤ گے یہ تمام خیالات ادب سے دور ہیں اور جب قدر بے ادب جلد تر ہلاک ہو جاتا ہے ایسا جلد کوئی ہلاک نہیں ہوا اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس خدمت کے ساتھ دوسری خدمات میں بھی سہمت مت ہو بہت ناوان وہ شخص ہے کہ وہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس طرح کہ ایک نیکی میں فتور ڈال کر دوسری نیکی بجالاتا ہے وہ خدا کے نزدیک کچھ چیز نہیں بلکہ تم ان نیکیوں اور خدمتوں کو بھی اپنے دستور کے مطابق بجالاؤ اور یہی خدمت جو بتائی جاتی ہے اس میں بھی پوری کوشش کا نمونہ دکھاؤ۔ اگر اس رسالہ کی اعانت کے لیے اس جماعت میں دس ہزار خریدار اردو یا انگریزی کا پیدا ہو جائے تو یہ رسالہ خاطر خواہ چل سکے گا اور میری دانست میں

اگر بیعت کر نیوالے اپنی بیعت کی حقیقت پر قائم رہ کر اس بارہ میں کوشش کریں تو اس قدر تعداد کچھ بہت نہیں بلکہ جماعت
موجودہ کی تعداد کے لحاظ سے یہ تعداد بہت کم ہے سوائے جماعت کے بچے مخلصو! خدا تمہارے ساتھ ہو۔ تم اس کام
کے لیے ہمت کرو۔ خدا تعالیٰ آپ تمہارے دلوں میں افکار سے کربھی دقت بہت کا ہے۔ اب اس سے زیادہ کیا لکھوں
خدا تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دیوے + آمین ثم آمین۔ الرافتم غاکسار میرزا غلام احمدؒ
پھر سے دوستو! اس ارشاد واجب التعمیل کو نقل کر نیکی بعد جگہ اپنی پیل کے لکھ کسی دلیل کے پیش کر نیکی ضرورت
باقی نہیں رہتی۔ تین سال ہوئے آپ لوگوں کو یہ کیا گیا تھا کہ آپ ہمت کر کے دس ہزار خریدار اس رسالہ کا پورا کر دیں اور
یاد رکھو کہ یہ دس ہزار خریدار باہر کے لوگوں سے نہیں بلکہ حضرت اقدس کی خواہش کے مطابق اس جماعت میں سے ہونا چاہیے
میں ارشاد کے آخری الفاظ کو اس غرض سے لکھتا ہوں کہ اگر اس رسالہ کی اعانت کے لیے اس جماعت میں
دس ہزار خریدار امداد دیا لکھ کر نہ پائی ہو جائے۔ تو یہ رسالہ خاطر خواہ پیل لکھ لکھ اور میری دانست میں اگر بیعت کر نیوالے
اپنی بیعت کی حقیقت پر قائم رہ کر اس بارہ میں کوشش کریں تو اس قدر تعداد کچھ بہت نہیں بلکہ جماعت موجودہ کی تعداد
کے لحاظ سے یہ تعداد بہت کم ہے سوائے جماعت کے بچے مخلصو! خدا تمہارے ساتھ ہو۔ تم اس کام کے لیے ہمت کرو۔ اب
آپ لوگ خود ہی غور کر لیں کہ کیا آپ نے ایسی ہمت کی بعد دس ہزار خریدار ایک تین سال کے عرصہ میں پورا کر دیا؟
جن دونوں میں یہ ارشاد شایع ہوا عثمان دونوں میں چار سو سے سولہ سو تک اردو رسالہ کے خریداروں کی تعداد ضرور
بڑھ گئی تھی مگر اس کے بعد قریباً تین سال کے اندر یہ تعداد وہیں کی وہیں رہی بلکہ بعض شکل اگر ترقی ہوئی تو ڈیڑھ یا دو سو
خریدار کی۔ اس میں بھی شک نہیں کہ بہت سے مخلص احباب ایسے ہیں جنہوں نے اعانت رسالہ میں بڑی بڑی رقمیں
دی ہیں اور بہت سے مخلصوں نے دو دو چار چار دس دس بیس بیس خریدار رسالہ کے پیدا کیے۔ مگر میں انہیں اس سے کہتا ہوں
کہ ابھی تعداد مطلوبہ کے چوتھے حصہ تک پہنچے ہیں۔ غیر احمدی لوگوں کو خریداری کی ترغیب دینا یا ایک بالکل الگ امر ہے
پہلے احمدی جماعت میں جتنے خریدار ہو سکتے ہیں انکو تو خریدار بنایا جائے۔ ایک ایک شہر جس میں جماعت کے خانہ خاں
کی تعداد دو تین تین سو تک نہیں ہوئی ہے وہاں اگر رسالہ دیکھا جائے تو پندرہ بیس سے زیادہ نہیں جاتے۔ اس
سستی کی وجہ سے سوائے اس کے کچھ نہیں دیکھتا کہ اس ارشاد کو جماعت کے ہر شخص کو گونج کر نظر نہیں آتا۔ یا جو زیادہ
عزیمت گزرنے کے فراموش کر دیا ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر تمام احمدی انجمنیں متفق ہو کر یہ کوشش کریں کہ انکا کوئی
ممبر سوائے ایسی صد توں کے جہاں انجمن سے معذور تصور کرے خریداری رسالہ سے باہر نہ ہے اور جو لوگ انگریزی بھی
سمجھ سکتے ہیں انگریزی اور اردو دونوں رسالوں کو خریدیں تو چند ہی ماہ میں دس ہزار کی تعداد پوری ہو سکتی ہے۔
جماعت میں سیکڑوں نہیں ہزاروں خواندہ ہمدی میں موجود ہیں جو رسالہ کو نہیں خریدتے۔ مگر خانہ خاں میونسپل
حضرت اقدس کی ارشاد کی تعمیل واجب نہیں بلکہ یہ خریداری بطور اعانت تھی اور ناخواندہ لوگوں کو بھی یہ رسالہ خریدنا چاہیے تھا

میں اس بات کے تسلیم کرنے میں بھی حرج نہیں سمجھتا کہ بلحاظ مضامین آپ کی نظروں میں اس رسالہ کی چنداں وقعت نہ ہو مگر میں اس بنا پر یہ تحریر بھی نہیں کرتا کہ اس رسالہ کے مضامین عمدہ ہیں اس لیے اسے خریدنا چاہیے۔ میری تحریر کی بنا حضرت اقدس کے ارشاد ہے۔ پس رسالہ خواہ اچھا ہو یا برا اسکا خریدنا امام کی اطاعت کیلئے ہے۔ میں صرف آپ لوگوں کی خدمت میں یہ ایل کرنا ہوں کہ آپ اس ارشاد کو ایک مرتبہ دو مرتبہ دس مرتبہ پڑھیں اور غور کریں کہ آپ کا امام کیلئے کیا آج کے دین کو دنیا پر مقدم کرنا اقرار کیا ہے آپ لوگوں سے کیا چاہتا ہے۔ یہ رسالہ کسی شخص کے ذاتی فائدہ کے لیے نہیں بلکہ یہ سلسلہ احمدیہ کی ایک شاخ ہے اور جانشین میں سمجھتا ہوں نہایت ضروری شاخ ہے۔ غیر مالکیہ کی امت اسلام کا کام اس رسالہ کے ذریعہ ہو رہا ہے۔ وہاں اس رسالہ نے کیا اثر پیدا کیا ہے؟ مینے کئی بار ان صفحات میں ذکر بھی کیا ہے اور عنقریب ایک مختصر رسالہ میں بھی کسی قدر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائیگا۔ لیکن ضرورت اس بات کی کہ گفت اشاعت اسکی زیادہ ہو اور اسکی صرف یہ سبیل ہے کہ اردو اور انگریزی کے خریدار پیدا کر کے اسکی بنا کو مستحکم کیا جائے پس میں مکرر تمام احباب کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ جہاں کہیں باقاعدہ انجمنیں بنی ہوئی ہیں وہ اپنا اجلاس کر کے اور جہاں انجمنیں نہیں وہاں سب احمدی احباب ملکر اس امر کا فیصلہ کریں کہ آیا موجودہ صورت میں حضرت اقدس کے ارشاد کی تعمیل انکی انجمن کے تمام مجامع چکے ہیں؟ اور کیا رسالہ کی موجودہ اشاعت جو انگریزی اور اردو کو ملا کر تین ہزار تک بھی ابھی نہیں پہنچی انکو مطمئن کرتی ہے کہ وہ اپنا فرض اس ارشاد کے متعلق ادا کر چکے ہیں؟ ان دو سوالوں کے جواب میں ہر جگہ سے جہاں کوئی بھی احمدی موجود ہے مینے کا منتظر ہوں گا اور جو کارروائی کسی جگہ ہوئی ہوگی اسکی تشکر کیفیت آئندہ رسالے میں انشاء اللہ تعالیٰ چھاپ دیا جائیگی۔

ساتھ ہی میں اس امر کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ چندہ کی مابعد وصولی میں دفتر کا بہت سا نقصان ہوا ہے اور بار بار مطالبہ کے خطوط لکھنے پڑتے ہیں اس لیے جو احباب نے خریداری میں اسے چندہ پیشگی وصول ہونا چاہیے خواہ سال کا پورا ہو یا چھ ماہ کا۔ اور پھر اسے خریداریوں کو بھی چاہیے کہ اختتام سال سے پہلے سال کا چندہ ارسال کر دیں بدینہ پیشگی وصولی چندہ آئندہ رسالہ جاری نہ ہوگا۔ ہاں یہ اختیار ہوگا کہ پہلا پورچہ بندہ دیوی پی طلب کر لیں۔

ہمارے مسلمان ہمعصر

ہمارے مسلمان معاصرون باستانا تو دین مغز پرچوں کے کسی اچھے موقع پر ہمارا نام لینے میں پہلکے ایسے خوف کا اظہار کرتے ہیں جو اخبار نویس کے منصب کی نشانیں نہیں، انہیں تو یہ کہ اس فرض ہوتا ہے کہ وہ پہلکے کسی غلطی سے نکالنے کی کوشش کریں یہ کہ پہلکے خود ہی غلطی کا ادا تار کتاب کر جیسے پہلکے بھنسی ہوئی ہو جب سے سال جاری ہوا اسکو مضامین کے مجموعہ پائندگی

کی نظر سے دیکھا گیا ہے اور اہل الرائے مسلمانوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے مگر ہمارے مسلمان اخبار نویس اس خوف سے کہ سیاد اگلی بکری میں کچھ کی ہو جائے سوائے مخالفت کے رنگ کے ہمارا ذکر ہرگز نہیں کرتے۔ یہ رسالہ ایک مذہبی رسالہ ہے اور ہمارے معاصرین کو خوب علم ہے کہ بیرونی دنیا میں اسلام کے متعلق تبدیل خیالات کرنے میں یہ کتنا بڑا کام کر رہا ہے۔ پس یہ کام ایسا تھا جس میں سب مسلمان برابر شریک ہوتے۔ اور ان کو چاہیے تھا کہ اہل اسلام کو اس طرف توجہ دلاتے ہاں یہ ان کا حق تھا کہ جن مضامین میں ان کو اس پرچے سے اختلاف تھا ان کا ذکر بھی کرتے اور سبک کو کسی غلطی میں نہ رکھتے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سوائے ایک دو پرچوں کے یہ اخلاقی جرأت کسی میں نہ پائی گئی۔ بلکہ بہت سے رسالے جن میں اس رسالے کے مضامین نقل بھی کیے جاتے ہیں وہ ان پر اتنا حق بھی ادا نہیں کر سکتے کہ ریویو آف ریلیجنز قادیان کا پورا نام لکھ دیں بلکہ صرف لفظ ریویو اور وہ بھی کسی قدر بگاڑ کر لکھ دیتے ہیں جس سے ہرگز یہ پتہ نہیں لگ سکتا کہ ریویو آف ریلیجنز سے یہ مضمون لیا گیا ہے ہم کسی بات کی التجا نہیں کرتے اور نہ اسے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے اشاعت اسلام کے کام میں ہماری مدد کریں گے مگر جس صورت میں وہ اس پرچے سے مضامین کا انتخاب کرتے ہیں ان پر وہی سلوک اس سے کریں جو معزز ہمسفر ایک سو سے کرتے ہیں یعنی اگر وہ مضامین ہیں تو ساتھ پورا نام بھی شایع کر دیں کہ ریویو آف ریلیجنز قادیان سے لیا گیا ہے بلکہ جہاں سے مضمون شروع ہو وہاں یہ اعتراف ہونا چاہیے۔

اسی جگہ میں سیالکوٹ کے رسالہ الہادی کا ذکر بھی کرنا ہوں۔ اس رسالہ میں تاویل القرآن مصنفہ اکبر مسیح کے رسالہ کا جواب بعنوان تائید القرآن نکل رہا ہے۔ اور ایڈیٹر صاحب یا منیر صاحب رسالہ ہزانے اس مضمون کو ابتداء سے میرے پاس بھیجا ہے۔ جہاں تک یہ مضمون انتہائی نچلے اس میں ابھی تمہیدی امور پر بحث ہے۔ اور اصل اعتراضات تاویل القرآن کو ابھی باقی ہیں۔ اس لیے میں اس پر کوئی رائے زنی نہیں کرتا جب تک کہ کل مضمون یا اس کا بڑا حصہ شایع نہ ہو لے۔ لیکن مجھے ایک بات پر تعجب آیا ہے کہ جہاں پادری اکبر مسیح نے امام الدین۔ چراغ الدین اور مولوی عبدالجبار الہوی کا ذکر کیا ہے اور ان تینوں کو اسلام کے بڑے محقق قرار دیا ہے۔ وہاں جواب لکھتے وقت ایڈیٹر صاحب رسالہ مذکور نے اپنی تہذیب کے تمام وعدوں کو جو ابتداء سے رسالہ میں کیے تھے خیر باد لکھ کر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر بلا ضرورت درمیان میں کیا اور اپنی سیفیہانہ الفاظ کو استعمال کیا جن کے وہ مدت سے عادی ہو چکے ہیں انہی عبارت یہ ہے کہ ”اور چراغ الدین بیچارہ تو تھا ہی بے علم محض اور زبان بلی سے کلیتہً نابلد۔ ہاں کچھ مدت تک مرزا صاحب کی پارٹی میں شامل رہنے کی وجہ سے تاویل کرنے اور بات بنانے اور بڑھانے اور ادھر ادھر کی لٹک چلانی کا ملکہ ہو گیا تھا۔ مرزا صاحب کی تائید میں چند الہام گھڑ دیئے اور وہ الہام نظر ہر تو مرزا صاحب کے بہت مفید مطلب تھے۔ کہ اس میں مرزا صاحب کی بے بنیاد صداقت دکھائی گئی تھی مگر باطن میں مرزا صاحب اپنے انکے مشن اور انکے چند مقرب حاشیہ نشین مہاجرین کو لیے نہایت مہر تھے کیونکہ اگر مرزا صاحب ان الہاموں کی تصدیق کرتے تو مریدوں کا رخ شیخ چراغ الدین صاحب کی طرف پھر جاتا اور مرزا صاحب کے چہرہ بہت کم وصول ہوتا اس لیے مرزا صاحب کے بڑے زور سے اسکی تکذیب کی اور نہایت زبردستی شیخ سے اسکو تو بڑھایا حکم کیا۔ وہ بیچارہ بصدوق دھوبی کا کتنا گھر کا نہ گھاٹ کا ادھر ادھر مارا پھرا کیونکہ مرزا صاحب بجا گم گئے سلائے بر بنوعہ اس تہذیب سے جس کی تصدیق سے شیخ صاحب کی دوکان مرزا صاحب کے مقابلے میں رونق پر ہوتی۔ نہایت آشفتمنہ ہوئے۔ اور ادھر مسلمان تو آئے ہی انکے مخالفت اور اس الہام کے بھی مخالفت تھی۔۔۔۔۔ ابھی وہ اس زین پر چڑھ ہی رہے تھے کہ دست اجل نے ایک ایسا دھکادیا کہ اٹھا کر کے قبر میں جا پھینکا اور دعویٰ مدیت و مسیحیت کی ساری امیدیں غلط کر دیں۔“ چراغ کو خدا ہاتھ جلا یا ہے وہ انسانوں کی موندگی کی پھونکوں سے بچھ نہیں سکتا اور اگر یہ لوگ اس سلسلہ کو دوکاندار قرار دیتے ہیں تو پہلوں کو بھی بی کہا گیا ان ہذا الشمسیٰ سیراد۔ مولوی ابراہیم صاحب کیونکہ یہی اس رسالہ کے ایڈیٹر ہیں) اس بات سے پیچھے نہیں کہ چراغ الدین کو انہی ناپاک باتوں کی وجہ سے اس سلسلہ سے خارج کیا گیا تھا۔ اور ایک پیشگوئی بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسکی ہلاکت اور تباہی کے متعلق کی تھی جسکے مطابق یہ شخص ہلاک ہوا۔ پس اس موقع پر ذکر تو یہ کرنا چاہیے تھا اور اس میں اسلام کی عزت تھی کہ جب اس شخص نے ایک ناپاک سالٹ کا دعویٰ کیا جس سے وہ عیسائی مذہب کی تائید اور اسلام کی تردید کرنا چاہتا تھا تو ایک سچے مسلمان نے خدا سے خبر پا کر اسکی ہلاکت کی پیشگوئی کی اور تھوڑے دنوں میں ہی وہ اس پیشگوئی کے مطابق ہلاک ہوا اور دوسرا

سبق جو چراغ الدین کے دائرہ سے حاصل ہوتا ہے یہ ہے کہ جو شخص اس پر انرا باز رہے اور کہے مجھے خدا کی طرف سے الہام ہوتا ہے حالانکہ خدا کی طرف سے الہام نہیں ہوتا وہ کسی جلدی ہلاک کیا جاتا ہے جس کے لیے اس کے دل کو تو فلول حملینا بعض الا قوا لیل الالحد نامند بالیچین تم نقطہ صنفہ صنفہ الویق۔ افسوس کہ جن باتوں میں چراغ الدین کے رائے سے اسلام کی تائید اور قرآن کریم کی عظمت کی ہر ہر بات

۲۷ ستمبر ۱۹۰۶ء۔ بلجت ایاتی۔ دبش الذین امنوا انزلهم الفتح۔ ترجمہ۔ ظاہر ہو گئیں میری نشانیاں اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ بیشک ان کے واسطے فتح ہے۔ ۲۔ اکتوبر ۱۹۰۶ء۔ لنبلونکم ترجمہ۔ البتہ ہم تم کو آزمائیں گے۔ دو یا سینے دیکھا کہ ایک کتاب گویا وہ میری کتاب اسکا نام فہم المصیتر پھر امام ہوا۔ فوقی شہید۔ کاذب کا خدا دشمن ہے۔ وہ اس کو جہنم میں پہنچا بیگا۔ ۹۔ اکتوبر ۱۹۰۶ء سینے آج رات خواب میں دیکھا کہ میرا بھائی مرزا غلام قادر مرحوم ایک مضبوط گھوڑے پر سوار ہے اور میں خیال کیا کہ یہ فرشتہ ہے اور لفظ قادر کی مناسبت سے اس شکل پر ظاہر ہوا ہے اور میں اس کو اس قدر دڑتا ہوں کہ گھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے اس کے بعد ہم شہر میں داخل ہو گئے اور وہ فرشتہ جو میرے بھائی کی شکل پر تھا گھوڑے پر سے اتر آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک تازیانہ ہے اور ایک مضبوط سپاہی قوی ہیکل شکل میں ہے اور ہم نے شہر میں ایک طرف جانے کا ارادہ کیا گویا کوئی کام ہے یا کوئی خدمت ہے جو اس فرشتہ نے بجالانی ہے بعد اس کے امام ہوا۔ اسے عبدالحکیم خدا تعالیٰ بخشے ہر ایک ضرر سے بچا دے اندھا ہونے اور غفلت ہونے اور مجذوم ہونے سے۔ اور میرے دل میں ڈالا گیا کہ عبدالحکیم میرا نام رکھا گیا ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت نہیں چاہتی کہ ان بیماریوں میں سے کوئی بیماری میرے لاحق حال ہو۔ کیونکہ اس میں شہادت اعدا ہے۔

فہرست چند اعانت دہندگان بابت ماہ جون ۱۹۰۶ء

میاں نذیر الدین صاحب۔ بھاموں۔ ع۔ معرفت منشی نعمت خاں صاحب۔ پشاور۔ للہ۔ منشی مرزا صاحب۔ پشاور۔ ۱۵۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب۔ جھنگ۔ ع۔ بابو برکت علی صاحب دھرم سالا۔ ع۔ سردار محمد عجب خان صاحب تحصیلدار امیر شاہ۔ محمد۔ چودھری رستم علی صاحب۔ انبالہ۔ لہ۔ ۱۶۔ بابو عبد الرحمن صاحب۔ انبالہ۔ عمر نجف خاں صاحب۔ ضلع انبالہ۔ للہ۔ جماعت منی پور آسام۔ ع۔ مولوی عبد اللہ صاحب چک۔ ۲۹۔ لاہور۔ میان محمد الدین صاحب۔ جدہ۔ لہ۔ مرزا خدابخش صاحب لاہور۔ ع۔ مولوی عمر الدین صاحب۔ شملہ۔ ع۔ میاں عبد الرحمن صاحب۔ امرتسر۔ ع۔ جماعت سیکھ وال۔ ع۔ منشی نبی بخش صاحب۔ راولپنڈی۔ ع۔ منشی ہاشم علی صاحب۔ سرحد۔ لکھنؤ۔ ع۔ محمد طہ الدین صاحب۔ اکمل۔ ع۔ منشی محمد علی صاحب۔ کسولی۔ ع۔ منشی بابر محمد خان صاحب۔ ع۔ میاں نظام الدین صاحب پی۔ للہ۔ ڈاکٹر سید جلال صاحب۔ بربرہ۔ لہ۔ ماسٹر عبد الرحمن صاحب۔ قادیان۔ ع۔ ڈاکٹر انبی بخش معرفت بابو عبد العزیز صاحب۔ ع۔ جماعت بنگہ معرفت میاں رحمت اللہ صاحب۔ منشی اکرام الحسن صاحب۔ راولپنڈی۔ لہ۔ ماسٹر عبد الحمید صاحب۔ سے بیو۔ للہ۔

استیضاح۔ عکس کتابت آنحضرت کی بہت کمائی گئی ہے کہ باقی میں شائقین جد تو جہ کریں۔ بخیر

جسٹر ذیل نمبر ۳۰

فہرست چندہ اعانت دہندگان ماہ جولائی ۱۹۰۶ء

جماعت لاہور۔ اراکین جماعت ڈیرہ غازیخان۔ منشی عبدالحق صاحب۔ ڈیرہ غازیخان۔ مولوی عزیز بخش صاحب۔
ڈیرہ غازیخان۔ لہ۔ میاں غلام محمد صاحب۔ ہمدی آباد۔ منشی نور الدین صاحب۔ لائل پور۔ جماعت۔ سرگودھ۔ گجرات پانی
بابر محمد شفیع صاحب۔ گوجرانوالہ۔ میاں ابراہیم صاحب۔ امرتسر۔ منشی محمد رفیق صاحب۔ لہ۔ حافظ نور احمد صاحب۔
فیض الدیک۔ بابو گلاب خاں صاحب۔ راولپنڈی۔ جماعت کپورتھلہ معرفت منشی حبیب الرحمن صاحب۔ پریس
منشی السدش صاحب۔ موضع دریائی۔ منشی السدش صاحب۔ مانگنا نوالہ۔ بابو فیروز علی صاحب۔ سرگودھ۔ کیوال۔ سے۔
سید اسد اللہ شاہ صاحب۔ ۸۔ ڈاکٹر بشارت احمد صاحب۔ منشی رستم علی صاحب۔ انبالہ۔ منشی عبدالرحمن صاحب۔ انبالہ۔ منشی حبیب الرحمن صاحب۔
میاں محمد نظام الدین صاحب۔ ہل پور۔ عا۔ میاں غلام احمد صاحب۔ کرایم پور۔ معرفت حافظ عبدالرحیم صاحب۔ قادیان۔ سید سرد شاہ صاحب۔
موضع دانہ۔ حکیم انوار حسین خاں صاحب۔ شاہ آباد۔ منشی برکت علی خاں صاحب۔ ماڑی پوچیاں والہ۔ میاں الہداد خاں صاحب۔
موضع محلا نوالہ۔ سید نادر علی شاہ صاحب۔ چوہان۔ سے۔

فہرست چندہ اعانت دہندگان بابت ماہ اگست ۱۹۰۶ء

مولوی غلام رسول صاحب۔ موضع بھڑاڑ۔ منشی نذر محمد صاحب۔ ضلع منٹگری۔ منشی گلاب خاں صاحب۔ راولپنڈی۔ لہ۔ منشی خاں صاحب۔
جماعت احمدیہ معرفت منشی گلاب خاں صاحب۔ راولپنڈی۔ جماعت لاہور معرفت حکیم محمد حسین صاحب۔ منشی۔ سے۔ شیخ محمد جانی صاحب۔ وزیر آباد۔ لہ۔
مولوی محمد اسماعیل صاحب۔ موضع ترکڑی۔ عا۔ عالم گیر خاں صاحب۔ جیلپور۔ بابو محمد شفیع صاحب۔ گوجرانوالہ۔ ۱۲۔ جماعت احمدیہ معرفت اکمل گولیکہ صاحب۔
چودھری رستم علی صاحب۔ منشی۔ شیخ عبدالعزیز صاحب۔ نو مسلم قادیان۔ محمد اکرم بیگ صاحب۔ کوہاٹ۔ ۸۔ میاں محمد صدیق صاحب۔ کوٹا احمد صاحب۔
بابو شاہ دین صاحب۔ لاہور۔ سے۔ بابو فقیر علی صاحب۔ شہارچا۔ منشی ارادت حسین صاحب۔ ادرین۔ لہ۔ منشی ہاشم علی صاحب۔ سرگودھ۔
منشی نصر اللہ خاں صاحب۔ لہ۔ منشی کریم بخش صاحب۔ تحصیل نروانہ۔ لہ۔ جماعت فیض الدیک معرفت حافظ نور احمد صاحب۔ سے۔
جماعت بنارس معرفت منشی عبدالرزاق صاحب۔ سے۔ یار محمد خاں صاحب۔ فارشر۔ ریاست جھوں۔ عا۔ بابو منظر دین صاحب۔
معرفت ابوالفتح محمد عبدالقادر صاحب۔ نادر دل چک۔ لہ۔ منشی محمد علی صاحب۔ کسولی۔ عا۔ ایم بشیر الدین صاحب۔ حیدر آباد۔ سندھ۔ ۱۰۔
بابو عبدالرحمن صاحب۔ انبالہ۔ منشی کرم نواز صاحب۔ فلانہ۔ عا۔ بابو محمد رفیق صاحب۔ بی۔ ۱۔ سے۔ شیخ تیمور صاحب۔ قادیان۔
ڈاکٹر محمد فیاض خاں معرفت بابو محمد فضل صاحب۔ قلعہ دانو۔ لہ۔ میاں محمد نظام الدین صاحب۔ ہل پور۔ حال قادیان۔ عا۔ شیخ نور احمد صاحب۔
وکیل۔ ایبٹ آباد۔ جماعت سیکھوں معرفت میاں امام الدین صاحب۔ سے۔

تحریر یک۔ جناب منشی عبدالعزیز صاحب گوجرانوالہ اس دورہ واپس آگئے ہیں جو انہوں نے اعانت میگزین کے لیے کیا تھا اور اب
جناب ابو سعید عرب صاحب رنگون کو اسی غرض کے لیے اور نیز بقایا داران سے بقایا وصول کرنے کے لیے تشریف لیتے ہیں وہ
صرف کلکتہ اور برما کی طرف جائیں گے۔ امید انکو اختیار دیا گیا ہے کہ ان اطراف میں صدر انجمن احمدیہ کی طرف سے چندہ
میگزین وصول کر کے رسیدیں دیں۔ الملتحق۔ سکریٹری صدر انجمن احمدیہ قادیان۔

اُو لوگو کہ ہیں نور خدا پاؤ گے پو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے

رولوا اور

یعنے

دنیکے مذاہب پر

قبر

بابت ماہ نومبر ۱۹۰۶ء

جلد ۵

فہرست مضامین

ایک نیا معترض نمبر ۲۲۷-۲۲۷

وطن کا کذب صریح ۲۳۷-۲۴۰

رویا والہا حضرت مسیح موعود علیہ السلام
ماٹشل پیج صفحہ ۳۰۲

اشاعت اسلام ۲۰۱-۲۱۰

بیان حقیقت کتاب الدن
والنبوة المحمدیہ
۲۱۱
۲۲۶

قادیان ضلع گورداسپور سے۔ ۲۰- نومبر ۱۹۰۶ء کو مینجر میگزین کے اہتمام سے شایع ہوا۔ چند سالانہ

رؤیا والہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام

۱۵۔ اکتوبر ۱۸۹۹ء۔ خواب میں دیکھا کہ کچھ بچے ۲۱ ہوں اور لکھتے لکھتے یہ الفاظ دیکھے۔ علم الدرامان ۲۲۳۰۔ علم عربی لفظ ہے اور درمان فارسی ہے۔ اس کے آگے ۱۲۳ کا ہندسہ ہے معلوم نہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ ۱۶۔ اکتوبر ۱۸۹۹ء۔ بیٹے دیکھا کہ کسی کی موت قریب ہے یہ متعین نہ ہوا کہ کس کی موت آئی ہے۔ تب اس کشفی حالت میں ہی بیٹے دعا کی۔ الہام ہوا۔ ان المنا یا لا تطیش سہامہا۔ یعنی موتوں کے تیر خطا نہیں جاتے۔ تب بیٹے اسی کشفی حالت میں پھر دعا کی کہ اے خدا تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تب الہام ہوا۔ ان المنا یا لا تطیش سہامہا۔ اس کے بعد یہ بھی الہام تھا۔ رسیدہ بود بلائے و بے یگر گذشت۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ ہم سب میں سے کس کے حق میں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ۲۳۔ اکتوبر ۱۸۹۹ء۔ انا تیرینک بعض الذی انعدہم۔ نزیل عہدک۔ ترجمہ ہم تجھے بعض وہ امور دکھا دیں گے جو مخالفوں کی نسبت ہمارا وعدہ ہے اور تیری عمر زیادہ کریں گے۔ ۲۰۔ اکتوبر ۱۸۹۹ء۔ کتاب حقیقۃ الوحی کے انطباع اور طباعی میں جو بہت سا خرچ ہوا ہے اور ہوسے والا ہے۔ اس کے متعلق خیال تھا تو الہام ہوا۔ یا تیرینک من کل فج عیمق۔ یا تیرینک رجال نوحی الیہم من السماء توجہ۔ ہر ایک دور کی راہ سے لوگ تیرے پاس آئیں گے اور ہر ایک دور کی راہ سے تیرے پاس تجاٹ لائیں گے تیرے پاس وہ لوگ تجاٹ لائیں گے۔ جن کو ہم آسمان سے وحی کریں گے۔ ایک پورا الہام قریب پچیس سال کا۔ شخصے پاسے من بوسیدہ من گفت کہ سنگ اسود منہم۔ ۳۱۔ اکتوبر ۱۸۹۹ء۔ بنصرکم اللہ فی دینہم۔ ترجمہ۔ خدا اپنے دین میں تمہاری مدد کرے گا۔ ۲۔ نومبر ۱۸۹۹ء۔ بیٹے دیکھا کہ رات کے وقت میں ایک جگہ بیٹھا ہوں۔ اور ایک شخص میرے پاس ہے تب بیٹے آسمان کی طرف دیکھا۔ تو مجھے نظر آیا کہ بہت سے ستارے آسمان پر ایک جگہ جمع ہیں۔ تب بیٹے ان ستاروں کو دیکھ کر اور انہیں کی طرف اشارہ کر کے کہا آسمانی بادشاہت۔ پھر معلوم ہوا کہ کوئی شخص دروازہ پر پہنچا۔ اور کھٹکھٹاتا ہے۔ جب بیٹے دروازہ کھولا تو معلوم ہوا کہ ایک سودانی ہے۔ جس کا نام میرا بخش ہے اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ اور اندر آ گیا۔ اس کے ساتھ بھی ایک شخص ہے۔ مگر اس نے مصافحہ نہیں کیا اور نہ وہ اندر آیا۔ اس کی تعبیر بیٹے یہ کی کہ آسمانی بادشاہت سے مراد ہمارے سلسلہ کے برگزیدہ لوگ ہیں۔ جنکو خدا زمین پر پھیلا دیگا۔ اور دیوانہ سے مراد کوئی متکبر مغرور متمول یا تعصب کی وجہ سے کوئی دیوانہ ہے۔ خدا اس کو توفیق بیعت دیگا۔ اور پھر الہام ہوا۔ لا تخف از اللہ معنا۔ گویا میں کسی دوسرے کو تسلی دیتا ہوں کہ تو مت ڈر بے شک خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ۶۔ نومبر ۱۸۹۹ء۔ آج رات لنگ خانہ کے اخراجات کی نسبت میں قریباً ۱۲ سبجے رات کے اپنے گھر کے لوگوں سے بات کر رہا تھا کہ اب خرچ ماہواری لنگر خانہ کا پندرہ سو سے بھی بڑھ گیا ہے کیا قرعہ لے لیں؟ پھر خیال آیا کہ قرعہ لینے سے کیا فائدہ کیونکہ دو ہزار روپیہ

۲۴ یعنی موتوں کے تیر بھی خطا نہیں جاتے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

اشاعت اسلام

جس غرض کو عنوان میں ظاہر کیا گیا ہے وہ اہم ترین اغراض ہے جس کے لیے ہم نے اس رسالہ کو انگریزی اور اردو میں شائع کرنا شروع کیا تھا اور الحمد للہ اب چار سال کے تجربہ کے بعد ہم یہ کہنے کے قابل ہیں کہ یہ ایک نہایت ہی مبارک کام تھا جو شروع کیا گیا۔ ابھی یہ رسالہ عمر کے لحاظ سے محض ایک بچہ ہے مگر اس اپنی نفوڑی سی عمر میں ہی جو شہرت اور نیکی نامی اس نے حاصل کی ہے اور جس قدر ضرورت اس کی محسوس ہو رہی ہے اس کا میں نہایت ہی مختصر سا نقشہ پیش کر کے اُن مسلمانوں کو جن کے دلوں میں اسلام کی کچھ بھی محبت ہے توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ ان فوائد کے حاصل کرنے میں اور دوسروں تک پہنچانے میں جو اس رسالہ کے ذریعہ حاصل ہوتے اور پہنچتے ہیں اس موقع کی غنیمت سمجھیں۔ اول اس امر کا ظاہر کرنا ضروری ہے کہ کون کون امور اس رسالہ کے اجراء کے محرک ہوئے۔ سو سب سے پہلا محرک اس کے اجراء کا

حفاظت اسلام

کا خیال تھا۔ اس وقت ہندوستان میں اسلام پر طح طرح کے حملے ہو رہے ہیں اور اس کی نیست و نابود کرنے اور صفحہ دنیا سے مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ان کوششوں کے لحاظ سے یہ زمانہ بعینہ زمانہ نبوی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام کے مشابہ ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت تلوار کے ذریعہ اسلام کو نیست و نابود کرنی کی کوششیں کی جاتی تھیں۔ اب قلم کے ذریعہ ہی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جوش جیسا اس وقت تھا ویسا ہی اس وقت ہے ہاں دائرہ مخالفت اور بھنی بیج ہو گیا ہے۔ پس جرح اُس ابتدائی زمانہ میں نابینا مخالفوں نے اسلام کو نہایت ہی کمزور سمجھ کر یہ چاہا تھا کہ اس کو نیست و نابود کر دیں اور یہ خیال کیا گیا تھا کہ انکی زبردست تلواروں کے سامنے اسلام کی کچھ بھی حقیقت نہیں۔ ایسا ہی مخالفین اسلام نے یہ خیال کیا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہزار ہا سامان اشاعت کفریات اور اعتراضات کے موجود ہیں۔ سیکڑوں رسالے جاری ہیں۔ میٹار مشینیں قائم شدہ ہیں۔ اور طرح طرح کے ذرائع پیچھے ہسپتال اور سکول اور کالج ان کے ہاتھ میں ہیں جن کے ذریعے وہ اسلام کا نام صفحہ دنیا سے مٹا سکتے ہیں۔ اور ظاہر نظر نہیں آگودیکھا جائے تو ہی سمجھ جے۔

سامان جو اسلام کو ہلاک کرنے کے لیے اکٹھے کیے گئے ہیں اس قدر بڑے معلوم ہوتے ہیں کہ ظاہر طور پر کوئی صورت اسلام کے بچاؤ کی معلوم نہیں ہوتی مگر یاد رکھو کہ طرح اُس ابتدائی زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے محض اعجازی طور پر اسلام کو بچایا اور مخالفین کی زبردست تلواروں کو توڑ کر دکھایا اسی طرح اب بھی وہ اعجازی طور سے ہی اسلام کی حفاظت کریگا اور مخالفین کی قلموں کے زرد کو توڑ کر دکھائیگا اور ان کے تمام سامان جن کو وہ اسلام کو نیست نابود کرنے کے لیے جمع کر رہے ہیں وہ اسلام کی تباہی نہیں اسلام کی عزت اور عظمت کے ظاہر ہونیکا ذریعہ بن جائیں گے۔ پس اہل اسلام جس صورت میں تمھارے سامنے وہ ابتدائی نقشہ اعجازی حفاظت اسلام کا موجود ہے جب اسلام بالکل بے سرو مان تھا اور مخالفین کے ہاتھوں میں ہر طرح کی طاقت تھی۔ تمھیں ایک دم کے لیے بھی تہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ جو سامان قلم اب اسلام کے خلاف جمع کیے جا رہے ہیں وہ اسلام کو کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں ہاں تم کو دیکھنا چاہیے کہ

اس وقت تمھارا کیا فرض ہے۔

سو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ جس قسم کے سامان تمھارے خلاف کیے جائیں اسی قسم کے سامان تم بھی کرو اور اپنی کوششیں اور ہمتیں صرف کرو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ تمھاری مدد کرے گا۔ پس اس وقت تمھارے مخالفوں نے اسلام کے نیست و نابود کرنے کے لیے تلوار ہاتھ میں نہیں پکڑی کہ تمھارے دلوں میں بھی کبھی تلوار کا خیال گزرے یا یہ انتظار ہو کہ اسلام تلوار کے ذریعے غالب ہو گا۔ یہ خیالات غلط ہیں اس وقت تمھیں بھی قلم اٹھانی چاہیے اور اپنے مال اس ماہ میں خرچ کرنے چاہیے اور جو دس دس پادری لوگ پھیلا ہیں انکا ازالہ کرنا چاہیے۔ کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ ملکی حقوق کی حفاظت کے لیے تلوار دو میں چھوڑا انگریزی میں بھی ہر ہر صوبہ ہند میں مسلمانوں کے اخبار جاری ہوں مگر مذہب کی حفاظت کے لیے کل ہندوستان میں ایک بھی پرچہ انگریزی زبان میں موجود نہ ہو حالانکہ وہی زبان ہے جس میں آج کل اسلام ہر طرح طرح کے حملے کیے جاتے ہیں اور اسلام کے متعلق طرح طرح کے دس دس دلوں میں پیدا کیے جاتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے پایہ کو تو کمان پہنچا سکتے ہیں جنہوں نے اپنے اس پاک دین کی حفاظت کے لیے اپنے مالوں اور ملکوں۔ اپنے اعزہ اور اقربا۔ اپنی پیاری وطن کو چھوڑا نہیں بلکہ اپنی پیاری جانوں کو بھی فدا کیا۔ اور شہید ہوئے اور اس بات کی کچھ پروا نہ کی کہ وہ قتل کیے جائیں گے۔ مگر کیا ان اسلام کے سچے جہاں نثاروں کے اقتدار میں ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس وقت اور زمانہ کی ضرورت کے مطابق اپنے مالوں کا ایک حصہ حفاظت اسلام کے لیے خرچ کریں اور ان اعتراضات کے دور کرنے میں اپنی پوری ہمت اور کوشش صرف کریں + جنکے ذریعے اس پاک مذہب کو بدنام کیا جا رہا ہے اور اسکا منور چہرہ طرح طرح کی ظلمتوں کے نیچے چھپا دیا گیا ہے۔ یہی خیال پسند محرم اس امر کا تھا کہ انگریزی زبان میں

ایک اعلیٰ پایہ کا رسالہ جاری کیا جائے اور اسی غرض سے ۱۹۷۲ء میں رسالہ ریویو آف ملیجنز کی بنیاد رکھی گئی۔ ایک دوسرا محرک اس امر کا یہ ہوا کہ ہزار ہا نوجوان مسلمان جو انگریزی تعلیم حاصل کرتے ہیں اس تعلیم کے بعض زہریلے اثرات سے متاثر ہو کر اور اسلام کے اصول حقہ سے ناواقف ہو نیکی وجہ سے دین اور مذہب کے تعلق ہو جاتے ہیں۔ اس کے علل جن کے لیے یہ نہایت ضروری تھا کہ

اسلام کے اصول حقہ کا سچا فلسفہ

بیان کیا جائے اور ان نوجوانوں کو اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ ایک اسلام ہی وہ مذہب ہے جس کے اصول فطرت انسانی کے مطابق اور لا تبدیل ہیں اور ان اصول میں کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی جو واقعی طور پر عمل اعتراض ہو۔ اس میں کسی شبہ نہیں ہو سکتا کہ مغربی تعلیم اور مغربی تہذیب مادی تعلیم اور تہذیب میں اور اپنی دہریت کا اثر غالب ہے۔ خود عیسائی ممالک میں اس تعلیم کے اثر سے ہزاروں نہیں لاکھوں انسان مذہب عیسوی کے عقاید کو کھلم کھلا خیر باد کہہ چکے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ عیسائی مذہب جو اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کے تعلیم کی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اور جوں جوں عیسائی مذہب کی اصلیت سے لوگ واقف ہوتے گئے وہ اس سے بیزار ہوتے گئے۔ اور اور کسی مذہب کا صحیح علم انکو دیا نہیں گیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مغربی لوگ دہریت کے اثر سے زیادہ تر متاثر ہو گئے اور انکی تعلیم اور تہذیب پر بھی آخر کار دہریت کا رنگ غالب آ گیا۔ اب وہی تعلیم اپنے اس زہریلے اثر کے ساتھ ہندوستان میں آئی اور چونکہ مسلمان تو تعلیم یافتہ گروہ کے حصہ میں ہی تعلیم آئی اور چاہے دین سے بالکل بیخبر رہے اور ضرور ہے کہ اسی طرح بے خبر رہیں جتنا کہ مسلمان اس بارہ میں خاص کوشش نہ کریں اس لیے اپنے مذہب کے اصول حقہ سے ناواقف ہو نیکی وجہ سے وہ بھی اسی ہوا سے متاثر ہو گئے جس کا ثبوت اس گروہ کے آئے دن کی تحریروں اور تقریروں اور تجویزوں میں ملتا ہے۔ غرض کہ عیسائی مذہب کے نوعیاتی لوگ اس لیے بیزار ہو گئے کہ وہ اس کی اصل حقیقت کو سمجھ گئے اور جہالت دور ہو گئی اور اسلام کے متعلق تو تعلیم یافتہ مسلمان اس لیے متزلزل ہو رہے ہیں کہ وہ دین اسلام سے ناواقف ہیں اس کا ادنیٰ ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ مغرب میں تو اسی زمانہ میں ہزار ہا کتابیں عیسائی دین پر لکھی جانیکے بعد عیسائیت کے بیزاری پیدا ہوئی ہے۔ اور مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ عربی زبان سے تو ناواقف ہیں اور انگریزی جس میں وہ کمال پیدا کر رہی ہیں اس کا یہ حال ہے کہ ایک بھی تصنیف کسی مسلمان کی ایسی نہیں کہ جس سے اسلامی واقفیت کا پتہ لگے بلکہ اس زبان میں جس قدر کتابیں اسلام پر ہیں وہ عموماً عیسائیوں کی ہی ہیں جنہوں نے اسلام کو بگاڑ کر پیش کیا ہے اور ہمارے مسلمان نوجوانوں کی سازی تحقیق انہی کتابوں پر مبنی ہے پس ضرور تھا کہ وہ ٹھوکر کھاتے اگر یہ لوگ بطور خود کافی تحقیق کے بعد اور اسلام کے اصول کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد ان خیالات کا اظہار کرتے

جن کو وہ محض نادانیت کی حالت میں ظاہر کر رہے ہیں تو اور صورت تھی مگر موجودہ صورت میں جب قرآن شریف کے ترجموں تک کے لیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل حالات کے جاننے تک کے لیے صرف عیسائی صاحبان کی تحریروں پر سارا مدار ہے۔ یہ صاف نظر آتا ہے کہ سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک عظیم الشان علمی ذخیرہ اسلام کے متعلق زبان انگریزی میں ہم پہنچایا جائے اور یہ دکھایا جائے کہ اسلام کے اصول پر کسی طرح اعتراض نہیں ہو سکتا اور کہ وہ مادی اور دہریت کی تندہوں جس نے عیسائی مذہب کو جڑھوں سے اکھاڑ دیا ہے اسلام کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی بلکہ اسلام کے پاک اصول کی صداقت اور بھی اس سے واضح ہوتی ہے مگر جیسا کہ ابتدا میں ذکر کیا گیا ہے اہم غرض اس رسالہ کے اجراء کی

اشاعت اسلام

تھی اور ہے۔ اشاعت اسلام کے مفہوم میں اصل میں تو وہی دونوں باتیں شامل ہیں جن کا ذکر اوپر ہوا یعنی جس قدر حملے یا اعتراض اسلام پر کیے جاتے ہیں ان کا جواب دینا اور اسلام کے اصول حقہ کا صحیح فلسفہ بیان کرنا مگر اس غرض کے حصول کے لیے ضروری تھا کہ طریق اور اختیار کیا جاتا۔ کیونکہ ہندوستان میں امید کی جاسکتی ہے کہ مسلمان اس محبت کی وجہ سے جو انکو اپنے مذہب سے ہے ایسے رسالوں کی خریداری کو جو تمام لوگوں کا دنیویہ عقول اور مدلل طور پر کرتے ہیں کوئی بار نہیں سمجھیں گے بلکہ خوشی سے اس کام میں مدد دیں گے طالب علم کے لیے جن کی حالت کی اصلاح اس سال کے دوسرے مقصد میں مد نظر تھی یہ رعایت کی گئی کہ رسالہ انکو نصف قیمت پر دیا جائے چنانچہ ابھی تک ایسا ہی کیا جاتا ہے اور انگریزی رسالہ صرف دو روپیہ سالانہ پر اور اردو رسالہ ایک روپیہ سالانہ پر انکو دیا جاتا ہے۔ مگر غیر اسلامی بلاد جیسے یورپ اور امریکہ میں اشاعت اسلام کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ امید رکھنا کہ وہاں خریدار پیدا ہوں غلط خیال ہے۔ اور چونکہ بڑی غرض اس رسالہ کی غیر اقوام میں حقیقی اسلام کی چہرہ نمائی تھی اس لیے ابتدا سے ہی یہ خیال کر لیا گیا تھا کہ ایک بڑا حصہ رسالے کا مفت ان بلاد میں بھیجنا ضروری ہوگا کیونکہ ایک تو مغربی اقوام اس وقت امور دنیا میں ایسے منہمک ہیں کہ انکی توجہ کو دنیا کی طرف پھیرنا ایک سخت مشکل امر ہے اور پھر جب وہ مذہب بھی ایسا ہو جس سے انکو کوئی دلچسپی نہیں اور جس کے متعلق غلط خیالات انکے دلوں میں بچپن سے ہی جمائے گئے ہیں تو اس صورت میں یہ امید رکھنا کہ اس مذہب کے متعلق اصل تعلیم کے حامل کرنیکے لیے وہ روپیہ بھی خرچ کریں فضول ہے۔ چنانچہ اسی خیال کی تائید بعد میں بتائے ان خطوط سے ہو گئی جو مفت سلسلہ کے اجراء کے بعد موصول ہوئے۔ جیسا کہ آگے ان خطوط کے مطالعہ سے معلوم ہوگا۔ پس اس چار سال تجربہ سے اور اس خط و کتابت سے یہ امر متیقن ہو چکا ہے کہ غیر اسلامی بلاد میں اشاعت اسلام کی صورت صرف یہی ہے کہ اصول اسلام کو ایسے طور پر بیان کیا جائے جو مغربی لوگوں کی مذاق

ان کے طریق استدلال کے مطابق ہو اور پھر ان تحریرات کو حتی الوسع عام طور پر اور مفت شائع کیا جاوے۔ ریویو آف ملہجنز نے کمانک امراول میں کامیابی حاصل کی ہے اس کے لیے صرف چن ایک ایسے خطوط کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے جو وقتاً فوقتاً آتے رہے کل خطوط کے لیے اس جگہ گنجائش نہیں۔ امر دویم میں بھی ایک حد تک کامیابی اس رسالہ کو خدا کے فضل سے حاصل ہو چکی ہے لیکن اب ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان جن کے دلوں میں کچھ بھی محبت ہے اور جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کا پاک جھنڈا ساری دنیا میں لہراتا ہوا دیکھیں اور اللہ اکبر کی آوازیں ساری دنیا میں بلند ہوں ان کے لیے لازم ہے کہ اب اس طرف توجہ کریں مفت اشاعت کی تجویز ابتدا میں یہ کی گئی تھی کہ ہم نے اپنے احباب سے یہ درخواست کی کہ وہ اپنے اپنے خرچ پر ایک ایک دو دو چار چار دس دس بیس بیس رسالے باہر بھیجائیں چنانچہ بہت سے احباب نے توجہ کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم کئی سو رسالے تین چار سال سے برابر باہر بھیجتے ہیں اور اب بفضل خدا بعض نہایت لطیف کتابیں بھی طبع کر دے اگر اسی طرح باہر بھیجنے کا ارادہ ہے۔ اگر وہ مسلمان جنہوں نے اب تک اس طرف توجہ نہیں کی ان شہادتوں کو جن کا ذکر آگے ہوتا ہے پڑھنے کے بعد اس بات کو سمجھ لیں کہ جس طریق سے ہم نے اشاعت اسلام کے کام کو شروع کیا ہے اس میں بڑی بڑی کامیابیوں کی امید ہے تو مشکل نہیں کہ ہم اس قابل ہو جاویں کہ یورپ اور امریکہ کے ہر ایک کتب خانے اور ہر ایک ریڈنگ روم اور ہر ایک سکول اور کالج میں اس رسالہ کا ایک پرچہ جایا کئے اور اسی طرح چند ہی سال کے عرصہ میں ایک عظیم الشان تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ ضرور ایسا ہی ہو گا مگر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے مال اس راہ میں خرچ ہوں یہ وقت ہے مگر سو توں کو جگانا خدا کے ہاتھ میں ہی ہے اور ہم اسی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اشاعت اسلام کی محبت سب مسلمانوں کے دلوں میں ڈالے۔ یورپ اور امریکہ میں صد ہا دل قبولیت اسلام کے لیے تیار ہیں مگر یہ ہمارا فرض ہے کہ سچے اسلام کا نقشہ ان کے سامنے پیش کر کے ان کے دلوں کو مسخر کریں۔ پیاسے موجود ہیں مگر پانی پہنچانا ان لوگوں کا فرض ہے جن کے پاس یہ پانی ہے۔ ذیل میں وہ خطوط نقل کیے جاتے ہیں۔

مسٹر محمد الکرند رسل و ب امریکہ

ان کے نام نامی ہے ہندوستان کے کل مسلمان واقف ہیں۔ ایک عرصہ تک وہ خود ایک اسلامی رسالہ نکالتے رہے اور اب بھی اس رسالہ کے ذریعہ اور بطور خود اشاعت اسلام کے کام میں مصروف ہیں (پہلا خط۔) ”آج مجھے ریویو کے جن کے پرچہ کی تین کاپیاں پہنچیں۔ میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں میری رائے ہے کہ یہ پرچہ ہر ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو کچھ بھی اپنی قوت متفکرہ سے کام لے سکتا ہے۔ ہر ایک نیک مزاج اور انصاف پسند آدمی جو اس کو پڑھے گا وہ ضرور اس سے اخلاقی اور روحانی فائدہ حاصل کرے گا۔“

میں یقین کرتا ہوں کہ یہ رسالہ دنیا میں مذہبی خیال کو ایک خاص صورت دینے کے لیے ایک نہایت زبردست طاقت ہوگی اور یہ بھی یقین کرتا ہوں کہ آخر کار یہی رسالہ ان روکوں کو دور کر نیکو ذریعہ ہوگا جو جہالت سے سچائی کی راہ میں ڈالی گئی ہیں۔ اور اس طرح ہر صداقت کو اپنی شاندار روشنی کے ساتھ دنیا کے سامنے چمکا کر دکھلائے گا۔

دوسرا خط۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے اس بات سے بہت ہی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اشاعت اسلام کے لیے کوئی خدمت خواہ وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو کر سکوں۔ اور اس لیے مجھے آپ کا کام کہ نیسے خوشی حاصل ہوتی ہے جو کہ آپ کو مجھ کو بھیجتے ہیں وہ میں پڑھنے کے لیے ایسے لوگوں کو دیتا رہا ہوں جنہوں نے اس میں دلچسپی ظاہر کی۔ اور جب اور زائد کہلیاں مجھے بھیجی جاتی تھیں تو میں وہ تقسیم کر دیتا تھا کہ تا شلیج ہو کر وہ نیک اثر پیدا کریں۔ ایسی کئی مثالیں میرے علم میں ہیں جہاں ان رسالوں نے طلب حق اور تحقیق کی روح پیدا کر دی ہے مگر مجھے یہ علم نہیں کہ کوئی چندہ دینے والے خریدار بھی پیدا ہوئے ہیں یا نہیں اس ملک کے لوگ عجیب ہیں جن چیزوں سے انہیں جسمانی آسائش اور خوشی حاصل ہو اور انکی عزت و سوسائٹی میں بڑھے اس کے لیے تو وہ بیدار بننے پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ سوسائٹی میں معزز بننے کی خواہش یا جنون یورپ سے بڑھ کر امریکہ میں موجود ہے۔ کیونکہ یہاں آسانی سے روپیہ خرچ کر کے عزت حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ ایک بڑی بھاری روک ہے جس سے مجھے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ہزار ہا لوگ امریکہ میں آج موجود ہیں آج اپنے اسلام کا انکار کر دیں اگر انکو یہ ڈر نہ ہو کہ وہ سوسائٹی سے خارج کر دیئے جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ اسلام کو اچھی طرح سمجھے نہیں اور اسلام کو سچا مذہب جاننے کے دعوے میں وہ سچے نہیں۔ مگر بالکل یہی وجہ اس کی نہیں۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ انکی خود غرضی اور اخلاقی بزدلی انکے کائنات کی تحریک پر غالب ہیں۔ ایک دفعہ میں نے اپنے ایک دوست کو آپ کے میگزین کی خریداری کیلئے ترغیب دی۔ بجاواب اُس نے کہا کہ میں تو خوشی سے اس بات کے لیے تیار ہوں مگر تم جانتے ہو کہ میری بیوی میتھوڈسٹ چرچ کی سرگرم ممبر ہے اور اگر میرے گھر میں میگزین ہوگا تو اس سے خانگی جھگڑا پیدا ہوگا۔ ایک اور امر یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کی طبیعتیں اسکی میز پر اپنے پادریوں کے ہاتھ میں وہ ہر طرح سے روپیہ پینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور انکو یقین ہوتا ہے کہ اس روپیہ کا انکو فواید ہوگا۔ اور جب انکو عیسائیت کے خلاف کسی پرچہ کی خریداری کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے تو وہ ڈرتے ہیں کہ گویا انکو دھوکہ دیا کہ انکار روپیہ لینے کی کوشش کی جاتی ہے جب میں اپنا خوبصورت اور قیمتی پرچہ مسلم درلود چھاپا کرتا تھا جو گیارہ سال کی بات ہے تو اسے قیمتاً خریدنے والے لوگ امریکہ میں بہت ہی تھوڑے تھے۔ وہ اسے ایک مشنری یعنی تبلیغ دین کا سلسلہ سمجھ کر خواہش کرتے تھے کہ مفت انکو دیا جاوے اور مجبوراً مجھے ایسا ہی کرنا پڑتا تھا۔

تیسرا خط۔ میں یہ بڑی خواہش رکھتا ہوں کہ ریویو آف دیلجسز اس ملک کے ہزار ہا عیسائیوں کے ہاتھ میں ہو۔ کیونکہ یہ ایک نہایت عظیم الشان کام کر رہا ہے اور صداقت کی روشنی دنیا میں پھیل رہا ہے۔ میں اسکو نہایت دلچسپی کے

ساتھ پڑھتا ہوں کیونکہ یہ سچے اسلام کو پیش کرتا ہے اور وہ غلط خیالات ہمارے پاک مذہب کے متعلق اس میں نہیں ہیں جسکے پیچھے بہت سے برائے نام مسلمان چل رہے ہیں۔ میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ یہ آخر کار مستمر بالشان نتائج اس ملک میں پیدا کر کے دکھائیگا۔ اور اس لیے میں جہاں تک میری طاقت ہے اس کوشش میں لگا رہتا ہوں کہ یہ رسالہ ان لوگوں تک پہنچ جائے جو کشادہ دل رکھتے ہیں اور سچے دل سے صداقت کی تلاش کرتے ہیں۔“

شیخ عبداللہ کو لیم۔ لورپول۔ (ملک انگلستان کے شیخ الاسلام)

دریں ہمیشہ ریویو آف ریلیجنز کو پڑھکر محفوظ ہوتا ہوں۔ اور اسے اپنے پاک مذہب کی تائید میں نہایت ہی مفید تصانیف میں سے جانتا ہوں۔“

کونٹ مالسٹائے۔ روس (جو عیسائی ہے اور دنیا کے مشہور ترین زندہ مفسرین میں سے ہے)
”منو کے پرچے میں مجھے دو مضمون بہت ہی پسند آئے۔ یعنی ”گناہ سے آزادی کیونکر حاصل ہو سکتی ہے“ اور ”آئندہ زندگی“ خصوصاً موخر الذکر۔ جو خیال ان مضامین میں ظاہر کیا گیا ہے وہ نہایت فاضلانہ اور نہایت صحیح ہے۔“
ایم ایچ ہوٹسما

(یہ فاضل پروفیسر ہالینڈ کی ایک یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اور اسلام کا نیا اسکول پیڈیا جو یورپ کے مشہور فاضلانہ علوم شرقی کے اہتمام سے شائع ہونے والا ہے وہ سب انہی کی زیر نگرانی ہو گا یعنی اس کے ایڈیٹر انچیف ہی ہیں)
”ریویو آف ریلیجنز کی چوتھی جلد کے لیے جو آپ نے مجھے بھیجی ہے میں غلو ص دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے مضامین مجھے نہایت ہی دلچسپ معلوم ہوتے ہیں۔“

اسے جی ٹانگیو۔ لنڈن

”میں ریویو آف ریلیجنز کو پڑھنے کا شکریہ کے ساتھ اقرار کرتا ہوں۔ جو شخص اسلام کے متعلق صحیح علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ نہایت ہی مفید ہیں کیونکہ وہ ایسے امور پر بہت روشنی ڈالتے ہیں جن سے ہمیں اب تک مغرب میں کچھ بھی واقفیت نہیں۔ مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مغرب میں ہمیں اس بات کا کہ اسلام اور اسکی تعلیم کیا ہے صحیح علم کچھ بھی نہیں آپ کی اور آپ کے رسالہ کی کوششیں ایک بڑی بھاری ضرورت کو پورا کرتی ہیں اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس مقصد میں کامیابی ہو اور آپ اور آپ کے کام پر خدا کی برکتیں ہوں۔“

مسٹر ایڈیسن۔ مارنٹھمبر لینڈ

”میں آپ کا ریویو آف ریلیجنز پیچھے کے لیے بہت ہی شکریہ ادا کرتی ہوں یہ ایک نہایت فاضلانہ رسالہ ہے۔ اور میں اسے پڑھکر بہت خوش ہوتی ہوں کیونکہ اس کے مضامین بالکل نئے اور ایکنے معمولی طرز سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں خود بہت سالوں تک اخبار نویس کا کام کرتی رہی ہوں اور میں ہر ایک مذہب میں عمده

چیز جو اس کی قدر کرنا جانتی ہوں میں آپ کے لمہ پیغمبر کی تحریروں اور نصائح کی بڑی مداح ہوں۔ آپ نے سود پر جو مہنہ لکھا ہے اس سے میرا بالکل اتفاق ہے اور یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ عیسائی مذہب بالکل زمین پر جھک گیا ہے۔ بت سچی بات ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے قابل قدر پرچہ میں ان ظلموں کا ذکر کریں جو انگلستان میں بے زبان جانوروں اور پرندوں پر کھیلوں میں کیے جاتے ہیں۔“

ڈاکٹر وان ڈنبرگ۔ امریکہ

”میں آپ کی مہربانی سے ریویو آف ریلیجنز کی کئی کاپیاں مجھے بھیجی ہیں۔ جس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری بڑی مدت سے یہ خواہش تھی کہ اسلام کے متعلق صحیح باتیں معلوم ہوں جو مسلمانوں کی طرف سے ہوں اور میں نے ریویو کے مختلف نمبروں کو بہت ہی دلچسپی سے پڑھا ہے۔“

بنجمن جڈکنز۔ سین ڈاگلو۔ کیلیفورنیا

”مجھے ریویو آف ریلیجنز کا پیکٹ ۱۴۔ جنوری ۱۹۰۷ء کو پہنچا۔ میں بہت خوش ہونگا کہ مجھے اسلام کے متعلق ایسے رسالے پہنچتے رہیں جن کا بھیجنا آپ مناسب سمجھیں۔ میں کوئی وجہ نہیں دیکھتا کہ کیوں صلح اطمینان اور آسائش زمین پر اسلام کی تعلیم پھیلنے سے نہ بڑھ جائیگی۔“

جعفر مارٹیر۔ انگلستان

”میں آپ کی اس مہربانی کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ریویو آف ریلیجنز کی کاپیاں مجھے بھیجیں جسے بہت ہی مفید اور نہایت دلچسپ تعلیم حاصل ہوتی ہے۔ اور میں نہایت خوش ہونگا اگر جیسا کہ آپ نے لکھا ہے اسکی کاپیاں مجھے بھیجی رہیں۔ میں نے آپ کی چٹھی شیخ عبدالسد کو لیم کو دکھائی تھی۔ جنہوں نے یہ تجویز کی کہ یہ رسالے اسلامی کتب خانہ میں محفوظ کیے جائیں۔ میں آپ کے دلائل کی سادگی کی نہایت ہی تعریف کرتا ہوں۔“

یحمی الناصر پارکنسن

”میں ریویو آف ریلیجنز کی کاپیوں کے لیے جو آپ نے مہربانی کر کے بھیجی ہیں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں گذشتہ سال میں ریویو آف ریلیجنز کے پورے میں لیورڈ کی کمپنی سے لینا رہا ہوں اور انکو پڑھ کر میں بہت ہی خوش ہوتا ہوں۔ آپ ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کے کامیابی ہو۔“

این سٹیفن۔ لورپول

”در اول میں آپ کا شکریہ ریویو آف ریلیجنز کے نمبروں کے لیے کرتا ہوں جو آپ نے مہربانی کر کے مجھے بھیجے ہیں۔ میں نے انکو بڑی خوشی اور دلچسپی سے پڑھا ہے۔ اور ابھی پھر فرصت نکال کر دوبارہ غور سے ان کو پڑھوں گا۔“

رابرٹ شینلی - مانچسٹر

”مجھے آپ کا خط پہنچا لیکن ابھی تک رسالہ کا کوئی نمبر نہیں پہنچا۔ مجھے اس بات کے دیکھنے سے بہت خوشی ہوگی کہ اسلام اس ملک میں اور دوسرے ممالک میں بہت ترقی کرے کیونکہ یہ تمام مذاہب کے افضل ہے۔“

مس رچوس

”جنوری کا ریویو آف ریلیجنز مجھے پہنچا۔ میں نے اسکی چند کاپیاں بعض دوستوں کو بھیج دی ہیں جنکو میں جانتی ہوں کہ وہ اسے دلچسپی سے پڑھیں گے۔ یہ ایک نئی چیز ہے کیونکہ اس سے انکا علم بڑھتا ہے جیسا کہ میرا علم بھی بڑھتا ہے۔ میں خوشی سے اسکو دوسروں تک پہنچاتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ خدا آپ کے اس نیک کام میں برکت دیگا۔“

”میں ریویو آف ریلیجنز کو بہت دلچسپی سے پڑھتی ہوں۔ غلامی پر جو مضامین آپ نے لکھے ہیں انہوں کو کوئی آنکھیں کھلتی ہیں جو ان قسم کے خیالات رکھتے ہیں اور تعداد ازواج جو مضمون لکھے گئے ہیں وہ معقول ہیں۔“

اسے ایچ میکین - کانگرہ ویلی

”میں نے آپ کے رسالے کو جب کا نام ریویو آف ریلیجنز ہے اور جو اعلیٰ درجہ کی قابلیت کے ساتھ لکھا گیا ہے پڑھا۔ مجھ کو اسلام مطالعہ کرتے ہوئے تیرہ سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اور میں نے جس قدر ممکن تھا کوشش کر کے انگریزی زبان میں جو چند کتابیں اسلام پر لکھی گئی ہیں (خواہ انکے مصنف مسلمان تھے یا غیر مسلمان) سب جمع کی ہیں اور اب اسلامی مذہب کا ایک خاصہ کتب خانہ میرے پاس جمع ہو گیا ہے۔ مگر اب تک میں نے ایک بھی ایسی کتاب نہیں پڑھی جس میں اسلام کی حمایت اس قدر زور کے ساتھ کی گئی ہو جیسا آپ کے شاندار پرچے میں۔“

”میں آپ کو اس قابل قدر پرچے کا ایڈیٹر ہونے کی حیثیت سے مبارکباد دیتا ہوں میں نے اب تک کوئی ایسی کتاب یا پرچہ نہیں پڑھا جس میں اسلام کی حمایت اس زبردست اور طاقتور ہاتھ سے کی گئی ہو جیسے آپ کے اس رسالہ میں کی جاتی ہے۔“

چند اخبارات کی رائے

کریسنٹ - لورپول ”ریویو آف ریلیجنز کا پرچہ دلچسپ مضامین سے بھرا ہوا ہے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے متعلق جو جاہل عیسائی الزام لگایا کرتے ہیں انکی تردید میں ایک نہایت فاضلہ مضمون ہمیں لکھا گیا جس سے عہدہ مضمون آج تک ہماری نظر سے نہیں گذرا۔ اور ہم پورے جوش کے ساتھ اس مضمون کی طرف اپنا نظر مرکوز کرتے ہیں۔“

البيان - لکھنؤ ”ریویو آف ریلیجنز ہی ایک ایسا پرچہ ہے جسکو خالص اسلامی پرچہ کہنا صحیح ہے۔ ہم نے اس کے کئی نمبر دیکھے اور ہم کو اس امر کے ظاہر کرنے میں کوئی آمل نہیں کہ عربی میں المنار اور اردو میں ریویو آف ریلیجنز سے بہتر پرچے کسی زبان میں شائع نہیں ہوئے۔ مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں ایک ایسا رسالہ نکلا کہ جس کے زوردار مضامین پر علم فضل کو ناز ہے۔ جہاں تک ہم سمجھتے ہیں مسلمانوں کا سواد اعظم اس سال سے نوازا ہے۔“

جس کی وجہ شاید یہ ہو کہ یہ رسالہ قادیان سے نکلتا ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی اس کے سرپرست ہیں۔
 وطن۔ لاہور۔ ہم احمدی احباب کے خاص معتقدات کے مخالف ہونیکے باوجود یہ لکھنا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ یہ رسالہ بڑے
 پایہ کار سالہ ہے اسکی تحقیقات اسلام کے متعلق ایسی ہی فلسفیانہ اور عمیق ہوتی ہو جیسی کہ اس زمانہ میں درکار ہے۔
 ایک بزرگ کے خیالات ”وطن“ میں۔ ماہوار رسالہ ریویو آف ریلیجنز جو قادیان ضلع گورداسپور سے عرصہ سال
 سے ان اغراض سے شائع ہوتا ہے کہ جو شہادت لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی، مستی اور اسلام کی صداقت کے متعلق پیدا
 ہوتے ہیں وہ دور کیے جاویں اور جو اسلام کے اصول حقہ کے فلسفہ کو بیان کرنے کے ساتھ ہر ایک قسم کے اعتراضوں کا جو
 اچکل اسلام پر کیے جاتے ہیں۔ ان کا دفعہ اور ساتھ ہی دوسرے مذاہب کے اصول باطلہ کی تردید کرتا ہے خوشی کی بات ہے کہ یہ
 رسالہ انگریزی زبان میں ممالک غیر میں بھی اسلام کا چمک دار چہرہ دکھاتا ہے۔ امریکہ اور اسٹریلیا اور یورپ میں دو سال سے
 اسکی اشاعت ہو رہی تھی اور اب اس سال ۱۹۰۵ء سے جاپان میں بھی اسکی پچاس کاپیاں جانی شروع ہو گئی ہیں۔ اور ایک
 کاپی بھیجے جائیگا تنظیم ہو رہا ہے ہر ایک مسلمان جو تبلیغ اسلام کے کام سے محبت رکھتا اور اسکو اپنا جزو ایمان جانتا ہے
 اسکا فرض ہونا چاہیے کہ ایسے رسالوں کی اشاعت خصوصاً اسکا انگریزی رسالہ جو جاپان و دیگر عیسائی ممالک میں بکھے جائیگا کام میں
 المصباح۔ جادوہ۔ ریویو آف ریلیجنز۔ یہ ایک بیس (بجائے چالیس کے غلطی سے لکھا گیا ہے) صفحہ کا خوشخط رسالہ ہے
 جو مہینے کے بیٹھے عمدہ ۲۶ ۲۷ کاغذ پر قادیان ضلع گورداسپور سے شائع ہوتا ہے۔ اسکے ایڈیٹر ایک نہایت لائق و بجا
 ہیں جنکا تعلق سلسلہ احمدیہ سے ہے۔ اگرچہ ہمارا کوئی تعلق اس سلسلہ سے نہیں پھر بھی انصاف ہمیں یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ
 مذہب اسلام کے اصول و فروع سے جو فلسفیانہ بحث اس رسالہ میں ہوتی ہو وہ شاید ہی کسی اور رسالہ میں ہوتی ہو۔

چند غیر احمدی ہندوستانی معرزمین کی رائیں

مولوی محمد عبدالولی صاحب لکھنؤ۔ ”در حقیقت یہ رسالہ نہایت اعلیٰ درجہ کا علمی مجلہ ہے اور اردو زبان کی خوش قسمتی ہے کہ ایسے
 علمی پرچے ہندوستان میں شائع ہوتے ہیں۔ جس تحقیقات سے مسئلہ طلاق کے متعلق بحث کی گئی ہے وہ تحقیقات کی آخری
 حد ہے۔“ میں ریویو آف ریلیجنز کو ہندوستان کے تمام رسالوں سے اعلیٰ و افضل سمجھتا ہوں۔
 میرزا بہت اللہ۔ سسٹنٹ سرجن جنرل۔ ”اس رسالہ کا ایک ورق بھی میں ایسا نہیں اٹاتا جس سے اسلام کا جلال
 ظاہر نہ ہوتا ہو۔“

شیخ فرزند علی ازراہ پندھی۔ ”میں آپ اسلام کی ان قیمتی خدمات کے لیے جو آپکا میگزین کر رہا ہے مبارکباد دیتا ہوں۔“
 ایم جیب احمد۔ بی۔ اے۔ بالیکوٹہ۔ ”ان سالوں کے مطالعہ سے دلچسپی و ترقی پرتی ہو چوینی حیثیت میں اسلام میں بالکل نیا اور غیر معمولی
 چمکا رہے۔“

مولوی محمد اصفیٰ صاحب خاندان شہر۔ ”آپکی مضامین ریویو آف ریلیجنز میں پردہ طلاق اور غلامی بارہ میں شائع ہوئے واقعی نہایت ہی قابل قدر ہیں۔“

بیان حقیقت کتاب اللہ والنبوة المحمدیہ

(مرقومہ حضرت مولوی محمد احسن صفا امرہوی)

بسم اللہ الرحمن الرحیم
حامداً وصالیاً

ہر ایک اہل بصیرت جانتا ہے کہ اس تیرہ سو برس عجمی کے ہر قرن میں کروڑوں آدمیوں کو بسبب نوازنا خبر کے اس امر کا علم بدیہی ہو گیا ہے کہ ایک شخص (مکرم صلعم) عربی نژاد بنام نامی محمد (صلعم) بنی اسماعیل میں سے شہر مکہ معظمہ میں مسوخت ہو اور بڑے زور و شور سے انہوں نے دعوائے رسالت اور نبوت کیا اور اس کے ساتھ فتوحات عظیمہ کے حصول کی اپنے لیے پیشین گوئیاں بیان فرمائیں اور مخالفین کے لیے شکست فاش کا ہونا اپنی پیشین گوئیوں میں ظاہر کیا چنانچہ وہ سب پیشین گوئیاں آپ کی ایک قلیل مدت حیات ۲۳ سالہ میں ہی اسی طرح واقع ہوئیں کہ جس کی نظیر ابتدائی خلقت آدم سے اس وقت تک نہیں ملتی اور بعد آپ کے صد ہا پیشین گوئیاں ہر ایک قرن میں واقع ہوتی رہیں اور اب تک واقع ہوئی ہیں جن کا بیان کتب معتبرہ حدیث و سیر میں موجود ہے۔ اور نیز یہ بات بھی ہر ایک دانشمند جانتا ہے کہ اس کی ہن مبارک سے وہ کلام برآمد ہوا جس کے معارضہ سے بڑے بڑے فصیح و بلیغ اور عرب عرب عاجز رہے باوجودیکہ اس کی طرف سے پرزور الفاظ غیرت وہ میں تندی بھی واقع ہوئی تھی اور معارضہ و مقابلہ کے لیے بسبب شدت مخالفت مخالفین کے اسباب و دعویٰ بھی کثرت سے موجود تھے مگر تاہم مخالفین اس کلام کا معارضہ نہ کر سکے بلکہ اس کلام کی عظمت حلاوت اور طلاوت یعنی حسن و خوبی کے قابل ہے حتیٰ کہ اُسکو سحر بھی کہا گیا پھر وہ کلام اب تک تمامہ و بعینہ موجود ہے صدق اللہ تعالیٰ انا سخن نزلنا الذکر وانا لہ لحاظ فظون۔ یعنی سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بیشک ہم نے ہی اودارا ہے اس نصیحت نامہ کو اور بے شک ہم ہی ہمیشہ اس کی حفاظت کریں گے ہیں اس پیشین گوئی کا ہم کو مشاہدہ ہو رہا ہے کہ قرناً بعد قرن الی یومنا ہذا لاکھوں آدمی اس کلام کے جافظ ہوئے تھے اور اب تک موجود ہیں۔ اور جبکہ یہ دونوں امر بتواتر ثابت ہیں تو اس کا علم بھی یہ بیات میں سے ہو گیا جیسا کہ ہم کو بتواتر معلوم ہو گیا ہے کہ ایک شخص نو فیروان صاحب طو وغیرہ وغیرہ زمانہ ماضی میں گذرے ہیں تو ادن کے وجود کا علم کہ یہ لوگ زمانہ ماضی میں ہو گذرے ہیں ضروریات سے ہو گیا ہے باوجودیکہ ہم نے انکو دیکھا نہیں۔ پس اسی طرح پر دعوائے رسالت محمد عربی بنی اسماعیل کا علم ہر ایک ملک کے لوگوں کو باری ہے۔ اگرچہ عربی ہی بیان مجمل اگر مفصل کیا جائے تو اثبات صدائے یو ایک دلیل روشن ہے مگر واسطے وضاحت کامل کے اب اس دعویٰ رسالت کے اثبات حقیقت کے لیے اتمام الحجۃ ایک نظر ثانی بھی کرتے ہیں تاکہ صداقت اس دعویٰ کی ہر ایک اہل بصیرت پر بخوبی واضح ہو جائے بیان اوس کا یہ ہے کہ جب ہم بتیل پر نظر کرتے ہیں تو تمام انبیاء کا اجماع ایسے نبی عظیم الشان کی تصدیق کے لیے موجود پاتے ہیں بلکہ حواریین حضرت عیسیٰ کو بھی ایسے نبی آخر الزماں کے لیے نظر آتے

ہیں باوجودیکہ کتب مقدسہ میں بسبب کثرت تراجم مختلفہ اور حوادث اور منہ کے بہت سے تغیرات بھی واقع ہو گئے ہیں مگر تاہم وہ بشارات محمدیہ و صفات احمدیہ کتب مقدسہ میں اب تک موجود ہیں پس اگر اون بشارات اور صفات کا مصداق اس نبی عظیم الشان کو نہ مانا جاوے گا تو تمام کتب مقدسہ اور جملہ انبیائے ماضیین کی تکذیب لازم آوے گی علاوہ یہ کہ اس نبی کی تصدیق کے ساتھ ہی تصدیق مسیح موعود کی بھی ضروری ہووے گی۔ و لنعلم ما قیصل سے نام احمد نام جملہ انبیاء است + چوں بیامد صد نو دھم پیشا است + اگر کہا جاوے کہ ممکن ہے کہ اون بشارات اور صفات کے مصداق حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل ہووے تو کہا جاوے گا کہ پھر حضرت عیسیٰ اس نبی کے منتظر کیوں ہے اور حواریین کو اس نبی کا انتظار کیوں رہا دیکھو عہد جدید کما سیاتی او پھر حواریین نے اس نبی کے زمانہ بعثت کو زمانہ مابین رفع و نزول عیسیٰ کا کیوں قرار دیا چنانچہ ہم یہاں پر چند درس بیبل سے تحریر کرتے ہیں جن سے بخوبی واضح ہوگا کہ مصداق اون بشارات کے حضرت عیسیٰ تو ہرگز نہیں ہو سکتے پس اب دیکھو کتاب اعمال باب کو (۱۷) لے بھائیوں میں جانتا ہوں کہ تم نے اور تمھارے سرداروں نے بھی نادانی سے یہ کیا کیا (۱۸) پر خدانے جو کچھ اپنے سارے نبیوں کی معرفت آگے سے کہا تھا کہ مسیح دکھ پاوے گا طرح پورا کیا (۱۹) پس تم اپنے گناہ معاف ہو کر لیے توبہ کرو اور دل کو پھیر لو تو خدا کے حضور سے تسلی ملنے کے دن آویں (۲۰) اور وہ اوس مسیح کو جس کی خبر آگے سے تمھیں دی ہے بھیجے گا (۲۱) کہ جب تک سب باتیں جو خدانے اپنے سارے پاک نبیوں کی معرفت پہلے سے کہیں پوری نہ ہو جائیں اس کا آسمان پر رہنا ضروری ہے (۲۲) اوس نے باپ دادوں سے کہا کہ اللہ جو تمھارا خدا تھا تمھارے بھائیوں میں سے تمھارے لیے میری مانند ایک نبی پیدا کرے گا جو کچھ وہ تم سے کہے سب سنو (۲۳) اور جو شخص کہ اوس نبی کی نہیں سنیکے اپنے لوگوں میں سے ہلاک ہو جاوے گا (۲۴) اور سب نبیوں نے سمویل سے لیکر اون تک جو اس کے بعد ہیں جتنوں نے خبر دی ہے ان دنوں کی بھی خبر دی ہے (۲۵) تم اون نبیوں کی اولاد ہو اور جو وعدہ خدا نے ہمارے باپ دادوں سے کر کے ابراہیم سے کہا کہ تیری نسل کے سب سے زمین کی ساری قوم مبارک ہوگی تم اوس وعدہ کے لوگ ہو (۲۶) خدا نے اپنے یسوع کو اوشا کے پہلے تمھارے پاس بھیجا ہے کہ وہ تم میں سے ہر ایک کے اوس کی بیویوں سے پھر کے برکت دے انتہی نسخہ عربیہ ہولی بیبل مطبوعہ ۱۸۱۱ء فصل ثالث اعمال حواریین میں درس ۱۹ کی یہ عبارت لکھی ہے لکھا تو افیکم اوقات الراحة النیاحۃ من وجعہ الرب اور درس ۲۰ کی عبارت یوں ہے ویرسل الیکم یسوع المسیح المستعد للخلاصی اور درس ۲۳ کے الفاظ اسی عربی نسخہ میں یہ ہیں و سیکون کل نفس لا تسمع لذلک البنی و تطیعہ تستأصل من شعبہا اور ترجمہ فارسی ۱۸۵۷ء درس ۲۶ کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ برائے شما اولاً خدا بندہ خود عیسیٰ را بر خیزانید و فرستاد شما برکت دہدہ برگردانید ہر یکے از شما را از گناہان خود۔ ان درسوں سے چند فوائد ہم کم حاصل ہوئے

فل تمام انبیاء اور مرسلین نے بہ تو اترا اس نبی آخر الزمان کی بشارات کو بیان فرمایا ہے حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ کے حواریں بھی اس عظیم الشان نبی کے ایام تازگی بخش کے ۳۳ عیسوی میں منتظر رہے دیکھو فرس فل انبیاء غیبین مانہ بعثت اس نبی آخر الزمان کا مابین رفع اور نزول عیسیٰ بن مریم کے بتلاتے ہے ہیں فل ترجمہ فارسی درس ۲۶ میں حضرت عیسیٰ کو بندہ خدا لکھا ہے نہ ابن السد فل درس ۲۰ نسخہ عربی میں صفت مسیح ثانی کے کلام الہی میں المستعد للخلع لکھی ہے یعنی پہلا مسیح تو ماخوذ اور گرفتار ہوا اور مسیح ثانی کے استعداد ہی میں سلامتی اور خلاصی ہے نہ ماخوذی اور گرفتاری فل مسیح اول کے ایام رونے یا نوحہ کرنے کے تھے اور مسیح ثانی کے ایام راحت اور آسائش کے ایام ہونگے فل وہ نبی جو مابین زمانہ رفع اور نزول عیسیٰ بن مریم کے مبعوث ہوگا اس کی وہ شان ہوگی کہ اس کے جملہ مخالفین ہلاک اور ستا صل ہو جائیں گے۔

ہم یہاں پر مناسب سمجھتے ہیں کہ جن درسوں کا حوالہ کتاب اعمال حواریں باب تین میں حضرت موسیٰ سے نقل کیا گیا ہے وہ نسخہ عربیہ بیبل سے نقل کر دیوں دیکھو کتاب استنشا فصل ثامن عشر (۱۸) وای نبی انصبہ لہم من بعض اخوتک مثلاً الفتنہ کلامی فیما طبہم بجمیع ما امر بہ (۱۹) وای انسان لم یقبل کلامی الذی یودیہ فانی اطلبہ۔ اب ہم اس چودھویں صدی ہجری میں چاہتے ہیں کہ تحقیق کریں کہ جو صفات اور بشارات اس نبی آخر الزمان اور نیز مسیح موعود کی تمام انبیائے ماضیین نے بہ تو اترا بیان فرمائی تھیں وہ ان دونوں میں موجود ہیں یا نہیں؟ بالفرد موجود ہیں۔ اب دیکھو اس نبی عظیم الشان کے کلام کی نسبت فرمایا گیا تھا کہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا آخر درس تک دیکھو وہ کلام اس کے دہن مبارک میں ڈالا گیا اور پھر بڑے زور و شور سے اس کے منہ سے نکلی تھری بھی کی گئی اور وہ تھری بہ تو اترا بتک چلی آتی ہے کہ قال اللہ تعالیٰ۔ وانکنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسودۃ من مثله وادعوا شہدا من دون اللہ انکنتم صادقین فانما لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار الی و قودھا النار الخ الخ الخ اعدت للکافرین یعنی اور اگر تم شک میں ہو اس کلام موعود سے جو ہم نے اپنے بندہ پر اتارا ہے تو ایک سورہ اوس کی مثل بنا لاؤ اور جو تمہارے گواہ اس مماثلت پر اللہ کے سوا ہوں انکو بھی بلاؤ اگر تم سچے ہو پس اگر نہ کر سکو گے تم تو ڈرو اس آگ سے جسکا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں جو طیار کی گئی ہے منکروں کے لیے۔

اٹل نبی موعود آخر الزمان کے لیے ان درسوں میں فرمایا گیا تھا کہ اس کے مخالفین مواخذہ الہی میں ماخوذ ہوں گے یہ ناک اور مستاصل کیے جاویں گے سو یہ پیشین گوئی مندرجہ بیبل بھی کس زور و شور سے واقع ہوئی کیا قال اللہ تعالیٰ۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغریک تقلبہم فی البلاد کذا ثبت

قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم وھمت کل امة برسولہم لیاخذوا
 بالباطل لیدحضوا بہ الحق فاخذتھم فیکف کان عقاب ۲۶ یعنی خداوند تعالیٰ کی آیات
 موعودہ سے جو اس نبی پر اتاری گئیں ہیں وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں جن کی عادت وجہل انکار کی ہے پس ان لوگوں کا
 عیش و آرام سے شہر در شہر سلپنا پھر ناتم کو دھوکے میں ڈالے کیونکہ ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور ان کے بعد بہت سے
 گروہوں نے تکذیبِ رسال کی ہے اور ہر ایک گروہ نے اپنے رسول کی گرفتاری کر لیا مضمبوط ارادہ کیا ہے اور جھوٹی
 باتوں کو سند پکڑ کر جھگڑتے ہے میں تاکہ حق کو اس باطل سے لڑا کھڑا دیوں آخر کار ہم نے ان کو پکڑ لیا پس دیکھو کیسا
 میرا عذاب اون پر واقع ہوا یعنی اسی طرح پر اس رسول کے منکرین پر بھی عذاب واقع ہوگا۔ پس اب دیکھو کہ اس رسول
 کے مکذبین اور بڑے بڑے مخالفین کس طرح تباہ اور ہلاک ہو گئے اور مواخذہ الہی میں ہو جس عید ان در سو کے پکڑے
 گئے اور قوم سے کاٹ دیے گئے جس کا ذکر قرآن مجید میں بہ تواتر متعدد جگہ مذکور فرمایا گیا ہے جب مالک اگے دیکھی تاتہو
 اس رسول عظیم الشان کے بارہ میں ان در سوں میں فرمایا گیا تھا کہ وہ مثیل موسیٰ ہوگا پھر دیکھو کہ کس عظمت اور شان
 کے ساتھ اس مملکت کا دعویٰ مع ثبوت دیا گیا ہے کہا قال اللہ تعالیٰ۔ انا ارسلنا الیکم رسولاً شہداً
 عبدیکم کما ارسلنا الیٰ فرعون رسولاً۔ فعصىٰ فرعون الرسول فاخذناہ اخذاً وبیلا ۲۷
 یعنی بے شک ہم نے تمھاری طرف محمد صلعم کو رسول کر کے بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا
 سو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو اس کو ہم نے بڑے وبال میں پکڑ لیا یعنی اسی طرح در صورت نافرمانی
 محمد رسول اللہ صلعم کے تم بھی سخت وبال میں پکڑے جاؤ گے چنانچہ تمام مخالفین اور مکذبین اس رسول کے ہلاک
 تباہ ہو گئے دیکھو ان آیات قرآن مجید کو جو بہ تواتر حفاظ کے ذریعہ ان کا ہر ایک مضمون اس چودھویں صدی تک
 چلا آتا ہے۔ اس رسول مقبول صلعم کے بارہ میں ان در سوں میں فرمایا گیا تھا کہ تمام انبیاء اور ان کی اولاد اور متبعین سے
 اس رسول کے لیے عہد و میثاق لیا گیا ہے کہ (۲۵) انتم ہم بنو الانبیاء واولاد العهد الذی عاہد اللہ
 بہ اباءنا۔ ترجمہ فارسی (۲۵) شما ہستید اولاد پیغمبرانِ ابناء آن عہدیکہ خدا با جداد ما بست و تیکہ با برہم گفت
 الیٰ آخرہ۔ اب دیکھو اس عہد و میثاق کا ثبوت قرآن مجید میں کس زور و شور سے موجود ہے کہا قال اللہ تعالیٰ۔
 واذاخذ اللہ میثاق النبین لہما التبتکم من کتاب و حکمۃ ثم جاءکم رسول مصدق
 لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ قال اقررتہم واخذتم علیٰ ذلکم اصرتہ قالوا اقررنہ قال
 فاشھدوا وانا معکم من الشاہدین فمن تولیٰ بعد ذلک فاولئک ہم الفاسقون ۲۸
 ترجمہ۔ اسے پیغمبر ان کو وہ وقت یاد دلاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ جو ہم نے تم کو کتاب اور
 حکمت دی ہے (وہ اس لیے دی ہے کہ) پھر کسی قدر مدت کے بعد جو رسول مبعود آوے کہ تصدیق کرنے والا ہو

اس کتاب کی جو تھارے پاس ہے تو ضرور تم ایمان لانا اور بالفور واسکی مدد کرنا فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور لیا تم نے اس پر میرا عہد بھاری عرض کیا انہوں نے کہ ہاں ہم اسکا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گواہ رہو تم اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں پس اگر اب بھی اس عہد و پیمان کے بعد کوئی منحرف ہو تو وہی لوگ فی الحقیقت خارج ہیں دائرہ اہل کتاب اور فرمان رب کے۔ دیکھو اس آیت میں وہی عہد و میثاق جو اعمال حواریں میں باب تین کے درسون میں بحوالہ کتب سابقہ مذکور ہوا ہے کیسی تاکیدات کے ساتھ قرآن مجید میں مذکور ہوا ہے کہ اول تو اسکو لفظ میثاق کے ساتھ تعبیر فرمایا گیا جو عہد موثق اور مستحکم کہتے ہیں اور کہیں اسکو اصر فرمایا گیا جس میں ایک ثقل کے معنی بھی پائے جاتے ہیں یعنی ایک عہد و پیمان بھاری۔ اور پھر اس میثاق کی اضافت طرف النبیین کے فرمائی گئی جو صیغہ جمع کا ہے اور اس پر لفظ لام بھی موجود ہے جو واسطے استغراق کے آتا ہے یعنی یہ عہد تمام انبیاء سے لیا گیا ہے اور درسون مذکورہ میں بھی استغراق کی تصریح ہے اور چونکہ اصلی معنی فسق کے لغت عرب میں خروج کے ہیں چنانچہ مختار الصحاح میں لکھا ہے فسقت المرطبه - خرجت عن قنرها - وفسق عن امر ربه - ای خرج تفسیر تبصیر الرحمن میں لکھا ہے فاو لئلا وان كانوا من اهل الكتاب هم الفاسقون ای الخادجون عن دائرة اهلہ بالحقیقۃ فلا عبرۃ بشہادۃ ہم ولا باخبارہم لئلا ترجمہ ہم نے اسی کے بموجب کیا ہے اور درسون مذکورہ میں بھی ہی مفہم خروج لکھا ہوا ہے کہ موجود ہے دیکھو عربی نسخہ ۱۸۷۴ء میں تستاصل من شعبہا ہے۔ اور فارسی نسخہ ۱۸۸۴ء میں لکھا ہوا ہے۔ دہر نفسہ کہ آن نبی را نشندوا از قوم منقطع گردد۔ اور اردو نسخہ مطبوعہ ۱۸۸۴ء میں لکھا ہے۔ اور جو شخص کہ اوس نبی کی نہیں سمجھے گا اپنے لوگوں میں ہلاک ہو جاوے گا۔

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کی شہادت جو آیات بالا میں فرمائی گئی ہے وہ شہادت اس طرز پر ثابت ہے کہ ہزاروں برس کی پیشین گوئی جو بیبل میں لکھی گئی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو آیات مذکورہ میں یاد دلایا ہے باوجودیکہ صد ہا تراجم بھی عہد عتیق اور عہد جدید کی السنہ مختلفہ میں ہو گئے ہیں اور حوادث ازمنا سے صد ہا آفات بھی بیبل پر ایسی واقع ہوئیں جس کے سبب سے وہ کتب ضایع اور تلف بھی ہو گئیں اور تحریفات سے بھی ان کتابوں میں بہت سے تبادلات واقع ہوئی ہیں مگر تاہم بشارات محمدیہ و صفات حمیدہ نبی آخر الزمان کی جسکے ایمان کی بات اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد موثق لیا تھا وہ عہد و میثاق ان کتابوں میں اب تک موجود ہے اور اس میں ان آیات میں قرآن مجید اہل کتاب یاد لارہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے اور پھر جو کچھ وعید کذبین کے لیے ان درسون میں ارشاد فرمائے گئے تھے اور قرآن مجید میں فاو لئلا هم الفاسقون کے ساتھ اس وعید کو تعبیر فرمایا گیا تھا وہ وعید اسی طرح واقع بھی ہو گیا۔ صدق اللہ

تعالیٰ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنة ویاؤا بغضب من اللہ یعنی اونپر ذلت و محتاجی لازم کر دی گئی اور خداوند تعالیٰ کے غضب میں آگئے۔ اور نیز ان درسون میں فرمایا گیا تھا کہ دوبارہ جو مسیح موعود آویگا وہ مستعد خلاص ہوگا اور جو اوقات نومہ پہلے مسیح کے تھے وہ دوسرے مسیح کے زمانہ بعثت میں اوقات راحت کے ساتھ بدل کیے جا دیں گے۔ اب اس تبدل کو ہم بختم خود دیکھ رہے ہیں۔ اولاً دیکھو اس قرن میں کیسے کیسے سامان اور اسباب راحت کے گورنمنٹ کی طرف سے دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں جن کی نظیر پہلے زمانوں کی کسی تاریخ میں نہیں پائی جاتی۔ صرف ایک سواری ریلوے ہی پر نظر کرو جس کے مقابلہ میں جملہ سواریاں متروک ہو گئیں صدق اللہ تعالیٰ واذ العشار عطلت پھر دیکھو کہ ولایت کن القلاص فلا یسعی علیہا کلام نبوقیس اس کی تفسیر ہے تمام دنیا سبب موجود ہو جانے ٹیلیگرام کے ایک شہر کا حکم رکھتی ہے اس میں کس قدر راحت اور آسائش ہے۔ صدق اللہ تعالیٰ۔ واذ النفوس زوجت۔ پھر نظر کرو کہ جو گھائیاں پہاڑوں کی سی دشوار گزار تھیں کہ اون میں کسی بشر جری و قوی الاعضا کا بھی گزر ممکن و قوی نہ تھا وہ اب ایسا سہل العبور ہو گیا ہے کہ ایک طفل صغیر اور شیخ فانی بھی بڑی راحت اہل آسائش کے ساتھ چند منٹ میں اون گھائیوں میں سے گزر جاتا ہے۔ صدق اللہ تعالیٰ۔ واذ الجبال سیوت۔ ترجمہ اور یاد کرو اذ سوقت کو جب پہاڑ چلائے جا دیں گے۔ سفر بحر پر نظر کرو اود تمام بڑے بڑے دریاؤں کے پلوں پر بھی نظر ڈالو کہ کس سرعت اور راحت کے ساتھ اونپر سے ہر ایک صغیر و کبیر کامرور ہو جاتا ہے تمام دریا پلوں کے ذریعہ سے پاٹ دیے گئے ہیں اور سمندر بھی دفائی جہازوں سے گویا پٹے ہوئے نظر آتی ہیں۔ صدق اللہ تعالیٰ واذ البحار سجت یعنی یاد کرو وقتوں کو کہ دریا پاٹ دیے جا دیں گے۔ منی الصراح میں لکھا ہے و سجت النہر ملاہ و منہا البحر المسجور و غیرہ اور اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کیا راحت اور آسائش ہو سکتی ہے جو نمونہ جنت کا ہے کہ تمام دنیا کی ہر ایک ہر ایک جگہ پر ہر ایک شخص طلب کر سکتا ہے یہ کیسی عظیم الشان آسائش اور راحت ہے پھر غور کرو و نرو کہ جاری ہونے میں جو بڑی کثرت کے ساتھ اس زمانہ میں جاری ہو گئی ہیں تمام مخلوق پرند چرند اور انسانوں کو کس قدر راحت اور آسائش اون سے حاصل ہے جو پہلے کسی زمانہ میں حاصل نہیں ہوئی تھی صدق اللہ تعالیٰ واذ البحار فجت یعنی جب دیا چیرے جا دیں گے۔

اور پھر دوسری صفت مسیح موعود کی نسبت جو ان درسون المستعد للخلاص یعنی وہ مسیح جسکی استعداد اور فطرت ہی میں خلاص اور بریتے ہوئے لکھی ہوئی ہے وہ کیسی اس پر صادق ہو رہی ہے دیکھو مخالفین کی طرف سے جو مقدمات فوجداری اور دیوانی او سپردائے کیے گئے پھر مخالفین نے جان توڑ کوششیں کیں کہ یہودی مسیحیت کا ماخوذ ہو کر گرفتار ہو جاوے قتل کیا جاوے سولی پر چڑھا دیا جاوے لیکن اس کی بریت اور خلاصی

ہر ایک مقدمات مذکورہ میں ہوتی رہی اور لٹے مخالفین ہی ذلیل ہوئے خوار ہوئے اور سزا یاب بھی ہوئے دیکھو کتاب البریۃ وغیرہ وغیرہ کو۔ جس سے ملکوں کا شمش فی نصف النہار ثابت ہو جاوے کہ یہ وہی مسیح موعود ہے جسکی صفت بطور پیشین گوئی کتاب اعمال حواریں باب میں دیرسل الیکم یسوع المسیح المستعد للخلاص (ترجمہ۔ اور بھیجے تمھاری طرف یسوع مسیح کو وہ مسیح جس کے استعداد میں خلاص اور بریت ہے) لکھی گئی ہے پھر یہ پیشین گوئی اب تک موجود بھی ہے۔ اور پھر نظر ثانی کرواؤن صدمہ الہامات پر جن میں پیشتر سے اس مسیح موعود کو اپنی بریت اور خلاص کی خبر دی گئی ہے اور اپنے اپنے وقت پر وہ بریت اور خلاص اسی طرح پر واقع ہوئی جس طرح سے کصدا الہامات میں خبر دی گئی تھی۔ اگر یہ مسیح موعود سچا مدعی نہیں اور مصداق اوس پیشین گوئی مندرجہ کتاب اعمال باب کا نہیں تھا جس میں المستعد للخلاص لکھا ہوا ہے تو پھر اوس کو یہ الہامات بریت اور خلاص کے کیوں ہوئے اور پھر وہ صادق و مصدق ہو کر کیوں پورے ہو گئے۔ صدق المسیح الموعود فی الہاماتہ ولنحیینک حیلوۃ طیبۃ۔ وینصرک اللہ فی مواطن وغیرہ وغیرہ من الالہامات الکثیرۃ۔

اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ در صورت عدم صدق دعویٰ آنحضرت صلعم کے موافق درسوں اخیر باب اٹھارہ اویسی کتاب استنسا کے ضروری تھا کہ یہ فتوحات عظیمہ تمام علوم ضروریہ کی اور نیز فتوحات ملکوں کی کیونکر حاصل ہو سکتی تھیں کیونکہ ان درسوں میں جھوٹے مدعی نبوۃ کا ہلاک اور تباہ ہونا بھی لکھا ہوا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس در صورت عدم صدق دعویٰ مسیح موعود کے یہ کامیابی اور فتح عظیم حقائق اور معارف قرآنی کی اوسکو کیونکر حاصل ہو سکتی تھی صدق اللہ تعالیٰ ولو تقول علینا بعض الاقاویل (لاخذنا منہ بالیہین ثم لقطعنا منہ الوتین فما منکم من احد حنہ حاجزین یعنی اور اگر یہ پیغمبر ہمارے اوپر بعض اقوال جھوٹے منسوب کرتا تو ہم اوس کا داہنا ہاتھ پکڑ کر اوس کی شہ رگ کو کاٹ ڈالتے اور تم میں سے کوئی شخص اوس سے ہم کو روک نہ سکتا چنانچہ مدعیان کاذب اور نیز مخالفین کی نسبت بموجب حکم تورات اور قرآن مجید کے ایسا ہی کچھ واقع ہوا ہے لکھا ہے وغیرہ ہلاک اور تباہ کیے گئے۔ علیٰ ہذا القیاس زمانہ مسیح موعود میں بھی مدعیان کاذب یا مخالفین ہلاک اور تباہ ہوئے اور ہوتے چلے جاتے ہیں دیکھو لیکھام دیانند اندرمن چرخ دین غلام دستگیو وغیرہ وغیرہ کو۔ اور سراسر اس میں یہی ہے کہ جو کتب مامورین اللہ کی کارروائی کو روکنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لڑائی کرتا ہے پھر وہ کیونکر اوس کارروائی (مداخلت) کو روک سکے۔ واللہ غالب علیٰ اہرہ وفعال لما یرید۔ اور جو جھوٹا مدعی ہوگا اوس پر علوم الہی کیونکر منکشف ہو سکتے ہیں وہ تو فنون شیطانی کا مخزن اور ضال اور مضل ہوگا لہذا اوسکا ہلاک اور تباہ نہ ہونا منافی حکمت الہی کے ہے جس سے صادق اور کاذب کی تمیز میں امن جانا ہو سکتا۔

اب ہم سلسلے اہل کتاب کے جنہو بخوبی اتنا محبت ہو چکا آریوں وغیرہ کو بھی مخاطب کر کے سوال کرتے ہیں کہ یہ پیشین گوئی

ہزاروں برس کی جو تمام انبیائے بہ تواتر بیان فرمائی تھیں اور اہل کتاب میں بہ تواتر منقول ہوتی چلی آتی تھی حتیٰ کہ اب تک موجود ہے اور پھر اس پیشین گوئی کا پورا ہونا بھی بالکل وجہ تواتر تحریر لفظ میں اس قرن تک ناظرین کو مشاہدہ کر لیا لہذا اہل الرائے سے استفسار ہے کہ اب منکون کو حقیقت کتاب اللہ اور نبوۃ محمد یہ کی تصدیق نہ کرنے میں کونسا عذر باقی ہے لہذا نہ ثبت المدعا بالبرہان الجلی فاین المفر للعاقل والذکی +

دلیل نمبر دوم۔ یہ استدلال فقط نام سورہ فاتحہ سے کیا گیا ہے جس سے کتاب اللہ

شرع کی گئی ہے اور کئی حالت میں اس کا نزول ہوا ہے۔ لفظ فاتحہ مصدر ہے بمعنی فتح کے جیسا کہ ایس لو قطعہا کاذبہ میں کذبہ بمعنی کذب کے ہے یہاں پر یہ مصدر بمعنی مفعول کے ہے جیسا کہ خلق بمعنی مخلوق کے یعنی مفتوح منہ الكتاب یعنی وہ سورہ جس سے قرآن مجید شروع کیا گیا ہے چنانچہ قطر المحيط اتقان اور تفسیر کبیر وغیرہ میں لکھا ہے فاتحۃ الشئ اولہ الذی یفتتح بہ ما بعدہ ومنہ فاتحۃ الكتاب اس سورہ کا خاص ذکر تلبیل میں موجود ہے دیکھو عربی انجیل ۱۸۷۴ء درایت ملکہ اخر قویاً نازلاً من السماء قد التحف بسحابہ وکانت دائرۃ علی راسہ وکان وجہہ کالشمس جلہ کانتا کاحمدۃ من نار و قد مسک بیدہ مصحفاً مفتوحاً وجعل رجلہ الیمنی علی البحر ورجلہ الیسری علی الارض و صااح بصوت عظیم کالاسد یرثر فعند ما صااح تکلمت السبعۃ السبعۃ باصواتہا فلما تکلمت السبعۃ رعد ارض ان اکتب فسمعت صوتاً من السماء یقول اختتم ما تکلمت السبعۃ رعد ولا تکتبه والملك الذی رایتہ قائماً علی البحر و علی الارض رفع یدہ الیمنی الی السماء واقسم بالبحی الی ادھار الادھار الذی خلق السماء وما فیہا والارض وما علیہا والبحر وما فیہ انہ لا یكون زمان من بعد ولا کن فی الايام التي یصوت فیہا الملك السابع بالسابع

یتم سر اللہ الذی بشرت بہ عبیدۃ الانبیاء نسخہ عربیہ ۱۸۷۴ء فصل عا شرر ویتہ یوتا ترجمہ اسکا فارسی انجیل سے یہ ہے۔ (۱) و فرشتہ تنومند دیگر یاد دیدیم کہ آسمان نازل سے شرر پوشیدہ بود بابرے و قوس قزح بر سرش و صورتش چوں آفتاب و پائش چوں ستونہاے آتش سے بود (۲) و داشت در دست خود کتاب کو چک کشتادہ و ندا پائے راست خود را بردریا و پیش را بر زمین (۳) و باد از بلند ی چوں غرش شیر فریاد نمود و چوں فریاد نمود ہفت رعد صدا پائے خود را دادند (۴) و چوں آں ہفت رعد صدا پائے خود را دادند من در ارادہ نوشتن بودم کہ آوازے ما از آسمان شنیدم کہ مرا گفت بر آنچه آں ہفت رعد گفتند

مہر کن و آس را منویس (۵) و دیدم آں فرشتہ را کہ بردیاد زمین استادہ بود کہ دست خود را با آسمان بلند نمود۔
 (۶) و سو گنہ یاد کرد کہ با آنکس کہ تا بدالآباد زندہ است و آسمان و ابادیش و زمین و ابادیش و دریا و ابادیش را آفریدہ
 کہ دیگر زمان نخواہد بود۔ (۷) بلکہ در ایام فرشتہ ہفتم ہنگامیکہ صور مدبر خدا بغایت خواہد انجامید چنانچہ بندگان
 خود بہ غیر ان خبر دادہ است نسخہ فارسی عہد جدید چو ششم کا مطبوعہ ہے۔ اور ترجمہ اردو یہ ہے (۱) بیٹے اور ایک
 روز اور فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا جو بادل پہنے ہوئے ہے اور اس کے سر پر قوس قزح اور اس کا چہرہ
 سورج کی مانند اور اس کے پاؤں آگ کے ستون کی مانند تھے۔ (۲) اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی کھلی ہوئی کتاب
 تھی اور اس نے اپنا داہنا پاؤں سمندر پر اور بائیں پاؤں زمین پر دھرا (۳) اور آواز بلند سے طرح شیر گرجاں پکارا
 تب سات بادل گرے۔ (۴) جب سات بادل گرج چکے میں لکھنے پر تھا اور بیٹے آسمان سے ایک آواز یہ کہتے
 ہوئے سنی کہ ان باتوں پر جنہیں سات رعدوں نے بیان کیا مہر کر اور مت لکھ (۵) تب اس فرشتہ نے
 جسے بیٹے سمندر اور زمین پر کھڑے دیکھا اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا (۶) اور اس کی جو ہمیشہ زندہ ہے اور
 جسے آسمان کو اور سب کچھ جو اس میں ہے اور زمین کو اور سب کچھ جو اس میں ہے اور سمندر کو اور سب کچھ جو
 اس میں ہے پیدا کیا قسم کر کے کہا کہ اب تک زمانہ نہیں ہے (۷) بلکہ ساتویں فرشتہ کی آواز کے وقت جس
 وہ پھوکنے پر ہو گا خدا کا راز جیسا کہ اس نے اپنے نبیوں کو ظاہر کیا پورا ہو گا اتنی عہد جدید کا مطبوعہ ششم کا اور اس کے
 حاشیہ سے ثابت ہے کہ یہ مکاشفات ۱۸۹۶ء عیسوی کے ہیں اب ہم اس مکاشفہ کی شرح بطور تعییر کے لکھتے ہیں۔ اور
 اول میں لکھا ہوا ہے کہ وہ فرشتہ جو آسمان سے مکاشفہ پوچھا میں اترتے ہوئے دکھائی دیا اڑتا تو ہی اور زمین
 تھا یہی صفت اس فرشتہ کی ہے یعنی حضرت جبریل کی جو قرآن مجید میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ قال اللہ تعالیٰ
 وما یَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحیٌ یُّوحٰی عَلَیْہٖ شَدِیدٌ الْقُوٰی ذُوْہرٌۢ لَّہٗ بِعَیْنِہٖ وَہٗ نَہِیْ
 بولتا اپنی خواہش سے وہ کلام اس کا تو وحی ہی ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے تعلیم کیا ہے اس کو اس
 فرشتہ نے جو سخت قوتوں والا ہے باعتبار جسم کے اور صاحب طاقت روحانی کا ہے بلحاظ عقل اور
 روحانیت کے۔ اور یہی مضمون ورس مذکور میں موجود ہے کہ اس کا چہرہ سورج کی مانند تھا یعنی قوائی روحانی
 اس کے جو اعلیٰ درجہ میں ہیں نہایت درجہ پر روشن تھے اور اس کے پاؤں آگ کے ستونوں کی مانند تھے
 یعنی قوائی جسمانی اس کے جو اسفل میں ہیں بہت قوی تھے۔ اور ورس دوم کا مضمون بھی سورہ فاتحہ چھوٹی آیا
 ہے کیونکہ مصحف عربی میں کتاب کے ایک حصہ کو کہتے ہیں جسکو گڑا کہتا ہے اور سورہ فاتحہ کتاب اللہ کا ایک
 چھوٹا سا حصہ ہی ہے اس لیے عربی نسخہ ثبیل میں مصحف مفتوح اس کی نسبت لکھا ہوا موجود ہے یعنی وہ مصحف
 جس سے کتاب اللہ شروع کی گئی ہے اور یہی معنی فاتحہ الکتاب کے ہیں اور چونکہ اس سورہ کا نزول واسطے اصلاح

مخبر کے ہوا ہے لہذا دانتا پیراوس فرشتہ کا سمندر میں اور بایاں پیراوس کا خشکی پر مکاشفہ میں منکشف ہوا۔ اور اس سوم کا مضمون بھی سورہ فاتحہ پر بخوبی صادق آتا ہے کیونکہ سورہ فاتحہ کا نزول جس کو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم فرمایا ہے ایک بڑی شان جلالی کے ساتھ ہوا ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا یعنی بے شک ہم اوتارے رہے تم پر کلام بھاری ایضا ولو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرآیتہ خاشعا متصدعا من خشیتہ اللہ اور اگر اوتارے ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے اور سکو خوف سے جھکا ہوا اور بھٹا ہوا۔ اور اس لیے احادیث صحیحہ میں وارد ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت نزول وحی کی کیفیات شاقہ پیدا ہو جاتی تھیں۔ اور جو ورس چار وغیرہ تا آخر میں لکھا ہوا ہے وہ بھی سورہ فاتحہ کی نسبت خود قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ یہ سورہ ہم نے بے شک تجھی کو عطا فرمائی ہے یعنی نہ اور کسی نبی کو۔ کما قال اللہ تعالیٰ ولقد اتینک سبعاً من المثانی والقرآن العظیم اور ظاہر ہے کہ سورہ فاتحہ کی سات ہی آیتیں ہیں جیسا کہ اس آیت کی تفسیر میں احادیث اصح الصراح سے ثابت ہے کہ سبع مثانی سورہ فاتحہ ہی ہے اور ان درسون سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ سات ہی بادلوں نے گرج کر سات کلام بیان کیے اور عدد ہائے ہفتگانہ نے بڑے زور شور سے او کو تلاوت کیا اور نیز بڑے شد و مد سے فرشتہ آسمانی نوا سبات پر قسم کھائی کہ ابھی تک اس مصحف مفتوح کے نزول کا وقت نہیں آیا اس لیے اس کو نہ لکھنے کے لیے اور اس پر نہ لکھنے کے لیے یعنی مخفی رکھنے کے لیے سخت تاکید کی۔

اب ہم نظر ثانی کرتے ہیں کہ ان ساتوں آیتوں کا مضمون آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت میں واقع ہوا یا نہیں اگر واقع ہوا ہے تو بالضرور یہ مصحف مفتوح آپ کو دیا گیا ہے والا فلا۔ ہر ایک اہل بصیرت کو یہ تواتر بات معلوم ہے کہ ملکی حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فداہ الی داعی مشرکین اور مخالفین کی طرف سے بظاہر بہت ستائے گئے اور جو کوئی اسلام میں داخل ہوا اس پر مخالفین کی طرف سے طرح طرح سے اس حالت میں ظلم کیے گئے حتیٰ کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں قتل کے منصوبے تجویز ہوئے اور بالآخر آپ کو مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ ہاں حالت مدنی میں آغاز فتح بدر سے فتوحات عظیمہ حاصل ہونی شروع ہوئیں پس اب ہم کہتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ جو اوایل میں آپ کو عطا ہوئی ہے جیسا کہ اتفاق اور تفسیر کبیرہ وغیرہ میں لکھا ہوا ہے اس نام فاتحہ میں ایک بشارت یہ دی گئی کہ اگرچہ تم کو تبلیغ مآئد اور دین اسلام میں تکالیف اور مصائب بھی پیش آویں گے لیکن اوسکے ساتھ ہی خزانہ علوم کے برکات اور خزانہ ملکی کی فتوحات عظیمہ بھی تم کو حاصل ہوں گی جیسا کہ واقع ہوا جس کا علم یہ تواتر ہو چکا ہے۔ اب دیکھو بسم اللہ میں جو تین اسماء اللہ رحمن اور رحیم ہیں انہیں حسب ذیل بشارات ہیں اسم اللہ کا مشعر ہے اس طرف کہ علوم الہیات اور نیز اوسکے اسماء کا علم جنگا شمار ہزاروں سے بڑھ کر ہے اور جہیز تمام

علوم دینیہ کا دار و مدار ہے مگر حاصل ہوگا کما وقع دیکھو علوم مدونہ اہل اسلام کو۔ الرحمن اور الرحیم میں یہ اشارہ ہے کہ حسب مقتضائے صفت رحمانیت اور رحیمیت کے نعمائے دین و دنیا کی تمکو عطا کیجادیں گی۔ اب دیکھو کہ جو لوگ محض امی بکریوں کے چرانے والے تھے اور تمکو کسی کیسی وہ نعمائے دنیا و دین کی عطا فرمائی گئیں جس سے پہلی امتیں محروم رہیں تھیں اسی لیے اے محمد ﷺ میں اون نعمتوں کے شکر کی طرف متوجہ ہو گیا کیا رب العالمین میں یہ اشارہ ہوا کہ حسب مقتضائے اپنی صفت ربوبیت عامہ کے آپ کے وجود با جو کو تمام عالموں کی حرکت کے لیے دنیا میں رکھ کر بھیجا ہے کما قال اللہ تعالیٰ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین اب دیکھو اوسکی ربوبیت عامہ کے تقاضے کو کہ جس دین اسلام کی تبلیغ کے لیے وہ رحمة للعالمین ایک چھوٹی سی بستی میں مبعوث ہوئے تھے اولاً اوسکے آغاز پر نظر کرو کہ سوائے ایک یا دو آدمیوں کے تیسرا شخص کوئی نہیں تھا اور پھر جو بتدریج ترقی ہوتے ہوئے اس درجہ کمال کو پہنچا اوسکو اس زمانہ مسیح موعود میں نظر کرو کہ اب کس قدر انسان دین اسلام میں موجود ہیں اور کیسی کیسی برکات روحانی اور فیضان نورانی انہیں پائے جاتے ہیں جو کسی دوسرے مذہب میں تمام دنیا کے مذاہب میں نہیں پائے جاتے دیکھو اس مسیح موعود اور مہدی موعود کو جو مصداق ہے اس شعر کا

ایس السد بکاف عبدہ مرزا غلام احمد مسیح وقت و مہدی ہم مجذوب بر سر این صند

صدق اللہ تعالیٰ انا عطینا ک الذکو ثر مالی قولہ تعالیٰ وان شانک ہوا لا بتر مکر الرحمن الرحیم یہ بشارت ہے کہ تمام آفات مملکت سے آپ محفوظ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی صلوات ہمیشہ آپ پر اور آپ کے متبعین پر روز افزوں پہنچتی رہیں گی دیکھو کوئی بستی مشہور دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ اوس میں نماز ہائے پنجگانہ اور دیگر اوقات میں آپ پر صلوات نہ بھیجی جاتی ہوں صدق اللہ تعالیٰ از اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یعنی بے شک اللہ تعالیٰ اور اوسکے تمام فرشتے اوس نبی موعود پر جس پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے رحمت اور درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی سب ملکر صلوات اور سلام اور سپر بھیجتے رہو مالک یوم الدین میں یہ اشارت پر بشارت ہے کہ عالم معاد میں بھی اللہ تعالیٰ حسب مقتضائے اس صفت مالکیت کے آپ کے متبعین اور پیروں کو جنات عدن میں داخل کرے گا اور مخالفین انشیا کو درکات جہنم میں پہنچا دے گا کیونکہ تمام اعتقادات صحیحہ و اعمال صالحہ کا بیان ہمیں اسی چھوٹی سی سورہ فاتحہ میں موجود ہے جس کے علم اور عمل سے انسان جنات الفردوس حاصل کر سکتا ہے۔ ایاک نعبد میں یہ اشارہ ہے کہ جملہ انواع عبادات کی خواہ جسمانی ہوں یا روحانی قلبی ہوں یا قلوبی اور سب کا علم ہوا اس سورہ فاتحہ کے تمکو دیا گیا ہے جسکی تفصیل قرآن عظیم میں موجود ہے ایاک نستعین میں یہ اشارہ ہے کہ چونکہ اس طرز سے مدد کا مانگنا ہم نے ہی سورہ فاتحہ میں تمکو سکھایا ہے اس لیے ہماری اعانت بمقابلہ مخالفین کے ہمیشہ تمکو

پہنچتی ہے گی دیکھو اون موثر اعانتوں الیہ کو جو نبی کریم صلعم اور ان کے متبعین خالصین کو زمانہ ماضی میں پہنچتی رہی ہیں اور ہنگو ادسکا علم بہ تواتر حاصل ہے اور اس قرن میں اس اعانت الہی کو بذریعہ مسیح موعود ہم مشاہدہ کر رہی ہیں عیانہ راہ بیان۔ اھذا الصراط المستقیم میں یہ اشارہ ہے کہ علوم ظاہری اور باطنی میں ہنگو وہ سیدھا راستہ عنایت کیا جاوے گا کہ تمھارے استدلال ظاہری سے بھی تمام مخالفین عاجز رہیں گے اور تمھارے روحانی حربوں سے بھی بسبب مزید تصفیہ قلب کے تمام حکما اور فلاسفہ مغلوب نیچے ہو جائیں گے کیونکہ خط مستقیم تو باقی خطوط منحرف سے اقصر الخطوط ہوا کرتا ہے۔ اور صراط الذین انعمت علیہم میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ تمھاری امت کو تمام مدارج انبیاء اور مراتب الیہ کے وقتاً فوقتاً الی یوم القیامہم حجت کرتے ہیں گے اس لیے کہ یہ سورہ فاتحہ جامع ہے تمام اعتقادات صحیحہ اخلاق فاضلہ اور اعمال صالحہ کی۔ جسکی تفسیر باقی قرآن مجید میں خیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں یہ اشارہ ہے کہ ماسوا تمھارے اور تمھارے متبعین کے جو لوگ سورہ فاتحہ کے مخالف ہیں وہ سب کفار اور فساق ہیں جنکے اعمال بھی فاسد ہیں اور اخلاق بھی ردی ہیں اور اعتقادات بھی باطل ہیں اور وہی مغضوب علیہم ہیں یا ضالین ہیں اگرچہ یہ جملہ امور جو مختصر سورہ فاتحہ کے مضامین میں آنحضرت صلعم سے لیکر اس امت مرحومہ کے اولیاء روحانی اور علمائے ربانی میں بہ تواتر منقول ہوتے چلے آئے ہیں مگر بایں خیال کہ کوئی شخص یہ کہے کہ شنیدہ کے پورے مانند دیدہ۔ اس لیے ہم اپنے زمانہ میں بھی اسکا ثبوت کامل دیے دیتے ہیں تاکہ پورے طور پر انعام حجت ہو جاوے جب اس صدی چہارم کو ہم کو ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو اس امر کو موجود پاتے ہیں کہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب نے کتاب براہین احمدیہ کے صفحات ۵۳۰ و ۵۳۱ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ مع قرآن مجید اور اسکو معارف اور حقائق اور خواص کے مجھکو عطا ہوئی ہے اور اس کی طرف تمام لوگوں کو دعوت بھی کرتے ہیں۔

اب ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اس دعوے کی حقیقت پر نظر اور غور کریں تو بعد نظر اور غور کر نیکی اس دعوے کی حقیقت کو کا شمس فی النہار ہم ثابت پاتے ہیں کیونکہ واقعات اس مدت ۲۵ یا ۲۶ سال کو ان کے دعوے کی صداقت کے لیے شواہد قطعیہ دیکھتے ہیں اور چونکہ واقعات کا انکار نہیں ہو سکتا لہذا ان کا یہ دعویٰ ایک صداقت ثابت شدہ ہو گا۔ اب ہم ہر سفت آیات سورہ فاتحہ کے مضامین پر نظر کرتے ہیں کہ وہ مضامین ہفت گانہ فاتحہ کے یہاں پر کیونکر واقع ہوئے۔ اول وہ زمانہ جو بوجہ نفخ صور بسم اللہ کا زمانہ ہے تو اس بعثت مسیح موعود کے اوائل زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آغاز کتاب براہین احمدیہ کا ہوا تھا جس میں تمام واقعات آئندہ متعلق بعثت زمانہ مسیح موعود کی خبریں بطور پیشین گوئی کے مندرج تھیں جو اس تحریر کے وقت تک واقع ہو چکیں اور آئندہ ہوتی رہیں گی دیکھو کتاب تریاق القلوب وغیرہ کو۔ اور اسی اوائل زمانہ میں (۱۶۰۰)

اشتہارات تبلیغ حقیقت کتاب السد والنہوۃ محمدیہ کے تمام دنیا میں بھی شائع کیے گئے جن سے ایک غلغلہ اور آواز
حقیقت قرآن مجید اور نبوۃ محمدیہ کا تمام چاروں انگ عام میں پہنچ گیا اور جملہ ادیان باطلہ کا ایوان متزلزل ہو گیا گما
قیل سے چوہیتش درافواہ دنیا فتادہ تزلزل درایوان کسے فساد۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ متعدد
تفاسیر متضمن ختایق و معارف سورہ فاتحہ کی عربی فارسی اردو میں متحدہ یا نہ آپ کے قلم سے لکھ کر تمام دنیا میں شائع
ہوئیں جس کے مقابلہ پر کوئی مخالف آج تک قادر نہیں ہو سکا پس اگر یہ اوائل زمانہ میں نفع صور بسم السد کا اس
سیح موعود کے لیے السد تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوا تھا تو یہ صد ہا پیشین گوئیاں مندرجہ برائین احمدیہ کیوں واقع
ہوئیں۔ اور پھر اشاعت (۱۶۰۰۰) اشتہار کی توفیق اس کو کیونکر دی گئی۔ اور پھر اون تفاسیر متحدہ یا نہ سورہ فاتحہ
صرف اوسے کو قدرت کیوں دی گئی اور اوس کے مخالفین اون تفاسیر کے مقابلہ کرنے سے کیوں عاجز رہے
باوجودیکہ بذریعہ اشاعت اشتہارات غیرت دہ کے اوکو غیرت بھی دلائی گئی تھی ان واقعات سے ثابت ہوا
کہی اوائل زمانہ یعنی اس صدی چہار دہم اس سیح موعود کیلئے بسم السد کے نفع صور کا زمانہ تھا جس میں حسب مقتضائے
اسم ذات السد اور تقاضائے صفات رحمن و رحیم کے حقیقت کتاب السد والنہوۃ محمدیہ کا غلغلہ تمام چاروں انگ عالم
میں ایسا پراہر گیا کہ اس کی نظیر اس تیرہ صدی میں (بجز اس نبی آخر الزمان کے جس کو اول بالذات یہ سورہ فاتحہ حتمت
ہوئی تھی) اور نہیں پائی جاتی۔ پھر ہم نظر کرتے ہیں کہ اس محمد رسول اللہ رب العالمین کے نفع صور کا زمانہ اس کے بعد
آیا یا نہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ضرور آیا کیونکہ ہم نے مشاہدہ کر لیا کہ بعد دعویٰ سیح موعود اور محمدی مہموہ کے
شائع ہونے کو ایک عالم یعنی عالم مذہب بیرونی و اندرونی دنیا بھر کے اس کی مخالفت اور عداوت میں متعدد
دکمر بستہ ہو گئے اور اوس کے قتل اور ہلاک کرنے میں کوئی دقیقہ اونہوں نے فرو گذاشت نہ کیا اور جس امر
کے لیے السد تعالیٰ نے اس کو مبعوث فرمایا تھا اس کے روکنے کے لیے سب نے اجماع کر کے ہزاروں طرح کی تدابیر
اور جان توڑ کوششیں کیں۔ مگر سب کے سب نے ان ارادوں میں ناکام رہ کر خود ہی ذلیل ہو گئے۔ مگر وہ
مرد میدان کا السد تعالیٰ کی محامد اور صفات حمیدہ کو اور نیز اوس کے رسول آخر الزمان کی عظمت شان کو دنیا
میں برابر شائع کرتا رہا اور مخالفین کی عداوت اس کا ایک بال بھی بیکانہ ہوا پس اگر یہ مکی آیت محمد رسول اللہ
رب العالمین کی تجلیات کا مورد کامل نہیں تھا تو ایسا کچھ کیوں واقع ہوا اور اسی زمانہ کا یہ مقتضی ہوا کہ
آئینہ کمالات پرکات الدعاء کرامات الصادقین وغیرہ وغیرہ جیسی کتابیں اس کی طرف سے دنیا میں شائع
ہوئیں۔ اور علاوہ اس پر یہ ہوا کہ اس زمانہ میں فتوحات عظیمہ کا دروازہ بھی کھلنا شروع ہو گیا۔ ہمیں وجہ
الرحمن الرحیم کی تجلیات مکر نے اپنے ورود سے اس کی صداقت کو اور ثابت کر دیا کہ بالفرد سورہ فاتحہ
السد تعالیٰ کی طرف اس کو عطا کی گئی ہے۔ اسی کے بعد زمانہ مالات یوم الدین کا بطور نمونہ اور نفل کے

دنیا میں ہونا بھی ضروری تھا کیونکہ اگر کل دار مارو عدد اور مہدیوں دین اسلام کا قیامت ہی پر رکھا جاوے تو پھر ماہ الاقتیاز درمیان دین اسلام اور دیگر ادیان باطلہ کے کیا ہوگا اس لیے اس زمانہ وسط میں مکتبہ تباہی اور ہلاکت کا آغاز شروع ہو گیا دیکھو واقعات لیکھو ام آتھم اور غلام دستگیر وغیرہ کو کہیں کبھی حسب الامات شائع شدہ ہلاک اور تباہ ہو گئے اور موافقیں مخلصین اپنے مراتب اخلاص اور عرفان کے موافق کامیاب و بامراد ہوئے اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ امور من اللہ کے زمانہ او وسط میں ایک نمونہ یوم الدین کا ضرور واقع ہو جاتا ہے تاکہ اسکی صداقت ہر ایک اہل بصیرت پر واضح اور واضح ہو جاوے اور مخلصین میں اخلاص واسطے عبادت الہی کے ترقی کرے اور خاص اللہ تعالیٰ کی ہی جناب میں استعانت کرے اسے ادنیٰ اعانت الہی نہیں سوا ایسا ہی واقع ہوا کہ اسوقت میں ہزاروں بندگان خدا تھے اس کے ہاتھ پر شرک خاصہ نصاریٰ سے تو یہ کی اور عبادت الہی کو شرک عیسوی سے خالص اور منزه کیا واللہ بیکہ سبحا ربنا المسیح کے (جس میں نادان اہل اسلام بھی کسی قدر ان کے شرک حال ہو گئے ہیں) اب خالص ربنا اللہ کا نعرہ ہر ایک مخلص کی زبان سے بلند ہوا اور یہی تجلی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جو جماعت احمدیہ میں ہر ایک شخص اہل بصیرت کو مشاہد ہو رہی ہے حتیٰ کہ عیسائی و جاحلہ ان تجلیات احمدیہ سے فرار کرنے لگے ہیں اس لیے اب کسی بڑے پادری دجال کی بھی مجال نہیں کہ کسی احمدی بھائی کا منظرہ میں مقابلہ کر سکے پس اگر اس تجلی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہ مسیح موعود مورد نہیں تھا تو پھر یہ دجالہ ہر ایک احمدی سے کیوں فرار کرنے لگے ہیں۔ اب دعا اھدنا الصراط المستقیم جو اس فاتحہ میں تعلیم فرمائی گئی ہے اس میں ہر تیرے ہے کہ اولاً تو جب کوئی بادشاہ اپنی رعایا میں سے کسی کوئی درخواست اپنی طرف سے ارشاد فرماوے کہ ہمارے دربار میں اس قسم کی درخواست گزار تو اس حکم کے نفاذ سے ہر ایک اہل بصیرت سمجھ سکتا ہے کہ بادشاہ کو اس مطلوبہ کا عطا کرنا مقصود ہے لا غیر ثانیاً تمام انبیاء اولیاء اور حکما کا اس امر پر اجماع چلا آتا ہے کہ دعائیں بہت بڑی تاثیر ہے یہاں تک کہ یہ مقولہ مشہور ہے کہ الدعاء لا مستجاب المطالب کا الفکر لا مستجاب العلوم اس لیے اس دعا کے سکھانے سے ثابت ہوا کہ اس امت کے لیے اس زمانہ میں تمام امور دینیہ اور دنیویہ میں صراط مستقیم کا عطا فرمانا بزمی موعود و مہدی ہو جناب الہی کو منظور ہے کیونکہ تمام مجرب و بر میں افراط و تفریط واقع ہوئی ہے جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ظہر الفساد فی البر والبحر ایضاً فرمایا وكذلك جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیداً پس اولاً وبالذات تو یہ صراط مستقیم اس رسول کو عطا فرمایا گیا جس پر اولاً یہ سورہ نازل ہوئی اور اس زمانہ آخری میں وہ صراط مستقیم مسیح موعود کو عطا ہوا ہے

کہ وہ تمام اپنی تعلیمات میں افراط و تفریط کو ترک کر کر اوساط کو اختیار کر رہا ہے دیکھو اعتقادات الہیات کو۔ اوسکی کتابوں میں نہ تو وہ تعلیم ہے جس سے صفات الہیہ کی نفی ہوتی ہو اور نہ اس طرح پر اثبات صفات کا ہے جس سے تشبیہ جسمانی لازم آوے نہ بالکل۔ جس سے نہ بالکل تفویض ہے نہ نفی ہے کلام الہی کی جیسا کہ مخالفین مکالمات الہیہ کی نفی کر رہے ہیں اور نہ اس طرح پر اثبات ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے لیے زبان اور موتہ کا ہونا لازم آجاوے تعلیم اخلاق میں کیسی تہذیب فرما رہا ہے کہ لایعنی علوم اور فکرات سے قوت نظریہ کے بچا نیکے لیے تعلیم فرماتا ہے اور نظر و فکر کو معطل کر دینے سے بھی بچاتا ہے قوت شہویہ کو اس طرح پر تہذیب فرما رہا ہے کہ لذات کے انہماک سے بھی روکتا ہے اور جس امر کی اجازت عقلاً و شرعاً ہووے اوس کے استعمال کے لیے تعلیم فرماتا ہے اور چونکہ اس زمانہ میں عموماً قوت غضبیہ میں بڑا افراط ہو گیا تھا جو موجب فساد اور نقص امن کا ہے اس لیے اوسکی تعلیم میں بموجب فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمة کے اوس قوت کا بالکل فرو کر دینا پایا جاتا ہے جو مقتضا اوس کی صفت خاصہ یعنی الحرب کا ہے کیونکہ قوت غضبیہ کی اصلاح بغیر اس تدبیر کے نہیں ہو سکتی تھی کہ العلاج بالضد مقولہ مشہور ہے۔ پس جبکہ اوسکی کتابوں میں ہر ایک امر کے لیے صراط مستقیم کی تعلیم پائی جاتی ہے تو اس سے حکم دلیل انی کے ثابت ہوا کہ صراط مستقیم کی تجلیات کا وہی الہی اور وہی ہے۔

اب واضح ہو کہ سورہ فاتحہ کی آخری آیت ہفتم یعنی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تجلی کا مورد اگرچہ آنحضرت صلیم کا آخری زمانہ اولاً وبالذات تھا مگر چونکہ آپ تمام انبیاء (صلیہ) ہیں اور آپ کے زمانہ بعثت و نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے اس لیے واسطے تمام حجت آخری زمانہ کے اور نیز اس لیے کہ اس آخری زمانہ میں شیطان اور باطل ہی بڑی قوت اور زور کے ساتھ حق اور اسلام کا مقابلہ کر رہا ہے اس آیت آخری سورہ فاتحہ کی تجلیات زمانہ مسیح موعود میں ہی بڑی زور و شور سے واقع ہونی لکھی ہوئی ہیں اور تمام انبیاء اس آخری زمانہ کو لازمی کی خبر دیکھ چکے ہیں جیسا کہ درس ہفتم میں لکھا ہوا ہے۔ ولا کن فی الایام التي یصوت فیہا الملک الساجع بالبق الساجع یتم سر اللہ الذی بشرت بہ عبیدہ الانبیاء ترجمہ اسکا اردو میں گذر چکا دیکھو درس ۵ و ۶ و ۷ کو (۵) تب اوس فرشتہ نے جسے یسے سمندر اور زمین پر کھڑے دیکھا پناہ تھ آسمان کی طرف بلند کیا (۶) اور اوسکی جو ہمیشہ زندہ ہے اور جس نے آسمان کو اور سب کچھ جو اب میں ہے اور زمین کو اور سب کچھ جو اب میں ہے اور سمندر کو اور سب کچھ جو اب میں ہے پیدا کیا قسم کر کے کہ اگر اب تک زمانہ نہیں ہے (۷) بلکہ ساتویں فرشتہ کی آواز کی وقت میں جب وہ پھونکنے پر ہوگا خدا کا راز جیسا اوس نے اپنے بندوں نبیوں کو ظاہر کیا پورا ہوگا اتنی حاصل کام یہ ہے کہ زمانہ مسیح موعود میں جو حقیقت کتاب السد والنبوۃ محمدیہ کے کمال ظہور کا زمانہ ہے فتح اسلام بڑے زور و شور سے واقع ہوگی جس کا غلغلہ آسمان تک بلند ہوگا اسی لیے فرشتہ نے آسمان کی بھی قسم کھائی اور کلام نبوت

میں ایک طاق بویں واقع ہوا کہ لوکان الایمان معلقا بالثریا لئالہ رجل من فارس اور اس وقت تمام اطراف زمین میں آوازہ دین اسلام کا پہنچ گیا اسی لیے فرشتہ نے زمین کی قسم کھائی اور سمندر بھی بسبب کثرت جہاز ہما زانی اور بادی کے اس صیبت اور آوازہ سے خالی نہ رہیں گے اسی لیے سمندر کی بھی قسم کھا کر یاد دلایا اور مخالفین دین اسلام کے مغضوب اور ضالین کے مصداق ہو کر ہلاک اور تباہ یا ضایع ہو جائیں گے کما قال اللہ تعالیٰ لیظہر علی الدین کلہ اور اب واقعات بتلا ہے ہیں کہ یہ زمانہ اب شروع ہو گیا ہے کیونکہ اب ادن حوادث کا وقوع شروع ہے جو کبھی پہلے زمانوں میں مجموعی طور پر نہیں ہوا تھا دیکھو گیارہ بارہ برس سے طاعون تمام دنیا میں کس زور سے حملہ کر رہا ہے اور زلازل شدیدہ نے بہت سے ملکوں کو تہ و بالا کر دیا ہے۔ جس طرح پرخسفت ارض اس زمانہ میں واقع ہوئے ایسے خسف اس تیرہ سو سال میں کب واقع ہوئے تھے اور کسی مقام پر طوفان گرد باد سے اور کہیں زمینی یا آسمانی آگ سے تباہی واقع ہوئی۔ پس ان واقعات سے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ زمانہ وہی ہے جس میں تجلیات انعمت علیہم کی سیح موعود اور اسکی جماعت کے لیے وارد ہو رہی ہیں۔ اور مغضوب علیہم اور ضالین کے مصداق اس کے مخالفین ہیں اور یہ زمانہ تو صرف ایک قیامت کا نمونہ ہی ہے مگر قیامت میں تو اس کا پورا اظہور ہو گا کیسی فرمایا سیح موعود نے خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے جب آتی ہے پھر عالم کو اک عالم دکھاتی ہے۔

ثم قول کہیں بھونچال ہو کر دشمنوں کے گھر گرتی ہے۔ کبھی ہو کر و بادہ صورت طاعون لاتی ہے۔

قال المبیح لوعود علیہ السلام غرض کرتے نہیں ہرگز خدا کے کام بندوں کے بھلا خالق کے آگے خلق کی کچھ پیش جاتی ہے۔

اور جیسا کہ ان درسون سے ثابت ہوا کہ اس مصحف مفتوح میں تمام علوم اولین اور آخرین کے بطور راز کے جمع کیے گئے ہیں اور انبیاء مجملہ اون کی خبر دیتے ہیں اس لیے اہل اسلام میں بھی اس سورہ فاتحہ کا نام ام الكتاب بھی ہے اتقان فی علوم القرآن میں لکھا ہے اخرج ابن ابی حاتم عن ابن سابط قال فی امر الكتاب کل شیء ہو کائن الی یوم القیامۃ پس جبکہ واقعات زمانہ مسیح موعود نے بموجب مکاشفات یوحنا باب دس کے صداقت دعویٰ مندرجہ براہین احمدیہ پر شہادت دے دی۔

فلازم المفہر للتکذیب لانکار فاعتبر وایا اولی الا بصار۔ منتخب احسن البیان فی براہین القرآن

یکم نومبر ۱۹۰۶ء

ایک نیا معترض نمبر ۲

سال گذشتہ میں خواجہ غلام الثقلین صاحب ایڈیٹر عصر جدید نے ایک مضمون سلسلہ احمدیہ کے خلاف بعنوان قادیانی تحریک شائع کیا تھا جس کے انہی دنوں میں تین جواب شائع کیے گئے تھے۔ ایک الحکم میں ایک بدر میں اور ایک اس رسالہ میں۔ انہیں سے آخری مضمون کا جواب اب خواجہ صاحب نے عصر جدید کے گذشتہ ستمبر کے پرچے میں بعنوان قادیانی تحریک نمبر ۲ شائع کیا ہے۔ مضمون اول میں خواجہ غلام الثقلین صاحب نے چار اصول سلسلہ احمدیہ کی صداقت کے پرکھنے کے لیے قائم کیے تھے یعنی عدل والنصاف۔ کفایت شعاری۔ سعی و محنت اور اتفاق قومی۔ میں نے انکی اس بحث کی غلطی کو ظاہر کر کے دکھایا تھا کہ یہ وہ اصول نہیں جو کلام ربانی میں حق اور باطل کے درمیان امتیازی نشانوں کے طور پر قائم کیے گئے ہوں۔ نہ ہی ان باتوں پر زور دیکر ہم کسی مفید نتیجہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ بلکہ امتیازی نشان سچے اور جھوٹے مدعی نبوت میں وہ ہے جس کو قرآن کریم نے اس پختہ اور ختمی وعدہ کے رنگ میں بیان کیا ہے کہ انا لنصر رسولنا والذین امنوا فی الحیۃ الدنیا اب میری بحث کے حصہ اول پر خواجہ صاحب نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جس سے اگر میں یہ قیاس کر لوں کہ انہوں نے اسے صحیح تسلیم کر لیا ہے تو شاید غلطی پر ہوں۔ مگر بحث کے حصہ دوم پر ایڈیٹر صاحب عصر جدید کو سخت اعتراض ہے مگر اس اعتراض کے کرنے میں خواجہ غلام الثقلین کے ہی الفاظ میں اگر میں یہ کہوں کہ یا تو حد درجہ کا دھوکہ دیا جاتا ہے یا استعارہ کی سادہ لوحی برتی جاتی ہے، تو خواجہ صاحب کے مہذب طرزِ انداز مجھے معذور سمجھیں۔ خواجہ صاحب نے نہایت نا انصافی سے میری اصل بات کو بیان نہ کیا کیا اچھا ہوتا کہ وہ میری اصل بحث کو جو صرف تین ہی ورق تھے نقل کر کے اس پر رائے زنی کرتے تاکہ ناظرین کو صحیح طور پر موازنہ کر نیکا موقع ملتا کہ مباحثین میں سے کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔ میری اس کل بحث کو خواجہ غلام الثقلین صاحب نے نہایت ظلم کر کے ان مختصر الفاظ میں پیش کیا ہے کہ وہ چلتی کا نام گاڑی، اور پھر یہ فرض کر کے اس پر چند ایک اعتراض کیے ہیں۔ میں خواجہ صاحب کی اس نا انصافی کو اور کسی طرح سے ظاہر نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اسی مضمون کا ایک حصہ اس جگہ دوبارہ نقل کر دوں اور میں عصر جدید کے ایڈیٹر صاحب سے اس بات کی التجا کرتا ہوں کہ میں مضمون کو اپنے پرچے میں نقل کر کے اس کا جواب تحریر فرما دوں تاکہ انکے ناظرین کسی دھوکے میں نہ رہیں اگر انکو واقعی احقاق حق منظور ہے تو اس میں انکا کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ اپنے اپنے دوا ب چند سطروں میں میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت و تائید کے کیا کیا وعدے کیے اور کیونکر وہ وعدے پورے ہو رہے ہیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ دنیا میں جو لوگ کوئی کام کرتے ہیں وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں اور ناکام بھی۔ پس خالی کامیابی یا ناکامی سے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی اپنے

ان خاص بندوں کے ساتھ جبر وہ اپنا کلام نازل فرماتا ہے اور جینکو دنیا کی اصلاح کے لیے مامور فرماتا ہے سنت قدیمہ ہے کہ وہ پہلے ایسے حالات میں جب چاروں طرف سے ناکامی ہی ناکامی نظر آتی ہے انکو بذریعہ وحی مطلع فرماتا ہے کہ وہ آخر میں غالب اور منصور کیے جا دیں گے اسکی دو غرضیں ہوتی ہیں اول یہ کہ انبیاء علیہم السلام کو ہر قسم کے غم و ہجوم کے اوقات میں جب لوگ ان کی باتوں کو رد کرتے ہیں اور ہر قسم کے مصائب اور تکالیف اور ایذاؤں کے نمانے میں جو مخالفین کی طرف سے انکو پہنچانی جاتی ہیں۔ خدا کے زندہ اور طاقتور کلام سے تسلی ملتی رہی اور دوسرے یہ کہ انبیاء علیہم السلام کا ناکامیوں کے بعد آخر کامیاب ہونا دنیا کے لیے ایک نشان ٹھہرے اور نامعلوم ہو کہ انکی کامیابی اتفاقی امر نہیں بلکہ خدا نے تعالیٰ کے خاص ارادہ اور منشاء سے یہ انکی نصرت ہوئی ہے۔ اور تاہم تعالیٰ کی قدرت اور علم پر اس کے بندوں کو یقین تام حاصل ہو کہ کیونکہ خدا تعالیٰ نے قبل از وقت اسوقت یہ خبر دی جب انکی کامیابی ناممکن معلوم ہوتی تھی۔ اسی لیے قرآن شریف کی تمام کی سورتیں ابتداء سے لیکر آخر تک خدا تعالیٰ کے ان وعدوں سے بھری پڑی ہیں کہ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی غالب منصور و مظفر ہو اور ہر ایک روک جو انکی کامیابی کی راہ میں آویگی اٹھا دیجا دیگی۔ اور پھر آخر مدینہ میں خدا تعالیٰ نے ان تمام وعدوں کو پورا فرما کر تمام مخالفین پر تمام حجت کی چنانچہ جب یہ آخری اور عظیم الشان فتح اور کامیابی کا وقت آیا تو خدا تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحاً مبیناً لنغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخیر یعنی ہم نے کھلی کھلی فتح عطا فرمائی تا وہ تمام اعتراض جو یہ سب پر کیے جاتے ہیں خود ہی دنیا کی نظروں میں مردود و نابت ہو جائیں۔ کیونکہ جب نصرت الہی تمام کمال کو پہنچ گئی اور مخالفین کی کل کوششیں جو سالہا سال تک وہ کرتے رہے بالکل ناکام اور نامراد ہوئیں اور حسب وعدہ الہی یہ سب باتیں ہوئیں تو یہ ایک ایسی کھلی دلیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر پیدا ہو گئی جس کے مقابل کسی اعتراض کی گنجائش ہی نہ رہی۔ تعجب ہے کہ مکہ کے بت پرستوں نے تو اس بات کو سمجھ لیا جب انہوں نے فتح مکہ کے بعد کہا کہ آج ہم آنحضرت کی صداقت پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ وہ نصرت اور تائید کے تمام وعدے پورے ہوئے جو آپ کے ساتھ کیے گئے تھے اور اسوقت یہ سوال نہ کیا کہ فلاں فلاں اعتراض ابھی آپ کو رد کر رہے ہیں اور آج کل کے نام کے مسلمان اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ یا دیکھنا چاہیے کہ ذنب سے مراد اسبگہ وہ ذنوب ہیں جو مخالفین آپ کی طرف منسوب کرتے تھے اور اعتراض کے رنگ میں پیش کرتے تھے ورنہ فتح کو گناہوں کی معافی سے کیا تعلق۔

اب اس خدا نے تعالیٰ کی قدیم سنت کے مطابق ہمارے حضرت مرزا صاحب کو خدا تعالیٰ نے اسوقت آپ کی نصرت اور تائید اور مخالفین کی کوششوں کے ناکام اور نامراد رہنے کے وعدے دیے۔ جب آپ ایک گناہی کجالت میں پڑے ہوئے تھے۔ خدا نے تعالیٰ کی یہ وحی اگر صرف چند آدمیوں کے سماع تک ہی محدود ہوتی

اور تحریر میں نہ آجاتی تو بھی مخالفین کو انکار کی گنجائش ہوتی کہ شاید یہ وحی اس وقت کی نہ ہو مگر ایک ایسے وقت میں سب پیشگوئیاں براہین احمدیہ میں شائع ہو چکی ہیں جس کو آج پچیس سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اور جبکہ یہ بھی حضرت میرزا صاحب کا دعویٰ تھا۔ نہ ہی کوئی مخالف تھے اور نہ ہی ان کے پاس لوگوں کی آمد و رفت تھی بلکہ اس وقت آپ کو کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ مثلاً ان الہامات پر غور کرو۔ اذ اجاء نصر اللہ والفتح وانتہی امر النہا الینا الیس لہذا بالحق۔ یا یتک من کل فج عمیق۔ یا تون من کل فج عمیق۔ ینصرک اللہ من عندہ یرفع اللہ ذکرك۔ فخان ان تعان وتعرف بین الناس لا تصعر لخلق اللہ ولا تسئم من الناس اصحاب الصفة وما ادراک ما اصحاب الصفة تری اعیینہم تفیض من الدمع۔ یصلون علیک ربنا اننا سمعنا مناد یا ینادی للایمان۔ یعنی جس وقت خدا کی مدد اور فتح آئے گی اور زمانہ ہماری طرف رجوع کر لے گا اس وقت کہا جائیگا کہ کیا یہ کاروبار خدا کی طرف سے نہ تھا۔ ہر ایک گمراہی راہ سے تیرے پاس نصرت آئیگی اور ہر ایک دور کی راہ سے تیری پاس لوگ آئیں گے۔ خدا اپنے پاس سے تیری مدد کرے گا۔ خدا تیرے ذکر کو دنیا میں بلند کرے گا۔ وہ وقت چلا آتا ہے کہ تیری مدد کی جائیگی اور دنیا جہان میں تیرے نام کو شہرت دی جائیگی لوگ اکثر سے تیری طرف رجوع کریں گے۔ سو تیرے پر واجب ہے کہ تو اسے بد خلقی نہ کرے اور ان کی کثرت دیکھ کر تنگ نہ جائے۔ اور اصحاب الصفہ بھی ہونگے۔ اور تو جانتا ہے کہ اصحاب الصفہ کیسے لوگ ہوں گے وہ بہت قوی الایمان ہوں گے۔ اور تو دیکھے گا کہ انکی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے وہ تیرے پر درود بھیجیں گے۔ بسبب اس نعمت کے جو تیرے ذریعہ انکو ملے گی۔ اور وہ کہیں گے کہ اسے ہمارے خدا ہم نے ایک آواز دینے والے کی آواز سنی جو ایمان کی طرف بلاتا ہے سو ہم ایمان لائے۔

یہ سب پیشگوئیاں ایسے وقت کی ہیں جب حضرت مرزا صاحب کو دوسرے لوگ تو ایک طرف ہو خود اس چھوٹے گاؤں کے بہت لوگ بھی نہ جانتے تھے اور آپ ایک نہایت گمنامی کی زندگی بسر کرتے تھے اور پھر اس وقت پیشگوئیاں بزرگ براہین احمدیہ دنیا میں شائع بھی ہو گئیں۔ یہ وحی کئی قسم کی پیشگوئیوں پر مشتمل ہے۔ مثلاً اول یہ کہ مخالف یہ کوشش کریں گے کہ تو ناکام ہے اور لوگ تیری طرف رجوع نہ کریں۔ مگر آخر ہمارا ارادہ پورا ہوگا۔ اور لوگ تجھ کو قبول کرتے جائیں گے انہی معنی پر مشتمل ایک اور الہام بھی ہے یریدون لیطفوا تو را اللہ با فواھم واللہ منتم نور یعنی لوگ خدا کے اس نور کو سمجھنا نہیں کہیں گے مگر خدا اسے پورا کرے ہی رہے گا۔ دویم یہ کہ دور دور سے مالی مدد اور تحایف وغیرہ تیرے پاس نہنچیں گے۔ سویم یہ کہ دور دور کے بلاد اور ممالک سے لوگ چل کر تیرے پاس آویں گے۔ چہارم یہ کہ لوگ تیرے تباہ کرنے کے لیے کوشش کریں گے مگر خدا اپنی نصرت تیرے شامل حال کھیگا اور تیرا محافظ رہے گی یہی مطلب دوسری جگہ یعصمک اللہ ولولہ یعصمک الناس۔ مگر ادا کیا گیا ہے یعنی لوگ تیرے ہلاک کرنے کی

کوششیں کریں گے مگر خدا تجھے بچائے گا۔ بنجم یہ کہ کل دنیا میں تیری شہرت ہو جائے گی۔ ششم یہ کہ لوگ اس قدر کثرت سے آویں گے کہ قریبے کہ تو اونسے تھک جائے۔ ساتویں یہ کہ بعض لوگ اپنی وطنوں کو چھوڑ کر ہجرت کر کے تیرے پاس آئیں گے اور تیرے گھر کے کسی حصہ میں رہیں گے وہ اصحاب الصدفہ کہلائیں گے۔

اب دیکھو کہ خدائے تعالیٰ نے اپنے یہ تمام وعدے کس صفائی سے پورے کیے اور آئندہ وہ کیسی صفائی سے پورے ہو رہے ہیں۔ اب یہ انفاقی امر ہے نہ منصوبہ بازی ہے۔ کیونکہ پچیس برس پہلے ان باتوں کی خبر دی گئی ہے۔ اور پھر وہ سب بعینہ اسی طرح پوری ہوئیں۔ اگر ایسی منصوبہ بازی کی کوئی نظیر دنیا میں ہے تو پیش کر دو۔ مگر یاد رکھو کہ اسکی نظیر سوائے زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کہیں نہیں ملتی جس طرح وہاں دکھوں اور مصیبتوں اور تنہائی کے وقت میں ایک شخص پکار پکار کر کہتا تھا کہ میرے خدا کی طرف سے ہونیکا یہ نشان ہے کہ آخر میں ہی غالب ہو گا اور تمھاری سب کوششیں نامراد رہیں گی۔ اور آخر ایسا ہی ہوا یا وجودیکہ دشمنوں نے کوئی دقیقہ ملاک اور تباہ کر نیکا باقی نہ چھوڑا تھا۔ ایسا ہی یہاں بھی بڑی گمنامی اور تنہائی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے دیے کہ میں تمھیں مرجع خلافت بناؤں گا۔ اور خدا کے یہ وعدے اسی وقت مستتر بھی ہو گئے پھر ان الامام کے ساتھ ایک جگہ یہ بھی لفظ میں کہ املاوا یعنی ان باتوں کو لکھ چھوڑو۔ کیونکہ یہ سب اپنے وقت پر واقع ہونگی۔ اور پھر دشمنوں نے وہ کوششیں کیں کہ کوئی کسرتباہ کرنے میں باقی نہ چھوڑے۔ اور ایک قوم بھی اس ملک میں ایسی نہ رہی جس نے پورا زور و مخالفت کا نہ لگایا اور ہر طرح کے منصوبے کیے گئے مگر خدا نے اپنے وعدے کے مطابق ایسی نصرت اور تائید اور حفاظت کی جس کی نظیر سوائے انبیاء کے اور کہیں نہیں ملتی۔

میں خواجہ غلام الثقلین صاحب کو پھر یہ کہتا ہوں کہ وہ ٹھوکر نہ کھائیں۔ اعتراض کس پر نہیں ہوا اور اعتراض کے جوابوں سے کہنے لوگ قابل ہوئے۔ صحیح اصول جو صداقت کے پرکھنے کا قرآن کریم نے بتایا ہے وہ وہی ہے جو پیٹنے یہاں بیان کیا ہے۔ ہم نہ منصوبہ باز ہیں نہ دھوکہ دینے والے اور نہ ہی دھوکہ خوردہ۔ نہیں بلکہ علی بصیرت ہم اس سلسلہ کی سچائی کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہم خدائے تعالیٰ کی ہستی کے زندہ نشان دیکھ سکتے ہیں تو پھر اس ذوالجلال کے آگے سے بھاگ کر کما جائیں۔ اگر مذہب کی غرض خدا کی ہستی پر یقین پیدا کرنا ہو تو خواجہ صاحب یاد رکھیں کہ اس غرض کو آج سلسلہ احمدیہ کے سواروئے زمین پر اور کوئی پورا کرنے والا نہیں۔ یہ جو اصلاح خواجہ صاحب کر رہے ہیں یا کر نیکی مدعی ہیں وہ شک لفظی ہے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ پر افسوس کے رسول پر زندہ ایمان اور یقین کامل حاصل ہو جاتا ہے تو پھر سب اصول کی پابندی کے وہ قابل ہو جاتا ہے۔ عدل و انصاف کفایت شعار سی قومی اتفاق سعی و محنت۔ سب اسی کے نتیجے ہیں۔

میں بڑے زور سے اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ یہ نصرت و تائید جو اس سلسلہ کی ہو رہی ہے وہ خدا کی سوا

اور کسی کی طرف سے نہیں۔ کیونکہ اسی نے پچیس برس پہلے ان سب باتوں کی خبر دی ورنہ انسان عاجز کیا چیز ہے وہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں کل زندہ رہوں گا۔ اس میں یہ طاقت کہاں کہ کہے کہ ساری دنیا میری مخالفت کرے گی پر سب ناکام ہوں گے اور میں ہی کامیاب ہوں گا۔ اگر کوئی جواب ان امور کا آپ کے پاس ہو تو اسے شائع کریں۔

اب میں پھر اسی بات کو دوہراتا ہوں کہ اگر کوئی جواب ان امور کا آپ کے پاس ہے تو اسے شائع کریں میری دلیل کو میرے الفاظ میں نقل کر کے اس کا جواب دیں۔ اور پھر اپنے ہی ناظرین سے فیصلہ کے طالب ہوویں۔ باقی رہا انکا یہ سوال کہ سچا نبی قتل بھی ہو سکتا ہے یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے۔ میری بحث تو یہ ہے کہ نصرت اور تائید اٹح پر جو سلسلہ نبوت کے ساتھ خاص ہے جھوٹے مدعی کو کبھی نہیں ملتی۔ سو آپ اسکا جواب دیں۔ سچے اور جھوٹے مدعی نبوت میں امتیازی نشان خواجہ صاحب نے نہیں بتایا بلکہ خود سوال کر کے اس کے جواب سے اٹح پر اعراض کیا ہے کہ ”اول ایڈیٹر ریویو آف ریلیجنس اپنے اس امتیازی نشان کو واپس لیں اور آیت مذکورہ کے سمجھنے میں استفادہ کے خواہشمند ہوں“ خواجہ غلام الثقلین صاحب کو ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ یہ مباحثہ کا طریق نہیں ہے۔ میں نے آپ کے رسالہ کو پڑھا، مگر آپ کے قلم سے کوئی ایسے اچھوتے اور نادرمضامین قرآن شریف پر مبنے نہیں دیکھے جو آپ کی اس خواہش کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں بلکہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے قرآن شریف کے معانی کرنے میں آپ سخت غلطی کھاتے ہیں جیسا کہ میں ابھی دکھا بھی دوں گا۔ پس آپ کا یہ خواہش کرنا کہ میں آپ کے استفادہ کا خواہشمند ہوں ایک یہودہ خواہش ہے۔ اور اصول مناظرہ کے خلاف۔ استفادہ کی خواہش تو آپ کو کرنی چاہیے تھی کیونکہ آپ ایک مدعی نبوت کے خلاف میدان میں نکلے تھے۔ بہر حال جب تک آپ اس خود ستائی اور کبر کو نہ چھوڑیں گے جو آپ کی تحریر سے متشع ہوئے، مناظرہ سے آپ کو فائدہ بھی نہ ہوگا۔ باقی رہا اپنے امتیازی نشان کو واپس لینے کا سوال سو جب آپ میری تحریر کا کچھ جواب لکھیں گے تو پھر میں آپ کا جواب دوں گا بالفعل میں نے اپنی اصلی تحریر ہی دوبارہ پیش کی ہے کیونکہ آپ نے ظلم کی راہ سے میری تحریر کو بگاڑ کر کچھ کا کچھ بیان کیا اور حالانکہ میں نے صاف لفظوں میں یہ لکھا تھا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ دنیا میں جو لوگ کوئی کام کرتے ہیں وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں اور ناکام بھی پس خالی کامیابی یا ناکامی سے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا، پھر بھی آپ نے میرے الفاظ اور دلائل کی کچھ پروانہ کر کے یہ لکھ دیا کہ گویا میں اس بات کا قائل ہوں کہ ”جو مذہب چل جائے وہ ضرور سچا ہے“

چار باتیں خواجہ غلام الثقلین نے آیت انا لنصر رسولنا والذین امنوا فی الحیوة الدنیا کے ان معنوں کی تردید میں جو میں نے بیان کیے ہیں پیش کی ہیں جو ان کے اپنے الفاظ میں نقل کی جاتی ہیں۔

وہ خدا نے بیان کیا ہے کہ ہم نے انسان کو صرف عبادت و اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے اور شیطان نے خدا کی عزت کی قسم کھائی ہے کہ وہ سب کو گمراہ کر دیگا۔ الا عبادک منہم المخلصین، مگر صرف تیرے

خاص بندوں کو۔ خدا نے دوسری جگہ کہا ہے۔ لَقَدْ صَدَقَ الْاَکَابِلِیسُ ظَنَّهُ۔ شیطان اپنے اس خیال میں سچا ہو گیا۔ اب علمائے فرقہ احمدیہ بتائیں کہ کون قابل اطاعت اور لائق پرستش ہے؟ خدایا ابلیس اور اس دنیا میں کس کی اطاعت کرنیوالے زیادہ ہیں؟

۲۔ بنی اسرائیل کی عورتوں کو چھوڑ کر فرعون اور قوم فرعون اُن کے بچوں کو قتل کر دیتی تھی۔ اور اس کی نسبت قرآن مجید میں کہا گیا ہے وَفِیْ ذٰلَکَ بَلَاغٌ مِّنْ سَیِّئِکُمْ عَظِیْمٍ پس حکماء سلسلہ احمدیہ جواب دیں کہ طریقہ فرعون حق پر تھا یا ملت ابراہیمی۔ اور قتل ہونیوالوں کی اس زندگی میں خدا نے کیا مدد کی۔

۳۔ مسیح مصلوب ہوئے اور یہود نے فتح حاصل کی ان دونوں میں کون حق پر تھا اور کس کی اطاعت کا خدا نے حکم دیا ہے۔

۴۔ خلفاء اربعہ اور سبطین میں سے بوجھلچھ کے پانچ نفس دشمنوں کے ہاتھ سے ہلاک ہوئے۔ اس صورت میں حیات دنیا میں اُنکی کیا مدد خدا نے کی جبکہ اُس نے وعدہ کیا ہے اِنْ حَقَّ عَلَیْنَا نَصْرُ الْمَؤْمِنِیْنَ۔ ان مثالوں سے ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر مرزا نیوں کی تفسیر صحیح ہے تو دنیا میں اکثر ظالم۔ فاجر۔ بدکار۔ فاسق جھوٹے قابل اطاعت اور خدا کے سچے رسول۔ مامور اور مومن ہیں اور سب کو انہیں کی پیروی کرنی چاہیئے۔ اگر یہ معنی صحیح ہیں (اور جاہلوں کو بہکانے کے واسطے کوئی اخبار یا رسالہ یا کتاب فرقہ احمدی کی ایسی نہیں نکلتی جس میں نشان کامیابی پر زور نہیں دیا جاتا) تو قرآن شریف کی بات تعلیم اخلاق و صبر و تحمل و تقویٰ وغیرہ کی فضول اور بیکار ہو۔ بحث تو یہ تھی کہ سچے اور جھوٹے مدعی نبوت میں امتیازی نشان قرآن کریم نے کیا قرار دیا ہے۔ اب خواجہ غلام غفران

خود ہی بتا دیں کہ ان پیش کردہ امور میں سے سوائے تیسرے کے جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر ہے باقی مدعی نبوت کون کون..... ہیں۔ کیا شیطان مدعی نبوت ہے؟ کیا بنی اسرائیل کے شیرخوار لڑکے مدعی نبوت تھے؟ کیا خلفائے اربعہ اور سبطین مدعی نبوت تھے اگر نہیں تو ان باتوں کو امر زیر بحث سے کیا تعلق ہے؟ بحث میں تداخل سے کوئی نتیجہ مترتب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو امر بحث کے لیے پیش ہے آپ اس کے خلاف یا تأیید میں جو دلائل چاہیں پیش کریں۔ بے تعلق باتوں کو پیش کرنے سے سوائے اس کے کچھ فائدہ نہیں کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ آپ نے میرے مضمون کا جواب لکھ دیا ہے اور ممکن ہے آپ خود بھی ان بے تعلق باتوں کو دلائل سمجھ کر دھوکے کھا رہے ہوں۔ میں ان باتوں کا جو آپ نے پیش کیا میں کوئی جواب بالفعل نہیں دینا چاہتا سوائے اس کے کہ یہ بے تعلق باتیں ہیں۔ علاوہ ازیں آپ جو یہ لکھتے ہیں کہ شیطان کے تابع زیادہ لوگ ہیں کیا شیطان کی عبادت کرنی چاہیئے یا خدا کی۔ کیا آپ دکھا سکتے ہیں کہ میں نے یہ کہیں لکھا تھا کہ جس مذہب کے زیادہ پیرو ہوں یا جس خیال کے زیادہ حامی ہوں وہ سچا ہوتا ہے؟ یا یہ لکھا تھا کہ چونکہ سلسلہ احمدیہ میں دنیا کے دیگر مذاہب کے

خواجہ صاحب نے جو آیات قرآنی اس مضمون میں نقل کی ہیں وہ انکی قرآن دانی کے دعوے کا کیسا ثبوت دیتی ہیں۔ ناظرین خود فرما کر لیں۔

بڑھکر لوگ داخل ہیں اس لیے یہ سلسلہ سچا ہے؟ کیا آپ اپنی لایعنی باتوں پر اس بات کے خواہشمند ہیں کہ میں آپ سے استفادہ کی درخواست کروں؟ پھر آپ بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کا قصہ تو پیش کرتے ہیں مگر عمداً اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے مقابل میں فرعون اور اس کا تمام لشکر ہلاک ہوا اور اسکو اللہ تعالیٰ بار بار حضرت موسیٰ کی صداقت کا نشان قرار دیتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مسیح مصلوب ہوا اور یہود نے فتح حاصل کی، اور ان دونوں دعوؤں میں اپنے قرآن کریم کے صریح الفاظ کی تردید کی ہے۔ کیونکہ مسیح کے متعلق قرآن شریف تو فرماتا ہے کہ ہما صلیبوا اور آپ کہتے ہیں مسیح مصلوب ہوا۔ اور یہود کے متعلق جنہوں نے حضرت مسیح کی تکذیب کی تھی۔ کلام ربانی جس توہین ارشاد ہوا ہے فاصنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فایدنا الذین امنوا علی حد و ہم فاصبحوا ظاہرین (الصفت) یعنی ایک گروہ بنی اسرائیل کا حضرت عیسیٰ پر ایمان لایا اور ایک گروہ نے انکار کیا۔ پس جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ہم نے ان کی تائید کی اور وہ غالب ہو گئے۔ اور اس نص صریح کے خلاف آپ کا ادعا یہ ہے کہ یہود نے بنی ان یہود نے جنہوں نے حضرت مسیح کی تکذیب کی تھی فتح پائی۔ یہ ہے آپ کا علم قرآن۔ فان الله وانا اليه مراجعون۔ اور ابھی آپ کے دماغ میں یہ خیال پایا ہوا ہے کہ آپ کو قرآن کریم سے کچھ واقفیت ہے۔

ایک اور موقع پر خواجہ غلام الثقلین نے یہ آیت پیش کی ہے کما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم ففریقا قتلوا و فریقا قتلون۔ اس مضمون کی آیتیں دو جگہ قرآن شریف میں آئی ہیں یعنی اول سورہ بقرہ میں افکما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم استکبرتم ففریقا قتلوا و فریقا قتلون اور دوسری جگہ سورۃ المائدہ میں۔ کما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم ففریقا قتلوا و فریقا قتلون۔ لیکن جرح پر خواجہ صاحب لکھتے ہیں اٹھ پر یہ آیت قرآن شریف میں کہیں نہیں آئی۔ تکذیب اور قتل کے سوال کو انگ چھوڑ کر کوئی عقلمند اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ جس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ کسی نبی کو مبعوث فرماتا ہے۔ اس کے پورا ہونیکے بغیر وہ اسے واپس نہیں بلاتا اور نہ ہی دشمن ہر ایسا قابو پاسکتے ہیں کہ اس مقصد کے حصول میں اسے ناکام کر سکیں یہ ایک ایسی موٹی بات ہے کہ کوئی شخص جو خدا کو تعالیٰ کی طاقت اور علم پر ایمان رکھتا ہے اس کے ماننے سے انکار نہیں کر سکتا۔ ان بموجب آیت۔ تلافی الرسل فضلنا بعضهم علی بعض جیسا مدارج فضیلت میں کمی بیشی ہوتی ہے ایسا ہی رسولوں کے کام بھی سب کے برابر نہیں ہوتے کسی کے سپرد بڑا کام ہوتا ہے کسی کے سپرد چھوٹا۔ مثلاً جو کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوا وہ ایسا عظیم الشان کام تھا کہ دوسرے کسی رسول کے سپرد نہیں ہوا۔ پس اس کام کی عظمت کے لحاظ سے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائیدیں اور نصرتیں بھی ایسی ہی عظیم الشان ہوتیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی وعدہ تھا کہ انحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر لوگ قادر نہ ہو سکیں گے جیسا کہ فرمایا واللہ یعصمک من الناس۔ پس آنحضرت کی تائید اور نصرت کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ آپ کی حفاظت قتل سے کیجاتی۔ چنانچہ مخالفین باوجود بار بار کے منصوبوں اور سخت کوششوں کے اور ہر طرح کی قوت کے اس بات پر قادر نہ ہو سکے کہ آپ کو قتل کریں۔ ایسا ہی ہمارے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ابتدائیں یہ وعدہ فرمایا تھا جو چوبیس سال سے شایع ہو چکا ہے کہ آپ کے قتل پر کوئی شخص قادر نہ ہو سکیگا۔ پس یہ بھی ایک تائید اور نصرت اتنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے شامل حال ہوتی اور یہ اسی رنگ کی تائید اور نصرت ہے جو ابتدا سے انبیاء علیہم السلام کے شامل حال ہوتی رہی مگر جیسا کہ سینے اور ذکر کیا، بعض انبیاء کے سپرد چھوٹے کام ہوتے ہیں اور بعض کے سپرد بڑے۔ اگرچہ بلحاظ کیفیت وہ سب ایک ہی ہوتے ہیں۔ سو اگرچہ قتل انبیاء کے مضمون کو بچے اور جھوٹے مدعی نبوت کے درمیان امتیازی نشان سے کوئی تعلق نہیں مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں کہ ایک نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت کے کوئی چھوٹا کام سپرد کیا ہے اس کام کو کرنے کے بعد قتل کیا جائے اور شہادت کامز تیرہ پائے۔ محض قتل سے ناکامی لازم نہیں آتی۔ یہ محض بطور جواب لکھا گیا ہے یعنی اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ قرآن شریف میں کسی نبی کے قتل ہونیکا ذکر ہے۔ دراصل یہ مضمون الگ بحث چاہتا ہے جس کا یہ موقع نہیں ہے۔ نصرت اور تائید کے مفہوم میں بہت سے امور داخل ہیں۔ لیکن اس امر کو کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرتیں کس کس رنگ میں انبیاء علیہم السلام کے شامل حال ہوتی ہیں میں کسی دوسرے وقت بیان کروں گا جب خواجہ غلام الثقلین میرے اصل مضمون کا کچھ جواب لکھیں گے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت علی یا حضرت امام حسن یا حسین رضی اللہ عنہم کی توہین جو خواجہ غلام الثقلین نے اپنی بعض افراد کی طرف منسوب کی ہے وہ محض جہلا کی تقلید میں ہے ورنہ اگر وہ خود اس سلسلہ کی ساری تحریروں کو پڑھتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ ان مقدسوں میں سے ہم کسی کی بے ادبی ہرگز نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کی کس قدر عزت اور عظمت ہے۔ حضرت مسیح کی بے ادبی وہ لوگ کھڑے کر سکتے ہیں جن کا امام اور پیشرو خود مخالفت مسیح کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس الزامی رنگ میں عیسائیوں کو جواب دینے کے لیے ان کے فرضی یسوع کی حقیقت بعض وقت کھولی گئی ہے۔ ایسا ہی حضرت امام حسین کے متعلق جو ہمارا عقیدہ ہے اس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کھول کر اور وضاحت کے ساتھ اشتہار میں بیان کیا ہے اور حضرت علی اور حضرت امام حسین کے متعلق اگر کچھ ان لوگوں کے جواب میں لکھا گیا ہے جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما جیسے مقدسوں کو گالیاں نکالنا درود شریف پڑھتے بڑھکر موجب ثواب سمجھتے ہیں تو محض انکی فرضی اور خیالی تصویر کے متعلق ہے جو انہوں نے حضرت علی یا حضرت امام حسین کی اپنے دلوں میں بٹھائی ہوئی ہے۔

خواجہ غلام الثقلین صاحب کی قرآن کریم سے ناواقفیت کے متعلق صرف ایک بات اور بیان کر کے میں اس مضمون کو

ختم کرتا ہوں۔ افسوس ہے کہ اسی مضمون پہن جس میں مجھے اپنے آپ سے استفادہ کا خواہشمند ہونے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں اس قدر فاش غلطیاں قرآن کریم کے سمجھنے میں انہوں نے کی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں ”و شاید یہ کہا جاوے کہ نشان بالآخر مامورین اللہ کے ساتھ خاص ہے یعنی جو شخص خدا کی طرف سے رسل ہنویکا دعویٰ کرے اور اسکو کامیابی ہو تو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور ہم بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ آیت لو تقول علیہنا بعض الاقوال سے مدد لیکر یہی معنی پھنٹائے جائینگے۔ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ اے محمد اگر تو ہماری طرف غلط باتیں منسوب کرے تو ہم تیری گرفت کر لیں گے اور رگ گردن تیری منقطع کر دیں گے اس آیت کے معنی بیان کرنے میں بھی یا تو حد درجہ کا دھوکہ دیا جاتا ہے یا انتہا درجہ کی سادہ لوحی برتی جاتی ہے دعویٰ صرف اس قدر ہے کہ اگر سچا پیغمبر (بغرض محال) جھوٹا الہام بنانے لگے۔ تو اسکو سخت سزا دیگی اس سے اگر یہ لازم بھی آئے کہ اس دنیا میں سزا ملے گی تو یہ کہاں سے لازم آیا کہ جھوٹے پیغمبر کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا؟“ خواجہ صاحب تو ہم پر دو الزاموں میں سے ایک دیتے ہیں کیا ہم حد درجہ کا دھوکہ دینے والے ہیں یا انتہا درجہ کی سادہ لوحی برتنے والے۔ مگر جو تحریف انہوں نے اس آیت کریمہ کے معنی کرنے میں کی ہے وہ انکو صرف الزام اول کی مستحق قرار دیتی ہے۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ اس آیت کے معنی ہیں کہ ”اے محمد اگر تو ہماری طرف الہ“ مگر میں پوچھتا ہوں کہ آیا اس میں خطاب واقعی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے؟ اور کیا لو تقول علیہنا کے معنی تو ہماری طرف منسوب کرے ہیں؟ میں اس بات کو بیان نہ کرتا اگر خواجہ صاحب کا اس تحریف سے یہ ظاہر کرنا کہ منشا نہ ہونا کہ یہ آیت عام دلیل کے ناک میں نہیں۔ اصل میں خطاب کے بدل دینے سے ان کی غرض اسی مدعا کو حاصل کرنا ہے اور اسی لیے میں اس کو تحریف قرار دیتا ہوں کیونکہ ایک خاص مقصد کو مد نظر رکھ کر معنی بدلائے گئے ہیں۔ خواجہ غلام الثقلین صاحب کا یہ کہنا کہ اسکے معنی یہ ہیں کہ اگر سچا پیغمبر جھوٹا الہام بنانے لگے دعویٰ بلا دلیل ہے۔ اور آیت کا مفہوم بالکل تھمل ہو جاتا ہے ظاہر ہے کہ یہ آیت کہ لو تقول علیہنا الہ کفار کے لیے بطور جواب ہے جو قرآن کریم کو قول شاعر اور قول کاہن یعنی افتر قرار دیتے تھے۔ وہ یہ کہاں مانتے تھے کہ آنحضرت رسول تو سچے ہیں مگر بعض باتیں انہوں نے افتر کر کے اپنے پاس ملا دی ہیں۔ ہاں اگر کفار کا یہ خیال ہوتا کہ آنحضرت پیغمبر تو سچے ہیں مگر بعض باتیں افتر کر کے اپنے ملا دی ہیں تو یہ جواب ہو سکتا تھا کہ سچا پیغمبر اگر کچھ جھوٹی باتیں افتر کر کے بیان کرے تو ہم اس کو سزا دیا کرتے ہیں مگر وہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منجانب اللہ نہ سمجھتے تھے۔ اسی سلسلے رکوع کو پڑھ کر دیکھ لو کہ یہاں کس بات کا ذکر ہے فلا قسم بما تبصرون وما لا تبصرون۔ انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ماتو منون۔ ولا بقول کاہن قلیلا مات ذکر ون۔ تاذیل من رب العالمین۔ ولو تقول علیہنا بعض الاقوال۔ لاخذنا منه بالیمن۔ ثم لقطعنا منه الوثن۔ فما منکم من احد عنده حاجزین۔ وانه لتذکر للمتقین۔ وانا لنعلم انکم مکذبین

وانہ الحسۃ علی الکافرین۔ وانہ حتی الیقین۔ فبسم باسم ربک العظیمہ
 اس رکوع کا ترجمہ ناظرین کسی مترجم قرآن شریف سے دیکھ سکتے ہیں۔ حاصل ان آیات کا یہ ہے کہ کفار قرآن شریف کو
 قول شاعر اور قول کاہن قرار دیتے تھے یعنی ایک مفتری کا کلام یہ نہیں کہ بعض حصوں کو افترا اور بعض کو خدا کا
 کلام قرار دیتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بالمقابل یہ فرمایا کہ یہ افترا کسی مفتری کا نہیں بلکہ خدا کا اذکار ہوا کلام ہے
 اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ یہ افترا کیا ہوتا تو ہم آپ کی شہ رگ کاٹ دیتے۔ پھر لگ
 یو کوئی دلیل صحیح کفار کے جواب میں ہے تو اسکا مطلب سوائے اس کے کچھ نہیں ہو سکتا کہ جو شخص خدا پر افترا کرے اللہ کا
 ایسے جلی مہلت نہیں دیتا۔ مگر اس میں شرط یہ ہے کہ وہ بعض اقوال پیش کرے جن کو خود بنایا ہو اور منسوب انکو اللہ تعالیٰ
 کی طرف کرے۔ دلیل کے لیے عمومیت ضروری ہے اور اگر اس میں یہ عمومیت نہیں کہ مفتری کے ساتھ ہی سلوک کرتے
 ہے تو پھر یہ دلیل نہیں رہتی۔ خواجہ غلام الثقلین کی یہ کوشش کہ اس آیت کے معنی سچے پیغمبر پر صادق آتے ہیں کہ وہ
 افترا کرے تو پکڑا جاتا ہے ایک ایسی بیہودہ کوشش ہے جس پر ایک بچہ بھی ہنسے گا۔ اور یہ صرف قرآن کریم کی تحریف
 ہے۔ اعتراض نو کفار کا یہ تھا کہ یہ نبی سب کچھ اپنی طرف سے افترا کر رہا ہے اور سچائی نہیں اور جواب یہ دیا گیا کہ اگر سچے نبی
 ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر کسی بات میں افترا کرتے تو ہم انکو ہلاک کر دیتے۔ کیا یہ کفار کے اعتراض کا جواب ہے؟ پھر جنتک
 خواجہ صاحب نے دکھا دیں کہ اس موقع پر کفار کا اعتراض یہ تھا کہ آنحضرت باوجود سچے نبی ہونیکے چند باتیں اپنی طرف سے
 بھی ملادی ہیں۔ اور اگرچہ باقی قرآن تو خدا کی طرف سے ہی ان پر نازل ہوا ہے لیکن فلاں آیتیں انہوں نے اپنی جانب
 سے ملادی ہیں اسوقت تک وہ اس الزام کے نیچے ہیں کہ محض اس لیے کہ بحث میں انکو کوئی ہارا ہوا نہ کہے انہوں نے
 محمد آیت تحریف قرآن شریف میں کی ہے۔

میں اس مضمون کو لمبا کرنا نہیں چاہتا مگر ایک بات کا بیان کرنا ضروری ہے بیشنہ اس مضمون میں غلو صاحب کے
 مضمون کے بعض حصے نقل کیے ہیں مگر خواجہ صاحب نے آیات کو بالکل غلط بیان کیا ہے اور اگرچہ میں اسکی طرف ناظرین کو
 توجہ دلا چکا ہوں مگر یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات کی تصحیح بھی کر دیجادے خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ خدائے کبار
 لقد صدق الایلیس ظنہ۔ حالانکہ کلام پاک میں یوں وارد ہوا ہے۔ ولقد صدق علیہم الایلیس
 ظنہ۔ دوسری آیت کا جزو اپنے یوں نقل کیا ہے وفی ذلک بلاء من ربکم عظیم۔ اصل الفاظ یوں
 ہیں وفی ذلک بلاء من ربکم عظیم۔ تیسری آیت کا جزو اپنے ان حقا علینا نصر المؤمنین
 بیان کیا ہے حالانکہ اصل میں ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین جو تھی جگہ اپنے لکھا ہے یقتلون
 الانبیاء بغیر الحق۔ مگر صحیح یہ ہے یقتلون الانبیاء بغیر حق۔ پانچویں جگہ لکھا ہے کما جاءہم
 رسول بما لا اتھونوا انفسہم ففریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون۔ یہ بالکل غلط ہے اور اسکی تصحیح

میں پہلے کرچکا ہوں۔ خواجہ غلام الثقلین اپنے مضمون میں اٹھائیں یا آیتوں کے اجزائے نقل کیے ہیں جن میں سے دو یعنی اِنَّا لَنُصْرِلِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فِی الْحَیٰۃِ الدُّنْیَا اور وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلٰیہَا بَعْضُ الْاَقْوَامِ تُوہامی رسالہ سے لی ہیں اور باقی جہیز میں سے پانچ غلط ہیں۔ اور غلطیاں بھی اس قسم کی ہیں جو قرآن کریم سے ان کی ناواقفیت ظاہر کرتی ہیں۔ اس بات کو تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ سہو کا مرتبہ یا بعض وقت دوسرے اسباب سے کسی غلطی کا ہو جانا کوئی ایسا امر نہیں جو قابل تذکرہ ہو۔ مگر پچھلے آیتوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں سے پانچ کا غلط ہونا صاف اس بات کو بتا رہا ہے کہ لکھنے والے کو قرآن کریم سے کوئی مس نہیں۔ خواجہ صاحب کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ وہ قرآن کریم سے مقابلہ کے آیات کو درست کر لیتے مگر تصرف الہی سے ایسا ہوتا انکا وہ دعویٰ قرآن دانی جو محض تکبر کی وجہ سے کیا گیا تھا ان کے اپنے ہاتھوں سے توڑا جاوے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ غلطیاں اکثر ایسی ہیں جو زبان عربی اور قرآن کریم سے لکھنے والے کو نا آشنا بتاتی ہیں مثلاً ذٰلِکَ لَکُمۡ فِی الْحَکْمِ ذِکْرٌ لِّاَنْتُمْ اَبْلٰیۃٌ لِّلْاَمْرِ کا پڑھنا۔ کان کی جگہ ان لکھتا۔ وغیرہ۔ افسوس ہے تو یہ کجا جو تعلیم یافتہ ہونے اور تہذیب کے ادعا کے خواجہ صاحب نے وہ مقام مقابلہ اختیار کیا ہے جس کے وہ لائق نہ تھے۔ اتنے بڑے دعوے پر طبع آزمائی کرنا ہر ایک آدمی کا کام نہیں تھا مسلمانوں میں کفایت شعاری پھیلانے اور رسوم بد کے مٹانے کا کام جو وہ کر رہے تھے اچھا کام تھا کیا ضرورت تھی کہ خواہ خواہ ایسی باتوں میں دخل دیتے جن کے وہ لائق نہ تھے۔

وطن کا کذب منہ

بیچارہ ایڈیٹر وطن اپنی خیانت کے اس اظہار سے جو اس کی اشاعت کفر کے متعلق ایڈیٹر محکم نے کیا۔ اور پھر اپنے ہی فریق کے مولوی صاحبان کی طرف سے کا فضائل فضل ابو جہل وغیرہ قرار دیا جہاں نے پرجل بھن کر خاک سیاہ ہو گیا ہے۔ اور اپنے اس دل کے جوش کا اظہار ناپاک گالیوں میں کیا ہے۔ کچھ مسلمانوں کو سلسلہ احمدیہ کے خلاف طعنے طعج کے جھوٹ بول کر جوش دلاتا ہے کہ اس معاملہ میں جہاں سلسلہ احمدیہ کی طرف سے ایڈیٹر وطن پر الزام لگایا گیا تھا ان کو لاتعداد خواہی الاثم والعدوان کی مخالفت کر کے ایڈیٹر وطن کی حمایت کرنی چاہیے تھی۔ مگر میرا یہاں ان باتوں کے ذکر کرنا مقصود نہیں۔ کیونکہ ان لوگوں کا دستور ہے کہ سیر ہو کر گالیاں نکالنے کے بعد بھی اپنے مضمون کو نہایت نرم بتاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال وطن کے آئندہ پرچہ سے ہی ملتی ہے جس کے چودہ کالموں کو ایڈیٹر مذکور نے گالیوں سے ادنا ناپاک افتراؤں سے سیاہ کیا ہے اور ابھی اگر کوئی ان سے پوچھے تو کہیں گے کہ ہم نے نہایت نرم الفاظیں سلسلہ احمدیہ کا تذکرہ کیا ہے۔ نقاش والا مضمون جو پہلے اخبار وطن میں چھپ چکا ہے۔ اس کے متعلق ایڈیٹر صاحب

وطن اسی مضمون میں یہ لکھتے ہیں کہ ”یہ اس جماعت کے رسالوں اور اخباروں اور افراد کے سالہا سال کی جگہ دوڑ چوٹوں اور سفیانہ حملوں کا ایک نرم ترین جواب تھا۔ اس لیے ہمیں اب اس سے بھی سخت تر گالیاں سننے کے منتظر رہنا چاہیے۔ اور ہمیں اس کی کچھ پروا بھی نہیں۔ ہاں اس ”نرم ترین جواب“ کے متعلق ناظرین کو اس بات کا بتانا ضروری ہے کہ اسکا لکھنے والا اسے کس قدر نرم سمجھتا تھا جو اس کے اپنے خط سے جو اس تازہ مضمون میں وطن نے شائع کیا ہے ظاہر ہوتا ہے۔ نقاش صاحب کی بحث کیسے سلسلہ احمدیہ کے کسی فرد سے ایڈیٹر وطن کی قابلیت پر ہو گئی جس کا تذکرہ اس کے اپنے خط میں ان الفاظ میں موجود ہے: ”دینے ایڈیٹر وطن کے سمجھ علمی اور حب اسلامی کی تعریف کر کے کہاکہ ہر مسلمان پر فرض و کفیل کا جعفر احسان ہے کسی دوسرے کا شاید ہی ہو میرا یہ کہنا تھا کہ نعل در آتش ہو گیا۔ جو کچھ اس نے کہا اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں جو کچھ میں نے غصہ میں جواب دیا اسے سننے سے فائدہ نہیں... میں نے قسم کھالی کہ اس شخص نے سیلطان اور ایڈیٹر وطن کو جس قدر برا بھلا کہا ہے اگر ایک ایک کے بدلے سو سو نہ سنائی ہو تو نقاش نہیں کوئی پاچی چنانچہ اسی گھاؤ میں دو مضمون اور دو نظمیں لکھیں... لیکن سب میں زیادہ زبردست اور ناپاک دلوں میں ناسور ڈال دینے والا مضمون... وطن کے لیے رکھ چھوڑا ہے جو اس کے ساتھ ارسال خدمت ہے، یہ وہ مضمون تھا جسکو ایڈیٹر وطن نرم ترین جواب دیتے ہیں اب مضمون نویس تو کہتا ہے کہ اگر احمدیوں کے ایک ایک کے بدلے سو سو نہ سنائی ہو تو وہ نقاش نہیں کوئی پاچی ہے اور ایڈیٹر وطن کہتے ہیں کہ یہ نرم ترین جواب تھا۔ اس میں ہم کچھ نہیں کہتے دونوں صاحب گہرے دوست ہیں آپس میں فیصلہ کریں چاہیں ایڈیٹر وطن یا اعتراض کریں کہ وہ خود کا ذہن ہیں اور چاہے اس مضمون کو نرم ترین قرار دیکر اپنے دوست کو پاچی کے خطاب کا مستحق بنادیں۔ ہمیں اس بحث کے کوئی سروکار نہیں۔“

میں نے جس بات کے لیے یہ نوٹ کرنا ضروری سمجھا ہے۔ وہ ایڈیٹر وطن کا ایک صریح جھوٹ ہے جو اس نے نہایت دلیری سے اپنے اخبار میں شائع کیا ہے۔ یہ جھوٹ اس تجویز کے متعلق ہے جس کے پیش کر نیکی حسرت اس زندگی میں ایڈیٹر صاحب کے لیے دوزخ کا کام دیتی ہے۔ ان اسلامی معاصرین پر جنہوں نے اشاعت کفر کے متعلق آپ کے جواب کو کافی قرار دیکر آپ کو اس بات کا مستحق قرار دیا ہے جس کے وہ مستحق ہیں اظہار ناراضگی کرتے ہوئے لکھا ہے۔

درہمیں حکم ہے کہ اعدائے دین کے مقابلہ میں ایسی مضبوطی سے صف بندیں کہ کا نام بد مذہبیت ہر صوصی کے مصداق ہو تاکہ دشمنوں کو خیر انداز ہو کہ ہماری صفوں کو پرانہ کر نیکا موقع نہ ملے مگر ایک ہم باجمیعت مسلمان ہیں کہ نہ صرف دشمنوں کو خیر انداز کا ہی موقع دیتی ہیں بلکہ در انجا ایک دشمن حملہ آور ہو خود آپس میں کٹنے مرنے سے دیرینہ تباہی تہ ہمارے مخالف ہمارے اس کمزوری دچہ سبحان اللہ ایک ایسی شخص کو جو حرم الربا کے مقابل سود کو جائز قرار دیتا۔ قربانی کو منسوخ کرنا چاہتا اور دینے کی کتابوں کو منسوخ کرنا چاہتا کوئی اسلامی کو بغیر اسلامی کتابوں کے نام و نشان کرتا ہے۔ فردا کل قرار دیا گیا ہے بے شک یہ کمال ضلالت ہے مگر اکل ہم ہیں کہتے۔ منہ۔

پتہ: اسماعیل اعدائے دین سے مراد سلسلہ احمدیہ کو لیا گیا ہے۔ منہ

خوب واقف ہیں اور اس سے حتی الوسع فائدہ اٹھاتے ہیں۔

”ان اسلامی معاصرین کو حق کا ایسا ہی پاس تھا تو پہلے وطن اور مرزائی معاملات کے تعلقات پر ابتدا سے نظر ڈالتے کہ مرزائی رسالہ روپو کو طرح سابقہ شرائط سے منحرف ہو گیا اور حالانکہ مسلمانوں کی امداد کو بڑی نفرت سے روک کر نیک ادا کرتا رہا مگر حقیقت وطن کی تخریب پر اسے جو امدادی رقمیں پہنچیں ان کو شیر مار کی طرح ہضم کر گیا۔ اور حیب و نکو لگوئی کو شش کی گئی۔ نتیجہ یہیچ و تاب کھائے“

اسی جگہ نیچے یہ نوٹ دیا ہے کہ ”ادھر خود یہ عالی ظرفی رکھائی کہ رسالہ کے گزشتہ نمبر تک وطن سے واپس لگایا ہے“ مولوی انشاء صاحب کے اس بھوٹ کی حقیقت یہ ہے کہ جب آپ شرائط قرار دادہ سے منحرف ہوئے اور اپنا اخبار میں سنا کا اعلان کیا تو پہلا خط جو مینے انکو لکھا اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ اخبار میں یہ اعلان کر دیں کہ جس شخص نے وطن کی تخریب پر کوئی چندہ بھیجا ہو وہ واپس منگوا لے چنانچہ اس میرے خط کے پہنچنے کا اعتراف مولوی صاحب نے اخبار میں کیا مگر اسے شایع نہ کیا۔ پھر دوسرا خط لکھا گیا وہ بھی شایع نہ کیا اس پر مینے الحکم کے ذریعہ انکو بار بار توجہ دلائی کہ میرے خط کو اخبار میں چھاپ دو مگر مولوی صاحب کے اس بیماری کا علاج سیکر پاس کیا تھا کہ وہ الزام بھی دیتے رہیں اور خود ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ کہتی رہے بھی میرے اعلان کو شایع نہ کریں آخر مجبور ہو کر مینے اپنے رسالہ اور الحکم میں اسے شایع کیا۔ اور جن لوگوں نے سب جن کی تعداد بہت تھوڑی تھی روپیہ واپس منگوا یا انہیں واپس بھیج دیا۔ ایسی کمی کو پورا کر نیکو ذمہ داری احباب پہلو سے اٹھانے چکے تھے۔ پس ہمیں فکر ہی کیا تھا۔ کچھ دنوں بعد بھی مولوی انشاء صاحب ایک خط آیا کہ مفصل ذیل چار آدمیوں کا چندہ واپس کر دو۔ یعنی بابو امام بخش صاحب پتھرال۔ بابو اکبر علی صاحب سب اور سیر منڈانہ۔ منشی بخش صاحب منصرم سنام پٹیل۔ منشی شمس الدین صاحب شملہ۔ اس خط کے لکھنے میں مولوی انشاء صاحب نے ایمان داری ہو کام نہ لیا۔ کیونکہ ان لوگوں کی دنیا سونو کر بغیر باکھی ایڈیٹر وطن کو لکھنے کے بغیر انہوں نے چندہ واپس طلب کیا جس کا قیاس ہم نے اسی بات سے کر لیا تھا کہ اس میں خزانہ کر دو شخص ہمارے احمدی بھائی تھے۔ اور یہ صاف معلوم ہو گیا کہ ایڈیٹر وطن اپنے ہی خیال سے یہ سکا روٹی کر رہا اور اصل روپیہ والوں کو پتہ بھی نہیں پہنچا پتہ بخواب انکو یہ لکھا گیا کہ یہ لوگ خود اپنا چندہ طلب کریں تو ہم براہ راست انکو بھیج دیں گے ایسا ہی جو شخص اور واپس کرے اسے بھی بھیج دیں گے۔ مگر چونکہ ایڈیٹر صاحب اپنی فکر کو تو خوب جانتے تھے اس لیے انہوں نے ان لوگوں کو خطوط لکھے نہ ہی اخبار میں یہ تذکرہ کیا۔ مگر ہم نے احتیاطاً اپنی دفتر سے خطوط لکھ دیے کہ کیا آپ لوگ اپنا چندہ واپس لینا چاہتے ہیں ان میں سے دو احمدی تھے یعنی ایک منشی شمس الدین صاحب اور دوسرے منشی کریم بخش صاحب۔ جن کے جواب کو ناظرین قیاس کر سکتے ہیں۔ تیسرے منشی امام بخش صاحب نے جواب میں لکھا کہ ”میں نے چندہ جو دیا ہے وہ محض حب اسلام ہے نہ دیگر کسی وجہ سے“ ہرگز اسکو واپس کرنے پر آمادہ نہیں ہوں بلکہ اسکو شرم سمجھتا ہوں“ چوتھے صاحب کا کوئی جواب اب تک نہیں آیا۔ اگر اب بھی وہ لکھیں تو ہم انکا روپیہ واپس کرنے کو تیار ہیں۔ اب کوئی صاحب منصف ہو کر بتا دیں کہ کیا ایڈیٹر صاحب وطن

کی یا پانڈاری تھی کہ خود بخود ہی لکھ دیتے۔ جیسے انکی اس شرمناک کارروائی کو اس وقت ظاہر نہیں کیا اور پردہ پوشی کی مگر اب انہوں نے خود اسکو ظاہر کر دیا۔ افسوس ہے کہ ان کرتوتوں کے ساتھ ابھی آپ کو فردا کل کہلانیکا شوق ہے یا ڈیر وطن کے پیسے شرم نے ڈوب کر نیکی جگہ تھی کہ اس میں ایسی خلافت، امانت اور تقویٰ کا دروائی کی مگر چونکہ اس کے عیب کو چھپایا گیا اسپر وہ اور بھی دلیر ہو کر لکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے روپے کو فیرواد کی طرح ہضم کر گئے۔ اسکا جواب میں صرف یہی دیتا ہوں کہ لعنة الله على الکاذبین۔ کیا اب بھی ایڈیٹر وطن میں یہ جرات ہے کہ وہ اس بات کا اعلان کرے کہ ہم کسی پوچھ جو واپس لینا چاہے ایک منٹ کے لیے بھی رکھنا پسند نہیں کرتے۔ مولوی انشاد احمد صاحب! اگر خدا کا خوف آپ کو دل میں کچھ نہیں تو مخلوق سے ہی شرم کیجیے اور اس جھوٹے الزام کو واپس لیجیے ورنہ اگر اب اسکو پڑھکر بھی آپ خاموشی اختیار کریں تو آپ کی یہ خاموشی اس بات پر دال ہوگی کہ آپ نے کذب صریح بولا اور پھر اپنی عزت قائم رکھنے کے لیے اسے واپس بھی نہیں لیا۔

دوسرا الزام یہ دیا گیا ہے کہ رسالوں کے واپس لینے میں ہم نے کم طرفی دکھائی میں اب صاف کہتا ہوں کہ وہ کم طرفی ہم نے نہیں اپنے دکھائی۔ آپ کی اس کروت کی بھی انتہا یہ ہے پردہ پوشی کی تھی مگر آپ نے خود ہی اسکا انشا بھی کر لیا۔ اپنے ہمارے دفتر میں خط لکھا کہ جلد ۳ و جلد ۴ انگریزی کی مجھے بھیجیں اور آئندہ رسالہ باقاعدہ بھیجتے رہیں۔ جس طرح آپ نے رسالہ کے اشتہار کار و پیسہ پیشگی لے کر اشتہار شروع کیا تھا۔ اسقدر سختی ہم نے نہ کی اور جلدیں آپ کو بھیجیں بہت دنوں بعد جب قیمت آپ سے طلب کی گئی تو اپنے بجائے قیمت ادا کرنے کے اصل جلدیں واپس کر دیں۔ کیا یہ آپ کی کم طرفی تھی یا ہماری بہت باوجود ڈاک کے ٹکٹوں کے نقصان کے آپ کو کچھ نہیں ہوا اور جلدوں کے واپس جانیکو کافی سمجھا۔ وہ اپنے ہمارے آدمی کے سپرد کر دیں اٹل پر آپ کا خرچ تو انپر کچھ نہیں ہوا ہاں اگر چیز خرید کر واپس کر دینا عالی ظرفی ہے۔ تو بے شک اس کے واپس لینے میں ہم نے کم طرفی دکھائی شاید آپ کو یہ خیال تھا کہ یہ جلدیں مفت بھیجی گئی ہوں گی لیکن یہ تب ہوتا کہ ہم خود بخود بھیجتے اور آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہم یا تو غریب کو مفت دیتے ہیں یا غیر مذہب والوں کو وہ بھی اکثر یورپ امریکہ میں۔ اپنے ان دونوں پہلوؤں میں اپنا کوئی استحقاق ثابت نہ کیا تھا۔ جو آپ کو رسالے مفت دیے جاتے افسوس ہے کہ جس قدر آپ کے ساتھ رعایت کی گئی اور آپ کی شرمناک کارروائیوں کا انخفا کیا گیا اسی قدر آپ کی جرات بڑھ گئی۔

بھی لے لیں تو ایک ماہ میں خرچ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میں سو گیا صبح نماز کے بعد الہام ہوا۔ اتقنط
من رحمة الله۔ الذی یبیکم فی الارحام۔ ترجمہ کیا تو خدا کی رحمت سے ناہید ہوتا ہے وہ خدا جو
تمہیں رحموں میں پرورش کرتا ہے +

ریویں

چشمہ مسیحی اور دینیات کا پہلا رسالہ دوسری مرتبہ اور احمدی کا من تیسری مرتبہ۔ سید
عبدالحی عربی چھپوائے ہیں۔ قیمتیں علی الترتیب ۲، ۱، ۱ روپے عربی متن و صوت کے مقام قادیان سے مل سکتے ہیں۔
الحجاب و تربیتہ المسلمات۔ فصل الخطاب فی المرأة والحجاب کا ترجمہ منشی محمد خلیل الرحمن نے کیا،
۵۶ صفحے کا رسالہ ہے۔ مصنف نے اس کتاب میں دکھایا ہے کہ قاسم امین بیگ صاحب مہری جو آپ پر وہ کے
اٹھانے میں ساعی ہو رہے ہیں خود ایک زمانہ میں بے پردگی کی مذمتوں کو اپنی کتابوں میں بیان کرتے رہے
ہیں۔ رفاہ عام شیم پریس لاہور میں چھپی ہے۔

رسوم جالبیت۔ تصنیف مولوی نجم الدین صاحب سیوہاری ہے اور خادم التعلیم شیم پریس لاہور
میں چھپی ہے اس کتاب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پیشتر کے عربوں کی رسوم وغیرہ کا
مفصل تذکرہ ہے۔ اور ایک قابل قدر کتاب ہے۔ قیمت عمر ۱۶۶ صفحے۔

اپیل کا جواب۔ جہاں تک میں بالفعل کہہ سکتا ہوں سوائے دو چار اجاب کے اور کسی نے میری اپیل کی
طرف توجہ نہیں کی نہ کسی احمدی انجمن کی طرف سے مجھے کسی باقاعدہ کارروائی کی اطلاع ملی ہے سوائے
جماعت سیالکوٹ کے۔ تمام دل اللہ تعالیٰ کے ہی تصرف میں ہیں۔ البتہ جناب منشی غلام رسول صاحب سیالکوٹ
باگپرانہ کی کوشش قابل تذکرہ ہے جنہوں نے اس اپیل کو پڑھ کر ۳۸ خریدار اردو کے اور دو انگریزی کے
جملہ چالیس خریدار بھیجے ہیں۔ جزاۃ اللہ احسن الجزاۃ۔ امید ہے دوسرے اجاب بھی کوششوں میں لگے ہوئے
ہوں گے۔ ہاں اس قدر ظاہر کر دینا ضروری ہے کہ کوئی صاحب چاہیں تو بجائے خریدار بننے کے وہی چنانچہ
میگزین کے لیے دیدیں۔

فہرست چندہ اعانت دہندگان بابت ستمبر و اکتوبر ۱۹۰۶ء

چودھری رستم علی صاحب۔ انبالہ۔ ع۔ منشی محمد لطیف صاحب۔ بنگلہ رستم والہ۔ ۳۔ جماعت جہلم۔ ع۔
لوکل کمیٹی قادیان۔ للوع۔ جماعت شملہ معرفت بابو بکت علی صاحب۔ لاہور بابو عبدالرحمن صاحب۔ شملہ۔ ع۔
بابو پریم داس صاحب۔ راوی پنڈی۔ ۸۔ عالمگیر خان صاحب۔ جلیپور۔ ع۔ بابو محمد صاحب۔ لاہور۔ ع۔

رجسٹرڈ ایل مہر

سید اطہر حسین صاحب - سہرام - للہ - منشی عبدالعزیز صاحب - نائب تحصیلدار - ضلع کانگرہ - عہدہ میاں احمد صاحب - گجرات - عہدہ - منشی محمد علی صاحب - کسولی - عہدہ - جماعت بنارس - سے - بابو برکت علی صاحب - عہدہ - بابو عبدالرحمن صاحب - شملہ - عہدہ - میر اکبر صاحب - عرائض نویس - مردان - صہ - جماعت سیالکوٹ - مفصلہ - للہ - میاں حسین بخش صاحب - سبادہ - سے - چودھری دل محمد صاحب - دھرم کوٹ - رندھاوا - للہ - بابو احمد الدین صاحب - وال - صہ - سید ناصر شاہ صاحب - دوہیل - عہدہ - سید فخر الاسلام - نکودر - ۸ - معرفت منشی عبدالغفور صاحب - کلک گوجرانولہ - سے - (یہ رقم انہوں نے اپنے خرچ سے دورہ کر کے جمع کی) میاں احمد صاحب - دھرم کوٹ - رندھاوا - عہدہ - ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب - لاہور - صہ - سید محمد رفیق صاحب - پکنگ چین - عہدہ - بابو نور الدین صاحب - امرتسر - عہدہ - منشی قائم علی صاحب - بہلول پور - ۴ - بشیر الدین صاحب - حیدر آباد سندھ - میاں السد بخش صاحب - غلام حسین صاحبان - امرتسر - لہ - بابو پریم داس صاحب - راولپنڈی - ۸ - سید ظہور الدین صاحب - راجور - لہ - منشی طفیل احمد صاحب - چندوسی - ۸ - جماعت سمبڑیاں - عہدہ - میاں شہاب الدین صاحب - صرتح - ۸ - منشی رستم علی صاحب - انبالہ - عہدہ - بابو عبدالرحمن صاحب - انبالہ - عہدہ - منشی میران بخش صاحب - انبالہ - عہدہ - ڈاکٹر نعل الدین صاحب - جیندہ - عہدہ - مرزا محمد حسن بیگ صاحب - کامٹہ - ریاست کوٹہ - للہ - جماعت گورال معرفت اکمل آف گو لیکے - عہدہ - مولوی عزیز بخش صاحب - ڈیرہ غازی خان - عہدہ - سید جلال صاحب - بربرہ - عہدہ - ڈاکٹر بشارت احمد صاحب - عہدہ - ایک احمدی طالب علم - ۴ - دولو ساکن - بمبئی - جماعت لاہور معرفت حکیم محمد حسین صاحب - قریشی - لاہور - محمد - خلیفہ رشید الدین صاحب - آگرہ - للہ - مولوی محمد رحمت الدین صاحب - الہ آباد - للہ - شیخ احمد الدین صاحب - سیالکوٹ - لہ - میاں نور الدین صاحب - پپورچہ - عہدہ - مرزا سلطان احمد صاحب - میانوالی - للہ -

مدرسہ تعلیم الاسلام

عیدِ فطر - یہ رسالہ احباب کے ہاتھ میں شاید عید کے دو تین دن بعد پہنچے گا۔ اس لیے سب احباب کو اور جملہ احمدی انجمنوں کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ عیدِ فطر کے جمع کرنے میں بہت کوشش کریں کیونکہ عید کے ہی دو موقع ایسے ہیں جب مدرسہ کے فنڈ میں ایک ایسی معقول رقم کی ایجاد ہو سکتی ہے جو اس کے کثیر اخراجات کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اگر سب احمدی احباب توجہ کریں تو اس موقع پر بیس پچیس ہزار روپیہ کا جمع ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ عیدِ فطر کا ایک روپیہ فی کس منظور اور ایسے مبارک موقع پر ایک روپیہ کا دینا کچھ بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں صاحب وسعت احباب کی خدمت میں التماس ہے کہ ضرورتیں بڑھ گئی ہوئی ہیں۔ وہ ایک روپیہ کو اپنے لیے کافی نہ سمجھیں انکی زیادہ رقم بعض کم وحت احباب کی کمی کی تلافی کیڑائی ہوگی ضرورت ہے۔ مدرسہ میں تین چار مدرسین کی ضرورت ہے۔ گریجویٹ ہوں۔ سینئر یا جونیئر ٹرینڈ ہوں۔ انڈر گریجویٹ ہوں۔ درخواستیں بنام ہیڈ ماسٹر صاحب مدرسہ تعلیم الاسلام۔

اعلان :- ہر ایک سامان کرکٹ ٹینس فٹ بال وچینسک و غیرہ مشوری نظام الدین احمدی شہر سیالکوٹ سے مل سکتے ہیں۔ محل فرست مفت۔

اؤ لوگو کہ ہمیں نور خدا پاؤ گے * لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے

ریلو اور مسیح

دن کے مذاہب پر

نمبر ۱

بابت ماہ دسمبر ۱۹۰۶ء

جلد ۵

فہرست مضامین

۲۷۹-۲۸۰	شرقیوں اور غربیوں میں اخلاق کے مفہوم کا فرق	۲۷۲-۲۷۳	اسلامی اور عیسائی مذہبی جنگ
۲۸۰-۲۸۱	رسوم جاہلیت	۲۷۳-۲۷۶	عیسائی مذہب کا انجام
۲۸۱-۲۸۲	رؤ یا والہاٹ حضرت مسیح موعود علیہ السلام	۲۷۶-۲۷۸	عیسائی کشمیری اور مسلمان
۲۸۲-۲۸۳	مائل بیج	۲۷۸-۲۷۹	گرچہ نکود لکش بنائیکے ٹریلے

قادیان ضلع گورداسپور سے ۲۰- دسمبر ۱۹۰۶ء کو پرنس میگزین کے اہتمام سے شائع ہوا۔ چند سالہ

رؤیا والہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام

(غالباً) ۱۰۔ نوبر ۱۹۰۶ء۔ رؤیا۔ دیکھا کہ میں ایک گھوڑے پر سوار ہوں اور کسی طرف جا رہا ہوں جاتے ہوئے آگے بالکل تاریکی ہو گئی۔ تو میں واپس آگیا اور میرے ساتھ کچھ عورتیں بھی ہیں۔ واپس آتے ہوئے بھی راستہ میں گرد و غبار کے سبب تاریکی ہو گئی اور گھوڑے کی باگ کو سینے ٹٹو لکڑی میں پکڑا ہے۔ چند قدم چل کر روشنی ہو گئی۔ آگے دیکھا کہ ایک بڑا چوڑا سپر اتر پڑا۔ وہاں چند ایک لڑکے ہیں۔ انہوں نے شور مچایا کہ مولوی عبدالکریم آگئے۔ پھر سینے دیکھا کہ مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم آئے ہیں۔ انکے ساتھ مینے مصافحہ کیا اور السلام علیکم کہا مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم نے ایک چیز نکال کر مجھے بطور تحفہ دی ہے اور کہا کہ بٹپ جو پادریوں کا افسر ہے وہ بھی اسی سے کام چلاتا ہے۔ وہ چیز اٹل سے ہے جیسا کہ خرگوش ہوتا ہے۔ بادامی رنگ اسکو آگے ایک ٹی نالی لگی ہوئی ہے اور نالی کے آگے ایک قلم لگا ہوا ہے۔ اس نالی کے اندر ہوا بھر جاتی ہے جس سے وہ قلم بغیر حرکت کے آسانی چلنے لگتا ہے۔ سینے کہا کہ سینے تو یہ قلم نہیں منگوا یا۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ مولوی محمد علی صاحب نے منگوا یا ہو گا سینے کہا اچھا میں مولوی صاحب کو دیدوں گا۔ اس کے بعد بیداری ہو گئی۔ تعجیب سے عورتوں سے مراد کہ در لوگ ہو سکتے ہیں اور خدا نے قرآن شریف میں اُنکے نیک بندوں کو بھی فرعون کی عورت اور مریم کی تشبیہ دی ہے اور قلم مراد یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مولوی محمد علی صاحب کے دل میں ایسی طاقت پیدا کرے کہ وہ مخالفین کے رویوں اعلیٰ مضامین لکھیں۔ والد اعظم بالصواب۔ ۱۳۔ نوبر ۱۹۰۶ء۔ مانسرخ مزایق اور ننسہا نأت بخیر منہا اور مثلہا۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یعنی کسی نشان کو ہم منسوخ نہیں کرتے یا فراموش نہیں کرتے مگر اس سے بہتر نشان عطا کرتے ہیں کہ انہیں جاننا کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور گویا میں کسی کو کہتا ہوں۔ لا تخف ان اللہ معنا۔ اور کشفی نظر میں ایک نواب سے ملنے آیا اور ساتھ ہی یہ الہام ہوا۔ اے سیف اپنا رخ پھیر لے جبکی نسبت یہ تفہیم ہوئی۔ کہ اسکو بعض شرکاء خاندان جو اس سے گناہ کرتے ہیں کسی وقت اس پر غالب آجائیں گے اور سیف سے مراد غالب ہے چند روزہ کا الہام۔ رات لا تذری علی الارض من الکفرین دیا۔ ۱۵۔ نوبر ۱۹۰۶ء۔ الہام قاور۔ یہ وہ بارگاہ ٹوٹا کام بنا دی۔ بنا بنایا توڑنے کوئی اسکا بھیج نہ پاوی۔ (۲) گترین کا بیڑا غرق ہو گیا۔ (کسی قول کی طرف اشارہ ہے) (۳) تیری دعا قبول کی گئی۔ ۱۸۔ نوبر ۱۹۰۶ء۔ رؤیا۔ دیکھا کہ ہارباغ میں کئی ایک آدمی ایک جڑھ اٹار رہے ہیں پھر غریب سے آواز آئی۔ مبارک۔ (۲) پھر ایک نظارہ نکھو نکھو سا پھر گیا اسکو بعد الہام ہوا۔ ما وقفت موقفاً اغیظ من هذا ان بطش ربک لشدید۔ ۲۲۔ نوبر ۱۹۰۶ء۔ رب احفظنی فان القوم یتخذونی منجراً۔ ۲۳۔ نوبر ۱۹۰۶ء۔ اللہ من علیکم واعطیک ما اعطیک۔ ان الذین کا یلتفتون الیک

لا یلتفتون الی اللہ۔ ۲۴

الیس اللہ بکاف عبد؟۔ پھر الہام ہوا۔ مبارکباد۔

۳۰ چند روزہ کا الہام۔ سلوا قسم علی اللہ لا یمنع۔ ۲۴۔ دسمبر ۱۹۰۶ء۔ ایک صاحب اللہ اکراماً عجیباً۔ پھر مجھے ایک نورانی جو میری ہے اس میں لکھا ہے الیس اللہ بکاف عبد؟۔ پھر الہام ہوا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

اسلامی اور عیسائی مذہبی جنگ

اس بات کا ذکر پہلے حصہ مضمون میں گزر چکا ہے کہ اسلام اور عیسائیت نے مذہب کے لیے تلوار اٹھانیکے بارے میں کیا کیا تعلیمات پیش کی ہیں۔ اب یہ دکھانا باقی ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں میں خلق خدا کا خون ناحق گرانے کی کونسی قوم مرتکب ہوئی ہے۔ اور کس نے لوگوں کو بیدریغ نہ تیغ کرنے سے ظلم کا بیڑا اٹھایا۔ یہ ایک ایسا مسلم امر ہے کہ جس کے ماننے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ کہ اوائل میں مسلمان ایک بے ضرر اور ناتواں قوم تھی۔ اور وہ نہایت امن اور صلح اور حکمت و موعظت سے اپنے دین کی اشاعت میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن سخت ظالم اور بداندیش دشمنوں نے انہیں ناحق طرح طرح کی عقوبتوں میں ڈالنے کی سبقت کی۔ اور دردناک دکھوں اور اذیتوں سے ایسا ستاتے کہ مصایب صبر اور برداشت کی انتہا سے تجاوز کر گئے۔ آخر جانوں کا بچانا ضروری ہوا۔ مسلمانوں نے یوں مجبور ہو کر اس کمزوری اور غربت کی حالت میں ایک خونخوار اور جنگجو دشمن کے مقابلہ میں آخر تلوار اٹھائی۔ اور ہر عیسائیوں کو دیکھو کہ انہوں نے جب مذہب کے لیے تلوار ہاتھ میں لی تو اداس وقت وہ روم جیسی بڑی بھاری سلطنت کے مالک ہو کر دنیاوی اقتدار اور طاقت حاصل کر چکے تھے۔ اور ایک عالم پر اپنے رعب و حکومت کا سکھ چکے تھے۔ پھر مسلمان تو انہیں لوگوں سے لڑے جنہوں نے ان کو دکھ دیے اور ان کے امن کو چھینا اور ان پر مظالم سے ہاتھ صاف کیے۔ لیکن عیسائی بہادر اپنی ہی با امن اور صلح جو غیر عیسائی رعایا کو یسوع مسیح کی خدائی منوائیکے لیے نہ تیغ کرتے ہیں۔ اور مسلمان تو مذہبی عقوبتوں کے اسناد کے لیے لڑتے ہیں۔ ہر عیسائیوں نے اپنے مذہب کے لیے زور بازو دکھا کر مذہبی عقوبت اور ایذا رسانی کا اصل قایم کیا۔ یہی ایک بڑا نمایاں فرق عیسائی اور اسلامی مذہبی جنگوں کے درمیان ہے۔

یہ صحیح بات ہے کہ پولوس نے عیسوی مذہب میں داخل ہونیکے لیے بہت سی آسانیاں ایجاد کر دی تھیں

لیکن باوجود ان آسانیوں کے حضرت مسیح سے تین سو برس بعد تک یہ مذہب کوئی بڑی نمایاں ترقی نہ کر سکا اس سارے زمانہ میں صرف روم میں ہی عیسائی مذہب کا بڑا زور اور چرچا رہا مگر تین سو برس تک عیسائیوں کی تعداد اس سلطنت میں نہایت قلیل تھی یہاں تک کہ جب بادشاہ قسطنطین اس مذہب داخل ہوا تو اس وقت بڑی مشکل سے بیس بیس میں ایک شخص عیسائی نظر آتا تھا چنانچہ اسی کی تائید میں گبن نے جلد ۱۵ فصل ۱۵ میں تحریر کیا ہے کہ ”آریجن کی معتبر شہادت سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر عیسائیوں کی کثرت کے سامنے عیسائیوں کی تعداد کی نسبت بہت ہی کم تھی۔ اس تعداد کے حق میں جو اندازہ انطاکیہ اور روم کی مثالوں سے سمجھ میں آتا ہے وہ بھی ہمیں اس بات پر قیاس کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ اس سلطنت کی رعایا کے بیسویں حصہ سے زیادہ لوگوں نے قسطنطین کے عیسائی ہونے سے پہلے اپنے آپ کو علم صلیب کے نیچے منسلک کیا ہو“

قسطنطین کا عیسائی دین قبول کرنا کیا تھا اسکی کاپلٹ دینا تھا۔ پہلے تو ترغیب و تحریص سے عیسائی بنانے کی کوشش کی گئی مگر اس طریق کو ناکافی سمجھ کر بعد میں جبر اور زور و ظلم سے عیسائیوں کی تعداد بڑھانا شروع ہوا۔ وہ عیسائی جو پہلے کسی زمانہ میں رومیوں کے ظلموں کے شاک تھے کہ محض عیسائی مذہب کی خاطر ان پر ظلم روا رکھا جاتا ہے۔ اب خود اس بات کو رد رکھنے لگے کہ غیر عیسائیوں کو محض ان کے مذہب کی وجہ سے دکھ دینا جائز ہے۔ ظاہری طاقت اور سلطنت ہاتھ میں آتے ہی عیسائیوں نے اس بات کو اپنا فرض سمجھ لیا کہ بت پرستی کو بجز نیست و نابود کرنا چاہیے۔ چنانچہ گبن لکھتا ہے کہ ”زمانہ تھیوڈوسیوس میں جبر بت پرستی کو برباد کیا گیا وہ تمام دنیا میں کسی قدیم اور مشہور وہم پرستی کو صفحہ ہستی سے قطعی طور پر مٹا دینے کی ایک ہی مثال ہے۔ اور اس لیے یہ حق ہے کہ انسانی دل کی تواتر میں اس کو ایک ہی بے نظیر واقعہ تسلیم کیا جائے عیسائی اور خصوصاً کلیسیا کے عہدہ دار اور پادری بڑی بے صبری سے قسطنطین کا اس توقف میں ساتھ دے رہے تھے جو اس کی طرف سے عیسائی دین کے بجز پھیلانے میں ظہور میں آ رہا تھا۔ اور اسی طرح بے صبری کے ساتھ انہوں نے بڑے دینشیں کے زمانے میں انتظار کیا جب مذہب کی خاطر کسی کو دکھ نہ دیا جاتا تھا کیونکہ وہ اپنی فتوحات کو اس وقت تک مکمل اور پائدار نہ سمجھتے تھے جب تک کہ ان کے حریف زندہ چھوڑے جاتے۔ امبروس اور اوس کے بھائیوں نے جو انگریزین پر اس کی نوجوانی کی وجہ سے اور تھیوڈوسیوس پر اس کی پاکبازی کی وجہ سے حاصل کر لیا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان بادشاہوں کے دلوں میں مذہب کی خاطر لوگوں کو دکھ اور تکلیفیں پہنچانے کے اصول نے مضبوط جگہ پکڑ لی“ ایسا ہی مشہور مورخ لیکلی اپنی تواتر اخلاق یورپ میں بیان کرتا ہے کہ دینی اخلاق کا بہت بڑا حصہ ان تحریروں سے اخذ کیا گیا جن میں لکھا گیا تھا کہ مذہب کی خاطر قتل عام کرنا خدا کا خاص اور ناکیدی حکم ہے اور قتل بھی ایسا جس سے زیادہ بے رحمانہ اور خون آشام قتل کا تاسخ سے نہ نہیں ملتا

اور ایسا ہی ان تحریر و تفسیر بنائے خلاق کبھی گئی جن میں تمام اخلاقی امور سے بڑھ کر پرستی کو دنیا سے جبراً مٹانے کو خاص غور و توجہ اور ترجیح دی گئی تھی۔ اور جنہیں مذہب کی خاطر ایذا رسانی کی روح کو بڑے فصیح اور پرجوش کلام کے پیرائے پہنائے گئے تھے۔۔۔۔۔ اس مذہب کے خلاف جسکا نشان مٹایا جا رہا تھا یہ نیا مذہب یعنی عیسائی مذہب اس بات کا مدعی تھا کہ اسے لوگوں کے افعال اور راؤں کی آزادی کو روکنے اور ان میں دخل دینے اور انہیں اپنے منشاء کے مطابق چلانی کا حق ہے اور اس کے معلم مذہبی معاملات میں ایسی آزادانہ رائے دینے کو جو انکی رائے سے کچھ اختلاف رکھتی ہو نہایت خطرناک اور سیاہ جرم قرار دیتے تھے۔

ڈیر سپر لکھتا ہے کہ ”مذہبی لوگوں میں عام رائے یہی تھی کہ لوگوں کو انہیں باتوں پر ایمان رکھنے کے لیے مجبور کرنا جائز ہے جن پر گروہ کثیرہ ایمان لا چکا تھا اور اگر کوئی انکار کرے تو اسے سزا دینا بھی درست ہے۔“ چنانچہ مشہور و معروف عیسائی پادری سینٹ اگسٹائن کے بارے میں لیکر نے تحریر کیا ہے کہ ”کچھ عرصہ کے لیے اوس نے مذہبی ایذا رسانی سے پہلو تہی کیا بلکہ اس کی مذمت بھی کرتا رہا لیکن تھوڑے عرصہ میں اوسکو معلوم ہو گیا کہ جن اصول مذہب کو وہ قبول کر چکا ہے انکا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ مذہب کی خاطر ایذا رسانی کے اصل تقسیم کیا جائے۔ چنانچہ آخر مذمت کرنے سے رجوع کر کے اس نے اپنی ساری ذہانت اسی بات کے ثابت کرنے میں صرف کی اور بار بار اسپر زور دیا اور مذہب کی خاطر ایذا رسانی کے مسئلے کا وہ خود وضع اور حامی و وکیل بن گیا۔ گرجا لیل کی بنا پر اگسٹائن ایذا رسانی کی حمایت کرتا تھا اکثر ان میں وہی تھے جو ہمیں نے ابھی بیان کیے ہیں۔ بعض کا اخذ تو یہ عقیدہ تھا کہ سوائے عیسائی مذہب کے نجات کہیں نہیں مل سکتی۔ اور بعض عمد نامہ عقیدے کے واقعات سے ماخوذ تھے وہ کہتا تھا کہ کفار کو سزا دینا خواہ وہ سزا موت ہی کیوں نہ ہو دراصل اوپر رحم ہے۔ کیونکہ اس سے وہ اور دوسرے غیر عیسائی اوس ابدی عذاب سے نجات پا جائے ہیں جس کے وہ مستوجب ہیں۔ کتب مقدسہ میں لکھا ہوا تھا کہ الحاد زنا کاری کے مساوی ہے۔ اور خطرناک اور بدترین قسم کا قتل ہے کیونکہ اس سے روح قتل ہو جاتی ہے۔ یہ کفر کی ایک شکل ہے اور یہ تمام دلائل ایسے ہیں کہ انکی بنا پر انکو سزا دینا جائز اور حق ہے۔ اور عمد نامہ جدید میں جو ثابت نہیں ہوتا کہ حواریوں نے کہیں جبر اور زور سے کام لیا ہو تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انکے زمانہ میں کسی فاضل پیشوائے مذہب نے یہ دین قبول نہیں کیا تھا۔ لیکن کیا الیاس نے اپنے ہاتھوں سے بعل کے کاہنوں کو ہلاک نہ کیا؟ اور کیا حزقیہ اور جوسیا۔ شاہ نینوا اور نخت نصر نے نیا دین قبول کر نیلے بعد اپنی سلطنتوں میں سے جبروت پرستی کو نباہ نہیں کیا؟ اور کیا انکی کھلے طور پر اس نیک عمل کے لیے تحسین اور تعریف نہیں کی گئی؟ یہ سینٹ اگسٹائن ہی تھا کہ جس نے مذہبی ایذا رسانی کے خیال کو ادا کر نیلے لیے یہ جملہ ایجاد کیا کہ انہیں مذہب میں داخل ہونے کے لیے مجبور کرنا چاہیے۔“

غرض طرح جو نہی کہ عیسائی مذہب کو دنیاوی سلطنت ہاتھ لگ گئی اسی وقت سے اپنی ہی رعایا کو جن کے ہاتھ سے انکو کچھ بھی گزند نہ پہنچا تھا اور نہ کسی قسم کا خطرہ تھا سخت بے رحمی سے مذہبی حقوق بتوں کا سنجہ مشق بنایا یہ ایسے ظالمانہ کام تھے کہ مسلمانوں میں جو بڑے ظالم بادشاہ بھی گزرے ہیں اون سے بھی ایسے ظالم ہو میں نہیں آئے۔ اگرچہ ممکن ہے کہ کسی مسلمان بادشاہ نے ملک گیری کی خاطر بہت کشت و خون کیا ہو اور بعض وقت ناحق خون بھی گرایا ہو۔ لیکن یہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ اونوں نے کبھی ایسے مکروہ فعل کا ارتکاب کیا ہو کہ جو لوگ اون کے ماتحت امن کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوں او نہیں ایذا میں پہنچائی ہوں اور نہ تیغ کیا ہو صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ان کا دین قبول نہ کیا ہو۔ ایک عیسائی مضمون نویس لکھتا ہے کہ ”مسلمانوں میں جو روح دوسرے مذاہب کے خلاف پھونکی گئی تھی اس کی کافی شہادت اس بات سے ملتی ہے کہ جب کبھی کسی ملک کو وہ فتح کر لیتے تو اس کے مندروں اور گرجوں کو مسجدیں بنا لیتے۔“ مگر جس حال میں کہ مسلمانوں کے مفتوحہ ممالک میں ہزاروں پرانے مندروں اور گرجے آج تک قائم کھڑے ہیں تو ایک یا دو واقعات کی بنا پر کسی امر کو عام طور پر قیاس کر لینا سخت غلطی ہے۔ جس مذہبی تعصب اور جوش میں اگر عیسائی پیشواؤں اور بادشاہوں نے قدیم رومیوں کے دیوتاؤں کے مندروں کو (جو یونانی فن تعمیر کی نہایت عمدہ اور بلند شان یاد گاریں تھیں) تباہ کیا لوس کی مثال دنیا کی وحشی ترین قوموں کی تواریخ میں بھی کہیں پائی نہیں جاتی۔ اور جب ہم ساتھ ہی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایسے ظالم عیسائیوں نے جنگوں کے وقتوں میں نہیں کیے کہ جب کسی حریت کو پورے طور پر مغلوب کرنے کے جوش کی وجہ سے وہ کسی حد تک معذور سمجھے جاسکیں بلکہ عیسائی سلاطین کے مظالم باہر مانہ ہیں اپنی ہی صلح جو رعایا پر دیدہ و نسیدہ محض اون کے عیسائی مذہب کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے کیے گئے توافوت انکی درستی اور کرمیت اور بھی دو بالا ہو جاتی ہے۔ ہم ذیل میں گین کی ایک عبارت کا اقتباس کرتے ہیں جس سے ناظرین کو پتہ لگ جائیگا کہ عیسائیوں میں تعصب اور مذہبی جوش میں اگر ایذا رسانی کی روح کس حد تک بڑھی ہوئی تھی۔ وہ لکھتا ہے کہ ”سائی نے جیس کو جو مشرقی علاقہ کا حکمران تھا اور ازان بعد دو نو ابوں جو نہیں اور گنڈنیٹس کو جو مغربی ممالک کے دو نامور اور مشہور و معروف حاکم تھے خاص حکم نامہ عطا کیا گیا تھا جس کی رو سے انکو حکم دیا گیا تھا کہ تمام مندروں کو بند کر دیں اور تمام آلات بت پرستی کو جبراً ضبط کر کے ضائع کر دیں۔ اور تمام تبرکات اور جائداد کو ضبط کر کے بادشاہ یا گرجا یا فوج کے فائدہ کے لیے نھر ف میں لا دیں۔ چاہیے تھا کہ یہ غارتگری یہیں روک دی جاتی اور عریان عمارات جنہیں اب بتوں کی عبادت بند ہو گئی تھی اس مذہبی جوش سے تباہ کن جلوں سے بچائی جاتیں۔ بہت مندراؤں میں یونانی فن تعمیر کے بہت عالی شان اور خوبصورت یادگار تھے۔ اور بادشاہ کا اس میں اپنا فائدہ تھا کہ اپنے شہروں کی عظمت اور شان کو یوں تباہ نہ ہونے دیتا اور اپنے مقبوضات کی قدر و قیمت

عیسائیوں نے بت پرستی کے مندروں کو تباہ کیا اور بت پرستی کا مذہب مٹایا اور بت پرستوں کو ایذا پہنچایا لیکن نیا مذہب بکھر منوانے کے لیے ادھوٹ بہت خونریزی نہیں کی۔ اور نہ ہی کبھی عیسائی بادشاہ نے اپنی رعیت کے لیے کبھی یہ اعلان کیا کہ یا تو عیسائی مذہب قبول کرو اور یا موت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن اس کچھ صرف یہ ہے کہ چونکہ وہ بت پرست لوگ عیسائیوں کی رعیت تھے اور غلاموں کی طرح اون کے مطیع اور فرمانبردار تھے اس لیے انہیں اپنے مالکوں کی بات ماننے کے لیے چنداں سختی کی ضرورت نہ تھی۔ چنانچہ گبن نے لکھا ہے کہ اگر اون بت پرست لوگوں میں بھی اپنے مذہب کے لیے اسی جوش اور جرأت کی روح منفوذ ہوتی جو ان عیسائیوں کے دلوں میں بھری ہوئی تھی تو عیسوی مذہب کی یہ فتوحات خونریزی کے رنگ سے رنگین ہوتیں۔ اور جو پٹر اور اپولو (رومیوں کے دیوتاؤں) کے شہیدوں کو اپنے معبودوں کے قدموں پر اپنی جانوں اور مالوں کو قربان کر نیکا فخر حاصل کر نیکا موقع نصیب ہوتا۔ لیکن بت پرستوں کی بقیہ اور غافل طبائع کے ساتھ ایسے جوش اور استقلال کو مناسبت نہیں تھی۔ متعصب عیسائی بادشاہوں کے سخت اور متواتر حملوں کے بالمقابل ایک ایسا نرم اور قبول کرنے والا مادہ تھا جس کی وجہ سے ان حملوں کا زور خود بخود ٹوٹ جانا تھا۔ اور بیچارے بت پرست قانون تھیوڈوسیئس کی سزاؤں اور دکھوں سے اسی طرح بچتے رہے کہ وہ ہر بات میں اطاعت اختیار کر لیتے اور ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے۔ بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے کہ ہمارے دیوتاؤں کا حکم شہنشاہ کے حکم سے بڑھ کر قابل تسلیم ہے۔ وہ ایک دلسوز اور غم آلود بڑا ہٹ کے ساتھ اپنی شکایتوں کو اپنے آپ تک ہی محدود رکھ کر اپنی اون پاک آبائی رسوم سے باز آجاتے جو اون کے بادشاہ انکو ترک کرنے کا حکم کرتے۔ اگر کسی وقت اون کے دلوں میں کچھ جوش بت پرستی کے لیے پیدا بھی ہوتا یا یہ خیال انکے دلوں میں آتا کہ شاید ان کے راز کا نشانہ نہ ہوگا اور اس بنا پر کبھی وہ اپنی توہم پرستی کی طرف رجوع کرتے۔ تو پھر نہایت عاجزی سے تائب ہو کر عیسائی مجسٹریٹوں کی درستی کے منہ سے بچ جاتے۔ اور شاذ و نادر ہی ایسا ہوا ہوگا کہ جب کبھی انہوں نے بت پرستی کے رسوم کو ادا کرنے کی گستاخی کی ہو تو بعد میں اپنی اس گستاخی کا کفارہ اٹھ پر تہ دیا ہو کہ گراہیت اور نفرت کو دل میں چھپا کر ظاہر طور پر انجیل کے جوئے کو اپنی گردن پہنچا کر لیا ہو۔ ایسے نالایق نومریدوں کے روز افزوں گروہوں سے گرجے پُر ہو رہے تھے جو محض نفسانی اور دنیاوی اغراض حاصل کرنے کے لیے اپنے بادشاہ کے مذہب کو اختیار کر رہے تھے۔ ان کی اصل حالت یہ تھی کہ ظاہراً جب وہ تمام حرکات مذہبی کو بڑے ذوق سے ادا کرتے نظر آتے اور عیسائیوں کی دعائیں پڑھتے تھے تو اوس وقت بھی ان دلوں کے اندر وہ سچے اخلاص کے ساتھ اپنے قدیم دیوتاؤں کے آگے دعائیں کرنے سے دلوں کو تسلی دے۔ ایسے تھے جہاں ان بت پرستوں میں مذہب کی خاطر تکالیف اٹھانے کے لیے صبر اور استقلال نہ تھا ساتھ ہی ان میں اپنے جابر حکام کا مقابلہ کر نیکی

روح اور جرأت نہ تھی۔ اور لاکھوں انسان جو اپنے مندروں کی بربادی کے شاک کی تھے وہ بھی اپنے دشمنوں کے بغیر کسی مقابلہ کے مطیع ہو گئے۔ شام کے کسانوں اور سکندریہ کے عام لوگوں نے جو عام عیسائی مذہبی جوش کی مخالفت کا اظہار کیا۔ وہ صرف بادشاہ کے نام اور اس کی حکومت کے رعب سے فرو کر دیا گیا۔

کوئی سمجھدار انسان اس عذر کو قبول نہیں کر سکتا کہ عیسائیوں نے جو یہ دست تظاول دراز کیا ہوا تھا اور بت پرستوں کو ناحق کی عقوبتوں اور ایذاؤں کا تختہ مشق بنا رکھا تھا ان سختیوں کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ انہیں تو ہم پرستی اور بت پرستی کی ناپاک رسموں سے سخت نفرت تھی بلکہ ان کی غرض تو صرف یہی تھی کہ عیسائی مذہب میں لوگ زیادہ داخل ہوں اور یہ غرض نہ تھی کہ بدی کی بھنگنی ہو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے آپ ہی بت پرستی کی خرابیوں کو اختیار کر لیا تھا۔ چنانچہ مسئلہ تثلیث بت پرستوں سے ہی لیا گیا تھا علاوہ ازیں انہوں نے یہودیوں کو جو خدا۔ ئے واحد کے پرستار تھے اس سے بھی زیادہ جوش و جنون ایذا میں پہنچائیں۔ اور اگرچہ بت پرستوں کو پتہ نہ چلنے کی صورت میں صریح طور پر سزائے قتل کا مستحق نہ قرار دیا گیا ہو۔ لیکن اس بات سے انکار نہیں ہو سکتا کہ خدا کو واحد ماننے والے یہودیوں پر بعض اس کے کہ انہوں نے یسوع مسیح کو ماننے سے انکار کیا نہایت سخت بے رحمی سے یہ مسئلہ عمل میں لایا گیا یعنی لاکھوں یہودیوں کو بغیر کسی اور قصور کے اور محض اس وجہ پر کہ انہوں نے عیسائی مذہب کو قبول نہ کیا طح طرح کی ایذا رسائیوں کے ساتھ قتل کیا گیا۔ عیسائیوں نے جیسے خطرناک اور سخت مظالم یہودیوں پر کیے وہ ایسے ہیں کہ دنیا بھر کی بے رحمیوں کی تواریخ میں ان کی نظیر نہیں ملتی۔ جہتہ عیسائیوں کو دنیاوی اقتدار اور سلطنت حاصل ہوئی اور سو قتلے کر ایک عرصہ دراز تک اور بعض ممالک میں زمانہ حال تک ہر ایک عیسائی ملک میں ہر ایک عیسائی سلطنت کے ماتحت یہودیوں پر نہایت بیرحمانہ مظالم برابر کیے جاتے رہے ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ چند سطروں میں ان وحشت انگیز مقدس عیسائی ظلموں کو بیان کیا جاسکے۔ چنانچہ اسی کی تائید میں پادری جلدن نے لکھا ہے کہ وہ دن یہودیوں کے درد انگیز حالات جن کے اموال و املاک تاخت و تاراج کر لیے گئے۔ اور انہیں برہنہ کر کے ملک بدر کیا گیا اور ناقوس مارے گئے اور طرح طرح سے دکھ دیے گئے۔ اور قید خانوں میں ہلاک کیے گئے۔ اور پھانسی دیے گئے۔ اور عیسائیوں کے ہاتھوں سے جلا کر رکھ کر دیے گئے اگر لکھ جائیں تو کئی جلدیں بھر جائیں گی۔ (جلد ۲ صفحہ ۳۲۷)

ان مظالم کے واقعات اور اقتباس کتاب کرائمر آف کریسٹینٹی یعنی جرائم عیسائیت سے لیے گئے ہیں جو عیسائی آزاد خیالوں کی ایک کتاب ہے۔ منظر

قسطنطین کا عیسائی ہونا یہودیوں کے سخت اور دراز عقوبتوں کے مصائب کے سلسلے کا پیش خمیہ تھا۔ لکھا ہے کہ جو یہودی یروشلم کی مرمت کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے قسطنطین نے اون کے کان کاٹ ڈالے۔ اور یوٹیکس اسپرہ زیادہ کرتا ہے کہ اس بادشاہ نے اون سب کو پتسمہ لینے اور ایسٹر عیسائیوں کی عید کے موقع پر سور کا گوشت کھانے پر مجبور کیا۔ پھر اسی قسطنطین نے فلسطین کے علاقہ میں جتنے شہر یہودیوں کے تھے سب جلا دیے اور جو یہودی ملا اسے قتل کرادیا۔ نہ عورتوں پر رحم کیا اور نہ بچوں کو ہی چھوڑا۔ عیسائی سلطنت میں جیسے جیسے طاقت اور زور بڑھتا گیا ویسے ہی یہودیوں پر دکھوں کی صعوبت اور انکی ایذا رسانی زیادہ ہوتی گئی۔ گبن نے تحریر کیا ہے کہ منار کا میں صرف سینٹ سٹیفن کے تبرکات نے آٹھ دن کے اندر اندر پانچ سو چالیس یہودیوں کو عیسائی مذہب میں لانے کا کام دیا۔ ہاں ان تبرکات کے ساتھ کچھ مدد ایسی ایسی خوشگوار ایذا رسانیوں کی بھی تھی جیسے ان کے معبدوں کو جلا دینا اور جو کافر عیسائی مذہب کو قبول نہ کرتے تھے اور مقابلہ کرتے تھے انکو پہاڑوں میں بھگا کر بھوک سے مار ڈالنا۔ وغیرہ

سکندریہ میں یہودی شہر بدر کیے گئے۔ اون کے گھر لوٹ لیے گئے۔ اور اون کے معبد چھین کر گرجے بنائے گئے۔ جیٹین اور بھی بڑھ گیا۔ گبن نے لکھا ہے کہ جیٹین کے اعتقاد میں غیر عیسائیوں کا مار دینا جرم قتل کی تعریف میں نہیں آتا تھا۔ اور وہ پاکدلی کے ساتھ عیسائی مذہب کی اشاعت تلوار اور آگ سے کرتا رہا۔ بشپوں نے بھی سخت ظالمانہ افعال سے یہودیوں کو عیسائی بنانے کی کوششیں کیں ساتویں صدی کے شروع میں ”نوسے ہزار یہودیوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ پتسمہ حاصل کریں۔ جنہوں نے انکار کیا اون کے اموال ضبط کر لیے گئے۔ اور انکو سخت اذیتیں پہنچائی گئیں اور اس میں شک معلوم ہوتا ہے کہ آیا اونہیں اپنا وطن چھوڑنے کی اجازت بھی دی یا نہیں“ (گبن)۔ ۳۳۷ء میں کونسل طالیڈو نے یہ حکم نافذ کیا کہ یہودیوں کے تمام بچے اون کے والدین سے چھین لیے جائیں۔ اور انکو عیسائی کنیسوں میں بھیج دیا جائے یا مذہبی لوگوں کے حوالہ کیے جائیں کہ وہ انہیں عیسائی دین کی تعلیم دیں۔ (دیکھو فلیوری کی تاریخ کلیسیا فصل ۸) اسی مجلس نے یہ حکم بھی نافذ کیا کہ اگر کوئی نو عیسائی کسی یہودی سے باتیں کرتا ہوا پایا جائے تو اسکو غلام سمجھا جائے اور جس یہودی سے باتیں کرے اسکو سبک کے سامنے کوڑے لگائے جائیں۔ ۴۹۲ء میں طالیڈو کی چودھویں مجلس نے یہودیوں کے بچوں کو چھین لینے کا پھر حکم دیا۔ بعض حالات میں یہودیوں کے بچوں کو کنیسوں میں محبوس رکھنے کا حکم دیا گیا تھا تاکہ عیسوی مذہب میں نجات پا کر وہ ہمیشہ کی لعنت کے بیچ جاویں۔

۶۱۵ء میں ملک فرانس میں پیرس کی کونسل نے قانون نافذ کیا کہ کوئی یہودی کسی عیسائی پر

کوئی مقدمہ نہیں کر سکے گا کہ وہ بنسپ بپتسمہ کا فضل نہ پالے۔ ۳۳ء میں کثیر التعداد یہودیوں کو مجبور ہو کر اس ملک سے بدر ہونا پڑا کیونکہ یہ قانون بنایا گیا تھا کہ تمام لوگ جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس سلطنت سے باہر چلے جائیں۔

صلیبی جنگوں میں یہودیوں پر خاص طور سے خطرناک ظلموں کی بوجھاڑ ہوئی تھی۔ چنانچہ گبن نے لکھا ہے ”وردن۔ طریوز۔ منٹز۔ سپائرز۔ ورس۔ میں ہزاروں بد نصیب یہودی لوٹ لیے گئے اور نہ تیج کر دیے گئے۔ یہ ایسی سخت مصائب کا زمانہ تھا کہ ہیڈرین کے حادثہ کے بعد یہودیوں نے بھی ایسا خونریز صدمہ نہ دیکھا تھا۔ کچھ جوج گئے وہ بپتسموں کی ہمت سے بچے کیونکہ انہوں نے منافقانہ طور پر دین عیسوی قبول کر لیا تھا۔ لیکن یہودی اپنے مذہب پر اڑے تھے انہوں نے پورے مذہبی جوش سے عیسائیوں کے مذہبی جوش کا مقابلہ کیا۔ اور اپنے گھروں کو مضبوط طور پر محفوظ کر کے اپنے بیوی بچوں اور مال و دولت کو دریاؤں میں پھینک دیا۔ اور آپ بھی دریاؤں میں کود کر اپنے دشمنوں کے عناد اور بغض یا اگر بطور تنزل کہا جائے تو اذن کے لالچ کو مایوس کر دیا جو کسی طرح... سے ٹھنڈا ہوتے ہی نہ تھے۔“

اسی طرح لمبن نے لکھا ہے۔ ”اس قوم (یہودیوں) کے خوفناک قتل جو جرمنی کے آباد شہروں اور دریاؤں کے کناروں پر صلیب کے سپاہیوں کے ہاتھ سے وقوع میں آتے رہے وہ بائبل کے بعد تدریجاً دشمنوں کو مطیع بنانے سے کم کار ثواب نہ سمجھے جاتے تھے، یہ مسیح کا بیان ہے کہ ”ورمز میں یہودی لوگ بپتسمہ کے محل میں پناہ گزین ہوئے وہیں انہیں مجبور کیا گیا کہ دو باتوں میں سے کوئی ایک اختیار کر لو خواہ دین عیسوی قبول کر دیا اپنے سر تلوار سے قلم کر آؤ۔ بعض نے عیسائی دین قبول کر لیا۔ لیکن جنہوں نے قبول نہ کیا وہ خود کشی پر مجبور ہوئے۔“

تریوز میں جب عیسائی غازیوں کو حملہ کی نیت سے اس طرف آتے سنا تو یہودی ماؤں نے اپنی لڑکیوں کو گلے گھونٹ کر مار ڈالا۔ ”بوریامیں بارہ ہزار یہودی بے رحمی سے قتل کر دیے گئے۔ جہاں کہیں عیسائی مجاہد جاتے وہاں یہودی بچاروں کی قسمت تلوار یا پتسمہ ہی ہوتا۔ انگلستان میں بھی اونکوائسی ہی بنیسیوں کا سامنا ہوا۔ اور وہ نہایت بے رحمی اور بے رحمی سے قتل کیے گئے اور لوٹ لیے گئے۔ ہیکر لکھتا ہے کہ ”ہر کہ وہ نے اس بات کی حلف اٹھائی کہ آگ اور تلوار سے یہودیوں کی بچکانی کر دیں گے اور اذن کے محافظوں کے ہنچوں سے انہیں چھین لیں گے۔ ان محافظوں کی تعداد اتنی تھوڑی تھی کہ سارے ملک جرمنی میں بہت تھوڑی جگہیں ایسی شمار میں آ سکتی تھیں جہاں وہ باغی شمار ہو کر قتل نہ کیے گئے ہوں یا جلانے نہ گئے ہوں... بسل میں ہونڈو جلائیے یہ ایک چوبی مکان طیار کیا گیا اور جتنے یہودی وہاں تھے جن کی تعداد بہت بڑی تھی اس مکان میں لٹھے بلاؤ گئے اور صرف عام لوگوں کے شور مچانے کی وجہ سے بغیر تحقیقات اور کسی عدالت کے حکم کے اس مکان کے

دروازے بند کر کے اوس کو آگ لگا دی گئی۔ اور سبکے سبک یہودیوں کو وہیں جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ اس میں شک نہیں کہ اگر کوئی عدالتی تحقیقات بھی ہوتی تو انکو اس سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوتا۔

اس سے تھوڑا عرصہ بعد فرے برگ میں ایسا ہی واقعہ ہوا اور پھر سپیریز میں یہودیوں سے ایسے ظلم کیے گئے کہ وہ جان سے تنگ آ گئے اور اپنے مکانات میں داخل ہو کر انہیں آگ لگا دی اور خود ان میں اپنے بال بچوں سمیت جل کر کباب ہو گئے۔ چند آدمی جو ان میں سے بچ رہے انکو مجبوراً پتسمہ دیا گیا۔ مردوں کی لاشوں کو شہر کے خالی پیسوں میں بند کر کے دریاٹے رائیں میں اس لیے پھینک دیا گیا کہ ان سے کیدی خراب نہ ہو جائے۔ ... سٹراسبرگ میں یہودیوں کے قبرستان میں ایک بڑا تختہ بنا کر دو ہزار زندہ یہودیوں کو جلا دیا گیا۔

تھوڑے سے آدمیوں نے پتسمہ لینے کا وعدہ کر لیا تو انہیں اور ان کے بال بچوں کو اتار لیا گیا۔ بعض عورتوں کی جوانی اور حسن دیکھ کر ترس غالب ہوا۔ اور انکی مرضی کے خلاف انکو موٹے بچا لیا گیا۔ بعضے جو زور سے بھاگ نکلے تھے انکو کچا بچھا کر کے بازاروں میں مار ڈالا گیا۔

ملک ہسپانیہ میں فرڈیننڈ اور ادا بیلا کی تخت نشینی کے موقع پر عیسائیوں نے یہودیوں اور مسلمانوں پر برابر ناگفتہ بہ ظلم کیے۔ ۳۰ مارچ ۱۴۹۲ء کو ان عیسائی بادشاہوں نے یہ اعلان کیا کہ تمام غیر عیسائی لوگ جنہوں نے پتسمہ حاصل نہیں کیا اخیر جولائی تک اس سلطنت کی حدود سے باہر نکل جائیں۔ اس حکم میں یہ بھی لکھا تھا کہ کسی ایسے شخص کو چاندی یا سونا ساتھ لے جانا کی اجازت نہیں۔ انکی اس مصیبت کو لنڈا وٹسج بیان کرتا ہے۔ ”ان خاندان بدرتباہ حال بد قسمت لوگوں کو جو مصیبتیں جھیلنی پڑیں وہ احاطہ بیان نہیں آ سکتیں۔ بعض کشتیوں کو ہی آگ لگ گئی اور وہ بیچارے یا تو آگ میں بھونے گئے اور یا غرق ہو گئے۔ اور جو اس بلا سے بچے وہ چونکہ بہت کوٹ کوٹ کر لادے گئے تھے اس لیے وہ بھی ڈوب ہی مرے۔ اکثر ذکی برکشتی قسمت نے کشتیوں کو توڑ کر ... انہیں کسی بخر کنارے پر جا ڈالا۔ جہاں بھوک اور پیاس نے ہی پیغام اجل سنا دیا۔ اور جو یہاں سے بھی جانبر ہو گئے ان کی زندگی ان کے لیے اور قسم کی تباہیوں اور مصیبتوں سے لبریز ثابت ہوئی۔ بعضے ناخداؤں نے شرارت کی وجہ سے عہد البحر سفر کو لمبا کر دیا تاکہ ان بد بخت مظلوموں کا رہا سہا مال و اسباب پانی اور خوراک خریدنے پر صرف کر سکے اور انہیں تلاش اور بے نوا ہی کر دیا جائے۔“

ان بے گھر اور بے درغللوں کے حال بد نصیبوں میں سے بعض ساحل جینیوا پر جا گئے۔ وہاں بھی انکو بے دہی تباہی طیار تھی۔ لیکن بعض بڑے جم دل عیسائیوں نے وہاں ایسے حال پر ترس کھا کر انکی مدد کی۔ اور وہ مدد بھی یہی تھی کہ اگر جان اور کھانا یکساں چاہتے ہو تو صلیب پر ایمان لے آؤ ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ ایسی حالتیں

اب انکو سائے تسلیم کے چارہ ہی کیا ہو سکتا تھا۔ ایسا ہی پرتگال میں ان منضوب علیہم لوگوں کے لیے وہی سختی
تقدیر میں لکھی تھیں۔ وہاں کے رئیس ڈان عمانوئیل کو فرڈی نڈ اور اوسیلانے اپنی لڑکی کا بیاہ اس شرط پر دیا
کہ وہ مسلمانوں اور یہودیوں کو اپنے ملک کے نکال دیوے۔ چنانچہ ماہ دسمبر ۱۴۹۶ء میں یکم نافذ کیا گیا تھا کہ تمام یہودی جنوں
نے عیسائی دین قبول نہیں کیا وہ دو مہینے کے عرصہ میں ملک پرتگال کے حدود سے باہر چلے جاویں۔ اس کے تھوڑے
عرصہ بعد پھر یہ حکم جاری کیا گیا کہ یہودیوں کے تمام بچے جو چودہ سال سے کم عمر کے تھے والدین سے جبراً چھین لیے
جائیں اور عیسوی دین میں ان کی تربیت کی جائے۔ ان پاکیزگی کے مدعی عیسائیوں نے اس وحشیانہ فرمان کی
بڑی دلچسپی سے تعمیل کی۔ اور اس درد انگیز اور وحشت خیز نظارہ کو لٹڈ واس طرح سے بیان کرتا ہے کہ ”آہ اوہ
کیسا وحشت انگیز اور دردناک نظارہ تھا کہ جب اون بیکس اور مصیبت اور مانتا کی ماری ماؤں کی گودوں
اور چھاتیوں سے ان کے پیارے بچے نچے سختی اور زور سے چھین لیے گئے۔ اور بیچارے مقہور و مظلوم باپ معصوم
شفقت پداری کی گودوں میں لیے ہوئے تھے انہیں کھینچ گھسیٹ کر اون سے ان کے بچے لے لیے گئے اس
وقت کے آہ و نالے اور فغاں اور ٹھنڈی سانسیں اور عورتوں کی چیخیں اور رونے کے نعرے جن سے کڑھ ہوا پڑ
ہو گیا تھا نہایت ہی درد انگیز تھے۔ ان ظلموں سے تنگ آکر بعض لوگوں پر ایسی حالت طاری ہو گئی تھی کہ انہوں نے
اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کوڑوں میں پھینک کر ہلاک کر دیئے کو بہتر سمجھا۔ بعض بیچارے جانوں سے ہی
ایسے ہاتھ دھو بیٹھے کہ خودکشی کر لینا ہی اس وقت پسند کیا، لیکن ان کی مصیبتیں ابھی یں تک ختم نہ ہوئیں۔ بلکہ
”ایک اور تازہ قانون بنایا گیا کہ جن یہودی بچوں کی عمر چودہ اور بیس سال کے اندر ہو انکو بھی جبراً والدین سے
چھین کر پنتسمہ دیا جاوے۔ اس طرح بہت شہار بچوں کو گروہ در گروہ بانوں اور بازوؤں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے گرجوں
میں لاتے اور جبراً سختی سے پنتسمہ کا پانی اور نئے نام قبول کراتے۔ اور یہ بچے کیتھلک سلسلہ کے معلوں کے حوالے
کر دیے جاتے۔ پھر انکے والدین بھی گرفتار کر کے انکو بطرح دیجاتی کہ اگر تم عیسائی دین قبول کر لو تو تمہیں تمہاری اولاد
دیدنی جاوے گی۔ خدا نخواستہ اگر انہیں سے کوئی انکار کر دیتا تو تین دن متواتر بیہ آب و دانہ زندان میں محبوس
جاتے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایسے شیطانی اور وحشت انگیز قانون کے برخلاف کوئی
فانی انسان استقلال دکھاسکے۔ لیکن یہودی لوگ باوجود ان تمام ایذاؤں کے متزلزل نہ ہوئے جو قوم یہود کے
لیے باعث فخر امر ہے۔ مگر ان کے استقلال دکھانے پر انکو چھوڑا نہیں جاسکتا تھا چنانچہ آخر کار یہ حکم جاری کیا گیا کہ
ہر طرح نوجوان بچوں کو بچر پنتسمہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح باقی لوگوں کو بھی دیا جاوے۔ چنانچہ ہر طبقہ کے مرد اور عورتیں کیا
جوان اور کیا بوڑھے کشاں کشاں گرجوں میں لائے گئے اور وہاں انکو زندگی کا پنتسمہ دیا گیا۔ اور عیسائیوں کے
ہجوم فرط جوش میں تماشہ دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے اور قہقہے لگاتے تھے“ (مکتا)

عیسوی دین نے اپنی اشاعت کے لیے جس طرح خلق خدا کا خون بہایا اور اس کی بہت تھوڑی مثالیں ایجنگ لکھی گئی ہیں۔ جس طرح اس دین کی ترقی کے لیے اون مشہور و غریب افعال کا شار لین ترکیب ہوا جس نے مذہب کو بزدل شمشیر پھیلایا۔ اور طرح بیگناہ مسلمانوں کو ٹھنڈی چھری سے ملک ہسپانیہ میں ذبح کیا گیا یہ دو اور قابل ذکر نمونے ہیں جن سے صاف عیاں ہو رہا ہے کہ مذہب پھیلانے کے لیے مدت دراز تک جبر اور عقوبت کے اصول پر یہ دین قائم رہا۔ اس میں کلام نہیں کہ ان اصول کی حمایت پسنداری وہی لوگ کرتے تھے جو مذہبی عمدہ دار ہوتے تھے۔ انہیں ان ناہنجار اصول کے ساتھ کچھ ایسی مناسبت تھی کہ جہاں کہیں کبھی کسی بادشاہ کے دل میں غلط فہمی کی رحم انگیز آہ فریاد پڑتے بھی آتا اور اون کی التجاؤں کو رحم کی وجہ سے منظور کر لیا کی طرف وہ رغبت بھی کرتا تو یہ پادری صاحبان اپنے رسوخ اور دباؤ سے اونکو اس انسانی طریق سے باز رکھتے۔ لکھا ہے کہ جب فردی منڈ اور اذابیلا کا یہ حکم شایع ہوا کہ جو کوئی یہودی تہلیل اور صلیب کے مذہب پر ایمان نہیں لاوے گا وہ حدود ہسپانیہ سے باہر نکل جاوے تو اس وقت ایک بڑا باجمیعت اور رسوخ و لاہودی بادشاہ کے حضور میں پہنچا اور اسکو پاؤں پر گر پڑا اور اس حکم کو منسوخ کرنے کے عوض میں بہت بڑی رقم پیشکش کی تھی درخواست کی۔ اسپر بادشاہ اور اس کی مانی کا دل پگھل آیا اور وہ اس درخواست کے قبول کرنے پر کچھ آمادہ بھی ہو گئے لیکن پادریوں نے انجیلی تعلیم کے مطابق ہمیشہ سے دشمنوں سے ایسی محبت کرتے چلے آئے ہیں کہ وہ اس بات کو گوارا ہی نہیں کر سکتے تھے کہ عیسائی حکومت میں وہ لوگ زندہ رہنے پائیں۔

لہین لکھتا ہے کہ ”محکمہ انگو یزیشن کے افسر یہودی کی اس درخواست پر ڈر گئے کہ مبادا بادشاہ لاپچ میں آکر یہ منظور کر لے، بادشاہ اور اسکی ملکہ کا دل انسانیت کے خیالات اور انصاف کے برخلاف لمحے کی طرح سخت بنا دیا گیا تھا مگر اندیشہ یہ تھا کہ رقم کم پیش کرنے سے جو مفاد نظر آتا تھا وہ اپنا اثر نہ کر جائے۔ اسی وقت ملاس یسوع مسیح کا ایک بت جو صلیب پر لگا ہوا تھا لیکر بادشاہ کے آگے بڑھا اور بت کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا کہ یہ وہ ہے جسے یہود نے تیس درم نقدی کے عوض بیچ ڈالا تھا۔ اب اگر آپ اس سے بہت بھاری معاوضہ پر بیچ دیں گے تو خدا کے سامنے اس بات کی جوابدہی کرنی ہوگی۔ سنگدل پادری کی اس بات سے بادشاہ کانپ اٹھے اور بیچاے یہودیوں کو سوائے اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ یا تو عیسائی دین قبول کریں اور یا ملک چھوڑ بھاگیں۔“

یہ ہے عیسائی دین کے مذہبی جنگوں کا کچا چٹھا اور یہ نہ صرف عیسائی بادشاہوں کی بلکہ زیادہ تر اون لوگوں کی کرتوتیں ہیں جن کو روح القدس نے یسوع مسیح کی خوشخبری اور اسکا دین پھیلانے کے لیے الہام کیے۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ جب ہر ایک عیسائی آنکھیں بند کر کے اندھا دھند لوگوں کو جبراً عیسائی بنا چکے کام میں

لگا ہوا تھا تو ان سخت ظالمانہ اور وحشیانہ فعلوں کو دیکھ کر ایک بھی آواز نہ دیتا کہ یہ اشاعت دین عیسوی نہیں بلکہ سراسر ظلم اور ناحق کی خونریزی ہے۔ سیکڑوں برسوں تک ساری عیسائی دنیا مذہب پھیلانے کے لیے اس قسم کی ناگفتہ بہ ظالمانہ کاروائیوں کو اپنے مذہب کا ایک نہایت ضروری مسئلہ سمجھتی رہی۔ اس میں شک نہیں کہ اگر یہ تیرہ و تار جابرانہ اور بیرحمانہ اذیتیں شاذ و نادر ہوئیں یا ان کے مرتکب کبھی کوئی ظالم مزاج سفاک طمع بادشاہ ہی کہیں کہیں ہوتے۔ اور عام طور پر عیسائی اور اون کے پیشوا پادری لوگ اپنی مساعی کو ان شیطانی افعال کے انسداد کرنے اور بے گناہوں کی جانوں کو ناحق کے خون سے بچانے میں لگاتے تو اس حال میں عیسائی مذہب جن الزاموں کا مرتکب نہ بنتے، اور نہ کسی حد تک بری رکھا جاسکتا تھا۔ لیکن جن حالات اور واقعات کے نیچے یہ درد انگیز اور خطرناک ظلم کیے گئے۔ اور ان سے ان سپاہ کاریوں کی تصویر اور بھی تاریک ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ظلم ان لوگوں پر کیے گئے اور یہ ایذا اُن بُندگان خدا کو پہنچائی گئیں جو یہ نہیں کہ بطور حریت میدان مقابلہ میں کھڑے تھے بلکہ بحیثیت رعایا ان کے ظل حکومت میں بستے تھے اور انہی عیسائیوں کو اپنا ملجا اور ماوا سمجھتے تھے۔ کس قدر درد انگیز نظارہ ہے کہ انہوں نے اپنی ہی یکس رہایا پر زور بازو دکھایا جو مقابلہ کرنا ہی نہ چاہتی تھی اور اگر چاہتے تو کمر ہی نہ کھٹکتے تھے۔ پس یہ خونریزی کی ایک نہایت ہی خطرناک تصویر ہے جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں کہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔

عیسائیوں کے مذہبی جنگوں کا مختصر الفاظ میں ذکر کرنے اور اون کے اپنے ہی گواہوں کی شہادتیں پیش کرنے کے بعد اب میں اسلامی غزوات کا کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں جن کے بارے میں پادری صاحبان نے شور مچا رکھا ہے جن پر وہی مثل صادق آتی ہے کہ وہ اپنی آنکھ کا شہر تیر تو نہیں دیکھتے پر دوسرے کی آنکھ کا تیز کا اونکو نظر آ جاتا ہے۔ پہلے اس بات کا بیان تو ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کے جابر اور طاقتور دشمنوں نے محض ان کے اسلام قبول کرنے پر او نہیں ایسی ایسی اذیتیں پہنچائیں کہ جن سے بڑھ کر کوئی عقوبت نہیں مل سکتی تھی اور اسی طرح مظلوم مسلمانوں کو مجبور ہو کر آخر تلوار ہاتھ میں لے کر اپنی جانوں کو بچانا پڑا۔ جو جو دکھ اور مصیبتیں مسلمانوں کو دشمنوں نے پہنچائیں اور جس طرح ان کی ذلت کی او سکی نظیر ان مصائب میں بھی نہیں ملتی جو عیسائیوں کے ہاتھ سے یہودیوں کو پہنچیں۔ مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی ہی تھی لیکن کم سخت دشمنوں نے انہیں سخت دکھ اور ذلتیں پہنچائیں اور ہر روز زیادہ تکلیفیں دینے پر تلے رہے۔ یہ حال دیکھ کر اکثروں نے اپنے وطن مالوت اور گھربار کو چھوڑ کر دیس میں جا ٹھکانہ کیا۔ دود دفعہ تو جہش کے ملک کی طرف بھاگ کر پناہ گزین ہوئے۔ قریش نے وہاں بھی اونکا تعاقب کیا لیکن ناکام لوٹے۔ ان ظالموں کے ظلم اتنے بڑھ گئے کہ آخر خدا آنحضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مسلمانوں کو بھاگ کر مدینہ میں پناہ لینا پڑی۔

قریش کی یہ حالت ہو رہی تھی کہ وہ عرب میں اسلام کی اشاعت ہوتی تو دیکھ سکتے اور نہ سن سکتے تھے جب
جیش تک انہوں نے مسلمانوں کا پیچھا نہ چھوڑا تو مدینہ میں کیوں امن سے بیٹھتے دیتے۔ بلکہ اب تو انہوں نے
اپنی طاقتوں کو جمع کر کے یہی ارادہ کر لیا کہ مسلمانوں پر ایک زبردست حملہ کر کے انکو یکبارگی تباہ کر دیا جائے اور
اسلام کی بیخ ہی اکھاڑ دیا جائے۔ مسلمانوں کی مصیبتوں اور دکھوں میں یہ پہلا موقع تھا کہ جب انہیں ان سفا
ظالم حملہ آوروں کے ہاتھ سے اپنا آپ لڑکر بچانے کی اجازت ہوئی کیونکہ کفار سوائے اس کے راضی ہوتے
تھے کہ مسلمان دین اسلام سے مرتد ہو کر ان کے دین میں ہی شامل رہیں۔ اس امر کے متعلق قرآن مجید سے
بہت شہادت ملتی ہے جس کے معتبر اور صحیح ہونے پر کوئی سوال نہیں ہو سکتا۔ اس شہادت میں سے بعض
تو گزشتہ اشاعت میں ذکر کر دی گئی تھی لیکن اس جگہ بھی چند آیات لکھ دی جاتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت
۲۱۴ طرح پر ہے ولا یزالون یقاتلوا نکم حتی یوردوکم عن دینکم ان استطاعوا جسا
ترجمہ یہ ہے۔ اور (یکفار) سدا تم سے لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ انکا بس چلے تو تمہیں تمہارا دین
اسلام سے برگشتہ کر دیں۔ اس آیت کے یہ بات صاف طور پر عیاں ہو رہی ہے کہ کفار نے مسلمانوں کو ستائے
اور گزند و اذیت پہنچانے اور انکو اسلام چھوڑا کر بت پرستی کی طرف رجوع کرانیکے ارادہ سے تلوار اٹھائی تھی
دشمنوں کی تعداد کے مقابلہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی لیکن آسمانی تائیدوں سے انہوں
کئی میدانوں میں دشمنوں کی کثیر تعداد انولج کو پس پا کیا۔ اس پر قریش کا غضب زیادہ زیادہ بھڑکنا گیا۔
اور اب وہ اس بات پر تزلزل پڑے کہ سب کے سب مسلمانوں کو تلوار سے صاف کر دیا جائے۔ بعض مسلمانوں کو
اپنی قلت تعداد دیکھ کر کچھ خوف بھی تھا اور اسی بات کا زیت مذکورہ سے پہلی آیت میں مذکور ہے۔ جس میں لکھا
ہے کتب علیکم القتال وھو کمالکم و عسی ان نکمھوا شیئا وھو خیر لکم و عسی
ان تجبوا شیئا وھو شر لکم و اللہ یعلم انکم لا تعلمون۔ یعنی تمہارے لیے جنگ کرنے کا
حکم دیا گیا اور تمکو ناگوار بھی گزرے گا۔ اور عجب نہیں کہ ایک چیز تمکو بُری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو
اور عجب نہیں کہ ایک چیز تمکو بھلی لگے اور وہ تمہارے حق میں بُری ہو۔ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتو۔
اسی طرح مسلمانوں کو جنگ کرنے کے لیے جو ضرورت پیش آئی اور کا ذکر اس آیت میں بھی ہے یسئلکم
عن الشہر الحرام قتال فیہ قتل فیہ کبیر و صد عن سبیل اللہ و کفر بہ
و المسجد الحرام و اخراج اھلہ منہ اکبر عند اللہ یعنی اسے پیغمبر مسلمان تم سے) ادب
والہمینوں کی نہایت یعنی انہیں لڑائی کر نیکی نسبت دریافت کرتے ہیں (کہ کیا حکم ہے) تو (انکو) سمجھا دو
کہ ادب والہمینوں میں لڑنا بڑا گناہ ہے۔ مگر اللہ کی راہ سے روکنا اور خدا کو (جیسا کہ) اسکو ماننے کا حق ہے

توانا اور ادب والی مسجد (یعنی خانہ کعبہ) نہ جانے دینا۔ اور ان لوگوں کو جو اس (مسجد میں رہنے اور اس میں عبادت کرنے) کے اہل (ہیں یعنی مسلمانوں) کو اس میں سے نکال دینا کہ خانہ خدا میں خدا کی عبادت نہ کر سکیں) اللہ کے نزدیک (اس سے بھی) بڑھکر گناہ ہے۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ کفار نے محض مسلمانوں کو اپنے مذہبی خرابیوں اور خدا کی راہ سے روکنے کے لیے ہی تلوار اٹھائی۔ اور مسلمانوں کو اپنے حقوق اور جانوں کی حفاظت کے لیے جنگ سے ہی جواب دینا ضروری ہوا۔ ایک عقلمند اور سمجھدار انسان اس بات کو خوب سمجھ سکتا ہے کہ جو صورت پیش آگئی تھی اس میں اس طرح جنگ کے لیے حکم دینا نہ صرف جائز اور برحق بلکہ نہایت ضروری ہو گیا تھا۔ مسلمانوں اس لیے تلوار نہیں اٹھائی کہ کافروں کو جبراً مسلمان بنائیں جیسا کہ پادری صاحبان کے اجداد کے کارناموں سے ظاہر ہے۔ اونکا لڑنا تو صرف اس لیے تھا کہ وہ اپنے آپ کو اسلام چھوڑ کر بت پرستی اختیار کر چکی تھیں بچائیں قرآن شریف میں بہت سی ایسی آیات ہیں کہ جن سے صاف عیاں ہوتا ہے کہ کفار ہمہ تن ہو کر اسی بات کے لیے کوششیں کرتے تھے کہ کسی طرح مسلمان لوگ اسلام کو چھوڑ دیں اور بت پرست بن جائیں۔ اور اسی غرض کے لیے وہ انہیں طرح طرح سے ستاتے اور شرمناک اذیتوں سے اپنے نامہ اعمال سیاہ کرنے چاہتے۔ سورۃ النساء رکوع ۱۱ میں۔ **وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ لَمَكْفُرًا وَافْتَكُنْواْ صَوَاعِقُ** ہے جس کا ترجمہ یہ ہے۔ ”انہی خواہتے تھے کہ جس طرح خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کفر کرنے لگو (اور وہ) اور تم (سب) ایک ہی طرح کے ہو جاؤ“ پھر سورہ ممتحنہ کی دوسری آیت ہے، **اِنْ يَنْتَفِقُوْاْ كَمَا يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَاۗءٌ وَبَسَطُوْا الْيَدَ اَيْدِيْہُمْ وَاسْتَمْتَحُمْ بِالسَّوْعِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُوْنَ**۔ ترجمہ (یہ کافر اگر کہیں) تم پر قابو پا جائیں تو کھلم کھلا تمہارے دشمن ہو جائیں۔ اور ہاتھ اور زبان دونوں سے تمہارے ساتھ بُرائی کرتے ہیں کو نابی نہ کریں۔ اور ان کی اصلی تمنا یہ ہے کہ کاش تم (بھی ان ہی کی طرح) کافر ہو جاؤ۔ ایسا ہی آیت مندرجہ ذیل النساء رکوع ۱۲ میں ہے۔ **وَمَا لَكُمْ لَا تَقَاتِلُوْنَ فِیْ سَبِيْلِ اللّٰہِ وَاسْتَضْعَفُوْا مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِیْنَ یَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ ہٰذِہِ الْقَرْیَۃِ الظَّالِمِ اَہْلُہَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْکَ وَلِیًّا** واجعل لنا من لدنک نصیرا۔ ترجمہ۔ اور (مسلمانو!) تم کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے (دشمنوں سے) نہیں لڑتے (جو عاجز اگر خدا سے) دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو اس بستی (یعنی مکہ) سے کہیں نجات دے جہاں کے رہنے والے (ہم پر) ظلم کر رہے ہیں۔ اور (خود ہی) اپنی طرف سے کسی کو ہلا حامی بنا اور (خود ہی) اپنی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار بنا۔

ایسے ہی سورۃ النساء کی ذیل کی آیات پر بھی غور کرو کہ کتنے لوگ جو اسلام کی صداقت کو دل مانتے تھے کفر کی حالت میں بہنے کے لیے مجبور کیے گئے۔ ان الذین توفهم الملائكة ظالمی انفسهم قالوا فبم كنتم۔ قالوا كنا مستضعفين فی الارض قالوا لم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها۔ ترجمہ۔ جو لوگ (مشرکین میں پڑے ہوئے اور اپنے دین کی خرابی سے) اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں فرشتے ان کی جان قبض کیے پیچھے اونسے پوچھتے ہیں کہ تم کس حالت میں رہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو وہاں بے بس تھے (اس پر فرشتے اون سے) کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی (اتنی لمبی چوڑی) زمین (اس قدر) گنجائش نہیں رکھتی تھی کہ تم اس میں (کسی طرف کو) ہجرت کر کے چلے جاتے۔

الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا۔ ترجمہ۔ مگر (ہاں) جو مرد اور عورتیں اور بچے اس قدر بے بس ہیں کہ ان کے کوئی حیلہ کرتے نہیں بن پڑتا اور نہ انکو (باہر نکل جانے کا) کوئی راستہ سوچھ پڑتا ہے۔

ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مغان كثيرة واسعة۔ ترجمہ۔ اور جو شخص خدا کی راہ میں (یعنی خدا کے لیے) اپنا وطن چھوڑ دے گا تو (روئے زمین میں اس کو) (بہنے) سننے کے لیے) دافر جگہ اور (ہر طرح کی) کشائش ملے گی۔

ان مندرجہ بالا آیات پر غور کرنے سے ناظرین کو اچھی طرح سمجھ جائیگا کہ مسلمانوں کو کن حالات کے ماتحت جنگ کے لیے ہاتھ اٹھانا پڑا۔ اسلام کے دینی جنگوں اور مسیحی مذہبی جنگوں کی طرف جب غور کیجاتی ہے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ان دونوں کے محرکات اور اغراض بالکل ایک دوسرے کے برعکس تھے۔

مسیح کے پرستاروں نے تو اس لیے تلوار اٹھائی کہ بے بس اور ضعیف بت پرستوں اور یودیوں کو بزور اپنے مذہب میں شامل کریں۔ اور برخلاف اس کے مسلمانوں نے صرف ایسے فتنہ کو میان سے نکالا جبکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اب دین اسلام میں ہمارا رہنا بغیر اس کے محال اور ناممکن ہے۔ ایسا ہی مسیحی لوگوں نے اس وقت لڑائی کرنا اختیار کیا جب وہ سلطنت دنیا حاصل کر چکے تھے۔ اور مسلمانوں کو ابتدائی ضعف اور بے بسی کی حالت میں زبردست اور خونخوار دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑا یہ ایسے صریح امور ہیں کہ کوئی پادری صاحب ان سے انکار نہیں کر سکتے اور انکو مانکر اعتراض اسلام پر نہیں رہتا بلکہ عیسائیت پر جا پڑتا ہے۔ اس کے ماسوا قرآن شریف کی تعلیم ہے کہ مسلمانوں کو صرف اس وقت تک لڑنیکی اجازت ہے کہ جب تک کفار کا فتنہ جاری ہے۔ اور جب انکی شرارتیں ختم ہو جائیں تو پھر

جنگ کا حکم موقوف چنانچہ قرآن شریف کی آیت ذیل پر غور کرو۔ **وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ الظَّالِمِينَ**۔ ترجمہ۔ اور وہاں تک اسوں سے لڑو کہ (ملک سب) فساد (باقی) نہ رہے اور دین کا اختیار خدا کے لیے ہو جائے پھر اگر کافر (فساد سے) باز آجائیں تو (تم بھی) لڑنا چھوڑ دو۔ عداوت ظالموں کے سو کسی پر جائز نہیں۔ چونکہ اس آیت شریف کے الفاظ کے غلط معنی بیان کر کے مخالفین نادان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ اس جگہ اس آیت کے معنی ذرا کھول کر بیان کر دیں۔ لفظ **فِتْنَةٌ** جو اس آیت میں آیا ہے اس کے اصلی معنی آگ سے جلانے کے ہیں۔ اس لیے اصطلاحی طور پر مصیبت ابتلا یا خانہ جنگی یا قتل یا دین حق سے برگشتہ کرنے کے معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ اس آیت میں اس کے یہ آخری معنی ہی مراد ہیں یعنی دین حق سے برگشتہ کرنا۔ چنانچہ راڈول جس نے قرآن شریف کا انگریزی ترجمہ کیا ہوا ہے۔ اس نے بھی ابجد دین حق سے برگشتہ کر نیکی کے معنی کیے ہیں۔ اور اسی صنف پر حاشیہ میں دیکھیں خانہ جنگی بیان کیے ہیں۔ اور اس لفظ کی دوسری تفسیر یوں کی ہے کہ فتنہ سے مراد خانہ جنگی ہے یعنی کفار کا مسلمانوں کو کہہ سے نکالنا۔ ان مترادف معنوں میں کوئی سا ایک اختیار کیا جائے اس لیے اس آیت کے معنی ہی قرار پاتے ہیں کہ مسلمانوں کی اس وقت تک کفار سے جنگ کر نیکی اجازت ہے جب تک کفار اذن کے اسلام قبول کر نیکی دے سے ان کو مستاتے اور دکھ دیتے ہیں اصل میں عبارت کے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہی معنی صحیح ہیں لیکن جملہ **وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ** کے متعلق اس سے بھی زیادہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے عام طور پر لوگ یہ معنی کر کے دھوکہ میں آجایا کرتے ہیں کہ ”میرے پیش خدا کی ہو“ یا ”خدا کا دین (اسلام) ہی دنیا پر جاری ہو“۔ یہ دونوں معنی اصل منشاء قرآن شریف اور سیاق و سباق کے مخالفت ہیں۔ کیونکہ اسی آیت کے **إِنِ انتَهَوْا** کی ان الفاظ کی ان سے تردید ہوتی ہے جن میں لکھا ہے کہ ”جب وہ فساد سے باز آجائیں تو اُن سے کوئی عداوت نہ رکھی جائے“۔ کیونکہ دشمنی صرف ظالموں سے رکھنی ہی جائز ہے۔ اب اگر اس کا مطلب یہی ہوتا کہ مسلمانوں کو اس وقت تک لڑائی نہیں چھوڑنی چاہیے جب تک کہ تمام کفار اسلام میں داخل نہ ہو جائیں۔ تو الفاظ **فَإِنِ انتَهَوْا** یعنی ”اگر وہ فساد سے باز آجائیں“ غیر ضروری اور باطل ٹھہرتے ہیں۔ اور انکو یہاں لائیکلی ضرورت تھی۔ اس آیت میں بھی مسلمانوں کو اس حکم کا صاف طور پر پابند کر دیا گیا ہے کہ جب کفار اپنے ظلم کرنا اور انہیں دکھ دینا چھوڑ دیں تو تمام عداوتوں کو مسلمان ترک کر دیں۔ اس لیے جملہ **وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ** کے یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ صرف اسلام ہی تمام دنیا کا مذہب ہو جانا چاہیے جب اس آیت کا ماقبل اور مابعد دیکھا جاتا ہے اور اس کے صحیح معنوں کی طرف توجہ کی جاتی ہے تو یہ بات صاف عیاں ہوتی ہے کہ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے اور فرائض و شعائر دین اسلام کے ادا کرنے میں کوئی دقت اور رکاوٹ نہ ہے اس لیے قرآن شریف بھی تاکید فرماتا ہے کہ جنگ صرف اس وقت تک ہی جاری ہے جب وقت تک مسلمانوں کے

دشمنوں کو دیکھ دیتے رہیں۔ اور جب ان کے مظالم سے کمال آزادی قائم ہو جائے تو پھر دینی جہاد جاری رکھنے کو لیے کوئی جائز اور شرعی وجہ باقی نہیں رہتی۔ لہذا قطعی دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ مسلمانوں نے سوئے اس کی بنیاد کے کہ کفار کے ظلموں سے اپنی آپ کو بچا یا جائے اور مذہبی آزادی قائم کی جاوے دینی جہاد نہیں کیا۔

اس آیت کے جو معنی ہم نے کیے ہیں وہ از خود تراشیدہ نہیں بلکہ صحیح لغت اور سیاق و سباق کی بنا پر کیے گئے ہیں۔ اور تواریخ اسلام ہمارے معنوں کی زور سے تائید کرتی ہے۔ یہ کیسی ظاہر بات ہو کہ اگر قرآن کریم میں یہ حکم ہوتا کہ اس وقت تک جنگ جاری رکھا جائے جب تک کہ کفار مسلمان نہ ہو جائیں تو اس منشاء کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے خود آنحضرت سرور کائنات صلعم تمھارا اٹھاتے۔ اب یہ مسلم بات ہو کہ یہ آیتیں ابتدائی اسلامی جنگوں کے متعلق نازل ہوئیں اختلاف صرف اتنا ہی ہے کہ آیا یہ جنگ بدر کے متعلق ہیں یا جنگ احد کے متعلق۔ لیکن ان دونوں جنگوں کے بعد کہیں اس بات کا پتہ نہیں ملتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہیں کفار پر ابتدائی حملہ کیا ہو جہاں تک تاریخ کو تحقیق کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان صرف کفار کے حملوں سے اپنے بچاؤ کیلئے جنگ کرتے ہے مثلاً مشہور و معروف جنگ احزاب ہی لے لو جس میں عرب کے بت پرستوں کے خطرناک اور زبردست حملے سے بچنے کے لیے ہی ایک ذریعہ سمجھا گیا کہ شہر مدینہ کے گرد خندق کھودی جائے۔ چنانچہ اسی لحاظ سے اس لڑائی کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ اسکے بعد جب اس آیت کو نازل ہوئے کئی سال گزر چکے تھے۔ اور جنگ احد کو بھی سال گزر چکے تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سولہ سو اصحاب کی جماعت کے ساتھ حج کرنے کے ارادہ سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پر حرمت کے مہینے تھے۔ اور عربوں میں قدیم الايام سے یہ رسم چلی آتی تھی۔ کہ ان مہینوں میں تمام عداوتیں چھوڑ دیجائیں اور جنگ معطل کر دیے جاتے اور اس رسم کی تمام اہل عرب میں اتنی عزت و حرمت تھی کہ کسی کو اس کے توڑنے کی جرأت نہ ہو سکتی تھی۔ لیکن مسلمانوں کو ستانے کے لیے قریش نے اپنے اس آبائی طریق کی بھی عزت چھوڑ دی اور جو نبی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیدرہ میں پہنچے قریش نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا اور مکہ معظمہ کی زیارت کر نیے مانع ہوئے اس موقع پر ایک عارضی صلح نامہ فریقین کے درمیان اس غرض کے لیے تحریر ہوا کہ کچھ سالوں کے لیے دونوں فوجیں تمام عداوتیں چھوڑ دیں گے۔ یہ عارضی صلح قرآن شریف کے اس حکم کے ماتحت کی گئی جو آیت زیر بحث سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کو صرف یہی حکم ہے۔ کہ وہ کفار کے ساتھ اسی حالت میں لڑائی کریں۔ جب تک کہ ان سے جنگ کرتے رہیں۔ اور آیتیں پہنچاتے رہیں۔ لیکن یہاں جب انہوں نے عداوتوں کے چھوڑنے اور مسلمانوں کو دیکھ دینے سے باز رہنے کا وعدہ کر لیا تو مسلمان بھی اس وقت تک ان سے لڑائی معطل کرنے کے لیے پابند ہو گئے اگر آیت زیر بحث کے معنی یہ کیے جاویں کہ آنحضرت کو اور مسلمانوں کو اس وقت تک جنگ کرنی چاہیے۔ جب تک دین اسلام نامہ دنیا میں پھیل جاوے اور ایک بھی کافر باقی نہ رہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ کفار سے

لڑائی جاری رکھی جاتی پس صلح حدیبیہ اُس حکم الہی کے منشاء کے برخلاف ہوئی۔ جسکا منشاء یہ تھا کہ جب تک سارا عرب یا ساری دنیا مسلمان نہ ہو جائے اس وقت تک لڑائی کو روکا نہ جائے۔ ان تمام حالات کے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس آیت کے کبھی وہ معنی خیال نہیں کیے جو مکتہ چین اور حرف گیرین الفاظ کو مروڑ کر کرنا چاہتے ہیں۔ پس اس آیت کے مرتبی معنی ہیں کہ مسلمان حرف اس وقت تک جنگ جاری رکھیں۔ جتنک کہ کفار کے ہاتھوں سے دکھ اٹھانے سے محفوظ ہو جائیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے جنگ پہلے زمانہ کے جنگوں سے کسی حال میں مختلف نہیں۔ اور آپ کے کبھی ایک بھی ایسا جنگ نہیں کیا کہ جس میں کسی قوم یا قبیلہ پر اسلام قبول کرانے کیلئے جبر کیا گیا ہو۔ مکتہ چین دشمنوں نے اسلام کے برخلاف یہ بھی شیوہ اختیار کر رکھا ہے کہ وہ جنگ کے متعلقہ پہلے قرآنی احکام کو پچھلے احکام سے مختلف بیان کرتے ہیں۔ اور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ابتدائی جنگ صرف دفاعی تھے اور ایسے ہی احکام ان کے متعلق ہیں۔ لیکن پچھلے احکام جو جنگوں کے لیے نازل ہوئے۔ انہیں کفار کو جبراً اسلام قبول کرانے کے اصول درج ہیں۔ لیکن اگر واقعہ میں ایسا اختلاف پہلے اور پچھلے احکام قرآنی میں موجود ہوتا تو اسی قسم کا اختلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی اور آخری جنگوں کے موقع پر عملی طور پر بھی ثابت ہوتا۔ کیونکہ اس میں ذرہ بھی شک نہیں ہو سکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے بڑا فرض یہ تھا کہ ان احکام کی پورے طور پر تعمیل کرتے۔ بلکہ قرآن کریم سے تو یہ پتہ ملتا ہے کہ کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے صرف آپ کی ذات مبارک ہی حکماً مجبور تھی۔ جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت (۸۶)، فقاتل فی سبیل اللہ کا تکلف الا لنفسک وحرّض المؤمنین عسی اللہ ان یکف بائس الذین کفروا سے ظاہر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے (اے پیغمبر تم اللہ کی راہ میں (دشمنوں سے) لڑو۔ نہیں حکم کیا گیا مگر تیری ذات کو۔ اور) ہاں مسلمانوں کو (بھی لڑائی کے لیے) ابھارو۔ قریب ہے کہ اللہ کافروں کے مقابلہ کو روک دے اس آیت صاف ظاہر ہے کہ جنگ کے لیے جتنے احکام تھے ان سب کے سب پہلے مخاطب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور اگر پہلی پہلی لڑ پچھلی لڑائیوں میں ہم کوئی ایسا فرق بیان نہ کر سکیں جس سے معلوم ہو کہ ایک دفاعی تھے اور دوسرے بجز مسلمان کرنے کے لیے تو اس کا نتیجہ بلا تامل ہی ہوگا کہ ابتدائی احکام کی طرح دوسرے احکام جنگ بھی صرف مسلمانوں کی حفاظت اور کفار کی اذیتیں روکنے کے لیے تھے۔ اب اس بات کا فیصلہ کرنیکے لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں میں کوئی ایسا فرق واقعی موجود نہ تھا۔ ہم سب کا آپ کے آخری جنگ کی کچھ کیفیت لکھ دیتے ہیں۔ جو ہجرت کے نو بیس سال میں واقع ہوا اس جنگ کا نام جنگ تبوک ہے اور سورۃ توبہ کا ہمت بڑا حصہ خصوصاً ۸۸ آیت سے لیکر اخیر سورۃ تک ساری سورۃ اسی جنگ کے بیان سے بھری پڑی گئی یہی وہ غزوہ ہے کہ جس میں ان لوگوں کو جو کفار کے برخلاف جماد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈا کچھ نہیں پہنچے تھے منافق کہا گیا اور جن کے برخلاف آنحضرت

حکم تھا کہ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنفقیں واخلط علیہم یعنی اے پیغمبر کافروں اور منافقوں دونوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو۔ اور جبکہ پچھلے مضمون میں ذکر آچکا ہے۔ چونکہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری غزوہ تھا اس لیے اگر کوئی جنگ بجز مسلمان کر نیکے لیے کیا گیا ہو تو ضرور ہے کہ یہ جنگ اس غرض سے کیا گیا ہو اس لیے ہمیں یہ بات دیکھنی ضروری ہے کہ آیا اس غزوہ سے کسی قوم کو بجز مسلمان بنانا مقصود تھا اور یا کسی دشمن کے حملہ سے بچنے کے لیے اس جنگ کی تیاری کی گئی تھی۔ ہم اس بات کے ثبوت کے لیے اپنے ناظرین کو تواتر اپنی کتب سے لمبی عبارتیں نقل کر کے تمہکا نا پسند نہیں کرتے۔ کیونکہ ذیل کے دونوں جو سورنے اپنی تصنیف کے حاشیوں پر لکھے ہیں کافی طور پر تسلی کر دیتے ہیں۔ جن میں سے ایک کا عنوان ”درومی باجلد ارونکا شام کی سرحد چرچ ہونا“ اور دوسرے کا عنوان ”محمد (صلی اللہ علیہ والہ وسلم) مقابلہ کے لیے ہم کی تجویز کرتے ہیں۔ موسم بہار ہجری ۹ھ“ ہے۔ یہی غزوہ تبوک تھا۔

غرض اسی طرح صاف ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی جنگ کسی قوم کو بجز اسلام میں داخل کر نیکے لیے نہیں کیا۔ ہاں سورۃ توبہ میں یہ وارد ہے فان تابوا واقاموا الصلوۃ والاداء لکوا فاحوانکم فی الدین۔ ترجمہ۔ پھر (اے مسلمانو!) اگر یہ لوگ (کفر و شرک سے) توبہ کریں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ایسے لوگوں کو چھوڑنا نہیں۔ یہی وہ آیت ہے کہ جس سے مخالف لوگ نتیجہ نکالتے ہیں کہ مسلمانوں کو حکم ہے ہر ایک کافر کو جو اسلام پر ایمان نہیں لانا قتل کر دیا جائے۔ ناظرین خود ہی انصاف کر سکتے ہیں کہ اس آیت کا ایسا نتیجہ کیسے خلاف وضع اور سیاق ہے۔ لیکن چونکہ کوئی اندیش دشمنان اسلام ان الفاظ کے غلط معنی سمجھتے اور بیان کرتے ہیں۔ اس لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ان آیات کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے۔ اور اس غرض کے لیے سورۃ توبہ کی چند ابتدائی آیات پہلے لکھی جاتی ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس سورۃ میں کوئی بھی ایسی آیت نہیں جس سے یہ نتیجہ نکل سکے کہ مسلمانوں کو عام طور پر جنگ کر نیکا حکم دیا گیا تھا کہ تمام کفار کو بزر و شمشیر مسلمان بنایا جائے۔

(۱) براۓ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین (۲) فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجزی اللہ وان اللہ محضی الکفرین واذ ان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الا کبر ان اللہ بری عن المشرکین ورسولہ فان تبتم فهو خیر لکم وان تولیتم فاعلموا انکم غیر معجزی اللہ وبشر الذین کفروا بعذاب الیمہ (۳) الا الذین عاہدتم من المشرکین تم لم یبق صوکم شیئاً ولم یظاہر علیکم احداً فاقموا الیہم

عہد ہم الی مد تہم ۵ ان اللہ یحب المتقین ۵ (۵) فاذا انسلخ الاشہار الحرم
 فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم واقعدوہم والہم
 کل مرصد فان تابوا واقاموا الصلوۃ واتوا الزکوۃ فخلوا سبیلہم ان اللہ
 غفور ۵ (۶) وان احد من المشرکین استجارک فاجرہ حتی یسمع من اللہ
 ثم ابلغہ مامنہ ۵ ذلک بانہم قوم لا یعلمون ۵ کیف یکون للمشرکین عہد
 عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام
 فما استقاموا لكم فاستقیموا لہم ۵ ان اللہ یحب المتقین ۵ (۷) کیف وانظروا
 علیکم لا یزقبوا فیکم الا ولا ذمۃ ۵ یرضونکم بافواہم وتابی قلوبہم واکثرہم
 فسقون ۵ (۸) اشتروا بایۃ اللہ ثمنا قلیلا فضدوا عن سبیلہ انہم ساء
 ما کانوا یعملون ۵ (۹) لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمۃ ۵ اولئک ہم المعتدون ۵ (۱۰)
 فان تابوا واقاموا الصلوۃ واتوا الزکوۃ فاحوانکم فی الدین ۵ ونفصل الایات
 لقوم یعلمون ۵ (۱۱) وان نکثوا کما نہم من بعد عہدہم وطعنوا فی دینکم فقاتلوا
 ائمتۃ الکفر انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون ۵ (۱۲) الا تقتلون قومًا تکثروا
 ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدع وکم اول مرۃ ۵ تخشونہم فاللہ
 احق ان تخشوا ۵ ان کنتم مؤمنین ۵ ترجمہ: جن مشرکوں کے ساتھ تم نے صلح کا عہد و پیمان
 کر رکھا تھا۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف انکو صاف جواب ہے۔ (۲) تو اے مشرکوں امن کے چار مہینے (ذی قعدہ
 ذی الحج۔ محرم۔ جیب) ملک میں چلو۔ اور جانے رہو کہ تم اللہ کو (کسی طرح بھی) عاجز نہیں کر سکو گے۔ اور آخر کار اللہ
 کافروں کو مسلمانوں کے ہاتھ سے دنیا میں رسوا کر نیا لائے (۳) اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول سے لوگو کو
 (آگاہ کر نیکی کے لیے عام ہندوی کیجاتی ہے کہ اللہ اور اسکا رسول ان مشرکوں سے دست بردار ہیں۔ پس (اے مشرکوا)
 اگر تم توبہ کرو۔ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور اگر اب بھی خدا اور اس کے رسول سے پھر سے رہو۔ تو جان رکھو کہ تم اللہ کو
 کسی طرح بھی ہر انہیں سکو گے۔ اور کافروں کو عذاب دردناک کی خوشخبری سناؤ۔ (۴) ہاں ان مشرکین سے جنگ
 ساتھ تم نے صلح کا عہد کیا تھا۔ پھر انہوں نے ایفائے عہد میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی کمی نہیں کی۔ اور نہ تمہارے
 مقابلہ میں کسی کی مدد کی وہ لوگ مستثنیٰ ہیں۔ تو ان کے ساتھ جو عہد و پیمان ہے اسے اس مدت تک جان سے
 ٹھہرا رکھا ہے پورا کرو کیونکہ اللہ ان لوگوں کو جو بد عہدی سے بچتے ہیں دوست رکھتا ہے۔ (۵) پھر جب امن کے
 ماہ نکل جائیں۔ تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ اور انکو گرفتار کرو۔ اور انکا محاصرہ کرو اور ہر گھات کی جگہ ان کی

تاک میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ لوگ نوبہ کریں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو انکا راستہ چھوڑ دو یعنی ان سے کسی طرح کا تعرض نہ کرو کیونکہ اس شخصنے والا مہربان ہے۔ (۶) اور مشرکین میں سے اگر کوئی شخص تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اسکو پناہ دو یہاں تک کہ وہ اطمینان سے کام خدا کو تنگ پھرا سکو اسکے امن کی جگہ واپس پہنچا دو یہ (رعنا) ان لوگوں کے حق میں) اسوجہ سے کہ یہ لوگ (اسلام کی حقیقت سے) واقف نہیں۔ (۷) اسد کے نزدیک اگر اسکے رسول کے نزدیک مشرکوں کا عہد کیونکر معتبر ہو کہ انہوں نے عہد شکنی کر کے اپنی بے اعتباری کر لی، مگر جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد حرام کے قریب صلح کا عہد کیا تھا اور انہوں نے اب تک اسکو نہیں توڑا تو جب تک وہ تم سے سیدھے رہیں تم بھی سیدھے رہو۔ کیونکہ اسدان لوگوں کو جو بد عہدی سے بچتے ہیں دوست رکھتا ہے۔ (۸) کیسے (معتبر ہو سکتا ہے مشرکین کا عہد) ان کا حال یہ ہے کہ اگر یہ لوگ تم پر غلبہ پا جائیں تو تمھاری بارہ میں نہ قربت کا پاس ملحوظ رکھیں گے اور نہ عہد و پیمان کا۔ زبانی باتوں سے تم کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور ان کے دل انکار کرتے ہیں۔ اور انہیں اکثر ایسے ہیں جو عہد کو توڑتے ہیں۔ (۹) یہ لوگ (دنیا کے لالچ میں) اکثر خدا کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر کے لوگوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگے۔ کیا ہی بُری کتھیں ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں (۱۰) کسی مسلمان کے بارہ میں نہ تو قربت کا پاس ملحوظ رکھتے ہیں نہ عہد و پیمان کا اور یہی لوگ برسریا دتی ہیں (۱۱) پھر (اے مسلمانو!) اگر یہ لوگ ..... تو یہ کریں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ تو تمھارے دینی بھائی ہیں اور جو لوگ سمجھدار ہیں انکے لیے ہم اپنی آیتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ (۱۲) اور اگر یہ لوگ عہد کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں۔ اور تمھارے دین میں طعنہ زنی کریں تو کفر کے پیشواؤں کی قسمیں کچھ بھی اعتبار کے قابل نہیں۔ انسے خوب لڑو۔ تاکہ یہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز آجائیں (۱۳) (اے مسلمانو!) تم ان لوگوں سے (دل کھول کر) کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور رسول کے نکالنے کا ارادہ کیا اور تمھارے ساتھ جنگ کرنے میں ابتدا بھی انہوں نے ہی کی۔ کیا تم ان لوگوں سے ڈرتے ہو۔ پس اگر تم ایمان رکھتے ہو تو انسے کہیں بڑھ کر خدا حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو۔

ان آیات کے صحیح مفہوم اور معانی سمجھنے کے لیے انکی شان نزول کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ مسلمانوں کو دیکھ کر اور اسلام کی ترقی کو روکنے کے جرموں کا ارتکاب نہ صرف اہل مکہ ہی نے کیا تھا بلکہ تمام عرب کے بت پرست اسیں متفق ہو کر شریک تھے شروع شروع میں حضور سرور کائنات صلعم دن لوگوں کو اسلام کی تبلیغ فرماتے تھے جو مکہ کے حج کے لیے عرب کے تمام اطراف سے جمع ہوتے تھے۔ اس ذریعہ سے عرب کی تمام قوموں کو اسلام کی خبر پہنچ گئی۔ لیکن انکے دل نہیں بت پرستی نے ایسا گھر کیا ہوا تھا کہ بجائے اسکو کہ وہ اسلام کی طرف کچھ توجہ کرتے انہوں نے اسلام کے ساتھ نہایت سخت دشمنی کا پہلو اختیار کر لیا۔ قریش کے ہاتھ میں کعبہ کی حفاظت اور انتظام تھا۔

وہ آتے جاتے لوگوں کو دین اسلام کے برخلاف جوش دلاتے رہتے تھے۔ انکار سوخ اتنا بڑھا ہوا تھا کہ لاکھ دشمنی کے ڈر کے مائے کوئی قوم اسلام کی مدد نہ کرنا تو ایک طرف رہا مخالفت کر نیسے بھی خاموش نہ رہ سکتی تھی۔ اس لیے اگر کسی قوم میں سے کسی شخص کے دل میں اسلام کی صداقت پر ایمان بھی پیدا ہو جاتا تو بھی کھلے طور پر اظہار کرنا نہایت مشکل تھا۔ اور اگر کوئی اپنے اسلام لائیکا علانیہ طور پر اظہار کر بھی دیتا تو اسپر وہی بلائیں نازل ہوتیں جو مسلمانان کفر پر نازل ہو رہی تھیں۔ پس اٹح عرب کی تمام بت پرست قومیں جو ہر سال مکہ میں جمع ہوا کرتی تھیں لازمی طور پر اسلام کی دشمن ہوتی کئیں جب اسلام کی طاقت بڑھنی شروع ہوئی اور قریش شکست پر شکست کھا کر پستے گئے۔ تو عرب کی بت پرست قوموں میں سے اونکے ہمدرد اور معاون نکل نکل کر مسلمانوں کے ساتھ صلح کے معاہدے کرتے رہے۔ یہ معاہدے اکثر معین اوقات کے لیے ہوتے تھے۔ لیکن کفار کچھ ایسے اندھے ہو گئے تھے کہ اپنے ان صلحناموں کی کچھ بھی پروا نہ کر کے جہاں کہیں موقع پائے مسلمانوں کو مستانیسے باز نہ آتے۔ چنانچہ جنگ تبوک میں جب آنحضرت صلیم کو تمام اصحاب کی جماعت لیکر جانا پڑا تھا تو اس وقت بھی کفار نے مسلمانوں سے عہد شکنی کر کے انکو دکھ دیے۔ چنانچہ قرآن شریف میں کفار کی اس یار بار کی عہد شکنی کو صاف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے جیسے سورہ انفال آیت نمبر ۵ میں ان بت پرست قوموں کا حال بیان ہوا ہے اور وہ یہ ہے۔ الذین عہدات منہم۔ ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ ترجمہ (اے پیغمبر) وہ لوگ جن سے تم نے (صلح کا) عہد کیا پھر اپنے عہد کو ہر بار توڑتے ہیں اور وہ (بر عہدی سے) نہیں ڈرتے۔ اور واما تخافن من قوم خیانة فانمذ الیہم علی سواۃ۔ ان اللہ لا یحب الخائنین۔ ترجمہ۔ اگر تمکو کسی قوم کی طرف سے دغا کا اندیشہ ہو تو مسادات کو ملحوظ نظر رکھو (ان کے عہد کو اٹھا) ان ہی کی طرف پھینک مارو۔ کیونکہ اللہ باز رکھو دوست نہیں رکھتا۔ لیکن آنحضرت صلیم کو واضح طور پر حکم دیا گیا کہ اگر کفار مسلمانوں سے صلح کے خواستگار ہوں اور اسپر تائیم ہننے کا وعدہ کریں تو صلح کر لیں۔ چنانچہ آیات ذیل اس بات کی شاہد ہیں۔ وان جنحوا للسلم فاجنم۔ ہا و توکل علی اللہ انہ ہوا السميع العليم۔ وان یریدوا ان یخذ عوک فان حسبک اللہ۔ ترجمہ۔ لیکن (اے پیغمبر) اگر (کافر) صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی اوی کی طرف جھکو اور اسد پر بھروسہ رکھو کیونکہ وہی سب کی سننا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اور اگر اؤنکا ارادہ تم سے دغا کر نیکا بھی ہوگا تاہم تم کچھ پروا نہ کرو کیونکہ اسد تمکو کافی ہے۔ (انفال آیت ۶۳ و ۶۴) اور اسی امر پر پہلی آیتوں میں یہی تاکید درج ہے چنانچہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح۔ وان تنتھوا فهو خیر لکم۔ وان تعودوا لعادولن تغنی عنکم فتتکم شیئاً ولو کثرت۔ وان اللہ مع المؤمنین۔ ترجمہ (اے اہل مکہ) تم جو فیصلہ مانگتے تھے (کہ جو بر سر حق ہے اوسکی فتح ہو) تو (لو) فیصلہ بھی تمھاری سامنے آجود ہوا

اور اگر آئندہ کے لیے باز رہو گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اور اگر تم پھر جنگ شروع کر دو گے تو پھر ہم بھی جمع کر دیں گے۔ اور تمہارا جتنا کتنا ہی بہت کیوں نہ ہو کچھ بھی تمہاری کام نہیں آئیگا۔ کیونکہ خدا مومنوں کے ساتھ ہے۔ (انفال ۱۹) جو حالات اور پرہیزگار ہوئیں وہی سورہ توبہ کی شان نزول ہے۔ یہ لوگ جو آئے دن عہد و پیمان قائم کرتے اور توڑتے اور مسلمانوں کو ستانے اور دکھینے سے باز نہ آتے تھے ان کے لیے آخری فیصلہ ہی تھا کہ براءہ کا اعلان کر دیا جائے۔ جب کفار اور بت پرست اقوام عرب کو جو مکہ کی زیارت کے لیے جمع ہوئے تھے اس سورہ کی پہلی آیات (جیسا کہ احادیث میں درج ہے) سنائی گئیں تو ان لوگوں نے حضور سرور کائنات صلی علیہ وسلم کے رسولوں اور پیغمبروں کو کہا کہ اے خداوند (آنحضرت صلی علیہ وسلم) کو کہہ دو کہ ہم نے جو عہد و پیمان تم سے کیے ہوئے تھے انکو توڑ دیا ہے۔ اور اب نیزدوں اور تلہادوں کے سوا کوئی معاہدہ ہمارے اور تمہاری درمیان نہیں رہا۔

اس کے بعد اب ہر ایک آیت کو علیحدہ علیحدہ لیکر یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اس سورہ شریف میں قرآن مجید دین اسلام پھیلانے کے لیے لوگوں کو دکھ اور گزند پہنچانا اور جبر کرنا کیسے جائز نہیں رکھا۔ پہلی آیت کے الفاظ صریح طور پر پایا جاتا ہے کہ براءہ او نہیں مشرک لوگوں سے ہوئی ہے جو مسلمانوں سے عہد و پیمان صلح کا کچھ تھے اس لیے جو احکام اس سے بعد کی آیتوں میں ہیں وہ اسکے تابع ہیں اور انہیں بت پرستوں کے باری میں ہیں جن کے ساتھ براءہ کا اعلان کیا گیا۔ ساری دنیا تو درکنار ان کے سوا جو دوسرے بت پرست تھے وہ بھی ان احکام میں شامل نہیں کیے گئے۔ دوسری آیت میں بت پرستوں کو کہا گیا ہے کہ تم خدا کو ہر انہیں سکو گے اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ کفار کا منشا کیا تھا وہ مسلمانوں سے کوئی دکھ اٹھا کر ان کے مظالم کو روکنے کے لیے جنگ نہیں کرتے تھے بلکہ لڑنے سے انکی غرض یہ تھی کہ مسلمانوں کی طاقت کو کمزور اور تباہ کر دیں۔ اور انہیں غلبہ کر کے اپنا مطیع اور منقاد بنالیں۔ تاکہ اسلام کی ترقی رک جائے۔ تیسری آیت دو مدعاؤں پر دلالت کرتی ہے۔ ایک تو یہ امر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اعلان تمام کفار دنیا کے لیے نہیں تھا بلکہ صرف انہیں لوگوں کے لیے تھا جو اس حج اکبر کے دن پر مکہ میں جمع ہوئے تھے۔ یعنی صرف انہیں عربی بت پرستوں کے بارے میں یہ اعلان تھا کہ جو مسلمانوں سے دشمنی رکھتے تھے اور دوسرا امر جو اس تیسری آیت سے ثابت ہوتا ہے یہ ہے کہ اس جنگ میں جو ان کفار کے ساتھ ہوا تھا خلاۂ اوری کی ابتدا کے الزام سے آنحضرت صلی علیہ وسلم بری ہیں۔ کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ اللہ اور اسکا رسول مشرکین سے بری ہیں۔ یعنی انکا کوئی الزام آپ پر قائم نہیں ہو سکتا کیونکہ پہلے آپ کی طرف سے نبوت کیا گیا۔ بلکہ وہ قومیں جو طائیوں اور عداوتوں کے بعد مسلمانوں سے صلح کا عہد و پیمان کر کے اور پر قائم تھیں ان کا اعلان کے اثر سے بالکل علیحدہ تھیں۔ جنگ فحرفہ اور ان قوموں کے ساتھ مقصود تھا جو مسلمانوں سے عہد و پیمان

کر کے اسکو توڑتے سہتے یا اون لوگوں کے ساتھ جو خفیہ طور پر انکو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے امداد کرتے رہتے تھے۔ پانچویں تہ یہ بات عیاں کرتی ہے کہ اگر یہ کفار اسلام قبول کر لیں تو انکی سب ظلم و زیادتیاں معاف کر دی جائیں۔ ان کافر فتنے مسلمانوں پر ظلموں اور تعدیوں کا اندھیر مچا رکھا تھا۔ لیکن باوجود اس کے مسلمانوں کو یہی حکم دیا جاتا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ان پر رحم کریں اور انہیں معاف کر دیں۔ عیسائیوں کی طرح لوگوں کو عیسائی بنانے کے لیے اذیتیں پہنچانے کا حکم نہ تھا بلکہ یہاں تو مذہب کے لیے عفو اور رفق اور ایقت کا حکم ہے سخت دشمنوں اور سخت ترین دشمنوں کو معاف کرنا ایسا اصول بھی دنیا میں اسلام نے ہی جاری کیا ہے۔ اسلامی وحدت ایک سلسلہ اخوت قائم کرتی ہے۔ اور جب ایک دوسرے کا بھائی ہو جاتا ہے تو پھر عداوت اور بغض سب قدر تا معاف ہو جاتے ہیں چنانچہ اسکے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے جسکا منشاء یہ ہے کہ تم بھی تخلق باخلاق اللہ کرو۔ یعنی جیسے وہ بخشنے والا اور مہربان ہے ایسے ہی اگر یہ کافر تمام شرارتوں سے توبہ کریں اور دین اسلام اختیار کریں جس سے انکی آئندہ شرارتوں کا خطرہ بالکل مفقود ہو جاوے تو تمہیں بھی انکی اپنی شرارتوں کا بدلہ لینا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ جیسے خدا تعالیٰ ایک بڑے گنہگار کو جب وہ سچے دل سے توبہ کرے بخشتیتا ہے اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اسی طرح تم بھی کافروں کو جب وہ تمہارے دینی بھائی ہو جائیں معاف کر دو۔ چھٹی آیت پہلے سے بھی زیادہ صراحت کے ساتھ اس خیال باطل کا قلع قمع کرتی ہے کہ مسلمان کافروں کے ساتھ ایسے جنگ کر رہے تھے کہ مجبوراً انکو دین اسلام میں داخل کریں۔ اس آیت شریفہ میں یہ مذکور ہے کہ جب کوئی مشرک ان لوگوں میں سے جسکے ساتھ تمہاری جنگ ہو رہے ہیں تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دیدو۔ اور دین اسلام کی اسے تبلیغ کرو۔ پھر جب اسے دین اسلام کی خوبیاں سمجھا دی جاویں تو اس پر کسی قسم کا جبر مت کرو بلکہ اسکو اسکی امن کی جگہ میں پہنچا دو۔ اب اگر اسلام میں یہ حکم ہوتا جو اسکے دشمن اس پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ جو مشرک اسلام قبول نہ کرے اسے قتل کر دیا جائے تو اس موقع پر یہ حکم ہونا چاہیے تھا کہ اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگو تو اسے کمو کہ دین اسلام قبول کر دو اور اگر وہ قبول نہ کرے تو اسے اسی وقت قتل کر ڈالو۔ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ اس آخر زمانہ کی وحی میں بھی وہی حکم ہے جو ابتدائی زمانہ کی وحی میں تھا کہ دین اسلام میں کسی قسم کا جبر نہیں بلکہ ہدایت اور گمراہی کی راہیں اب الگ الگ ہو گئی ہیں۔ یہاں بھی یہی کہ دین اسلام کی تبلیغ کے بعد مشرک کو اپنی جائز امن میں پہنچا دو۔ قرآن شریف کے حکم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے صاف طور پر یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ لا اکراہ فی الدین (یعنی دین کی قسم کا جبر جائز نہیں) کے اصول کی تبلیغ ہر زمانہ میں اسلام میں ہوتی رہی۔ اور یہ تعلیم کبھی فسوف نہیں دئی جو وحی آخری زمانہ میں ہوئی وہ بھی اسی کی تصدیق اور تائید کر کے اسکو مستند کرتی ہے۔ ساتویں آیت میں یہ بیان ہے کہ کفار کا مسلمانوں کے ساتھ عہد و پیمان صلح کا کتاب ممکن ہی نہیں۔ اور اس کے وجوہ اٹھویں آیت میں درج ہیں جن میں اسی سوال کا اعادہ کیا گیا ہے جو پہلی آیت میں لکھا گیا ہے۔ کفار مسلمانوں کے ساتھ صلح کا عہد و پیمان کر کے مسلمانوں کے

..... کسی تصور کے باعث اس سے انحراف نہیں کرتے تھے بلکہ اسکی وجہ یہ ہوتی تھی کہ جب وہ مسلمانوں سے عداوت پر اتر آتے تو اسوقت خون اور عہد کے تعلقات کو بالائے طاق رکھ دیتے۔ وہ تو مسلمانوں کے ساتھ مخلصانہ طور پر عہد کرنے کے دلی طور پر مخالف تھے۔ اونکی منشا یہ ہوتی تھی کہ مسلمانوں کو باتیں کر کے غافل کر چھوڑیں۔ یہی وجہ تھی کہ بار بار وہ عہد کرتے اور بار بار اپنے عہدوں کو توڑتے رہتے تھے جب کبھی اونکی شرارتوں کی سزا دینے کے لیے مسلمان آمادہ ہوتے تو وہ اگر صلح کا پیمانہ کر لیتے۔ اور جب وہ دیکھتے کہ مسلمان اب کسی اور طرف متوجہ ہیں تو وہ اپنے عہد و پیمانہ اور تعلقات خون سے بالکل بے لحاظ ہو کر مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیتے۔ نویں آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کفار صرف اتنی بات میں ہی راضی نہ تھے کہ وہ اپنے ہی دین کی رسوم کو آزادی سے ادا کر سکیں۔ بلکہ اونکی خوشی اس میں تھی کہ مسلمانوں کو اسلام ترک کرنے پر مجبور کریں۔ وہ اس لیے نہیں لڑتے تھے کہ مسلمانوں کی طرف سے اذیت اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی کسی طرح کا جبر نہ ہوتا تھا بلکہ وہ اس لیے لڑتے تھے کہ مسلمانوں کو اسلام ترک کرنے پر مجبور کرنا چاہتے تھے۔ نہ اس لیے کہ بت پرستی سے انہیں کوئی جبراً روکتا تھا بلکہ اس لیے کہ وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتے تھے کہ دوسرے لوگ بت پرستی کو چھوڑیں۔ جیسا کہ آیت شریفہ سے پایا جاتا ہے اونکی اصلی غرض یہ تھی کہ لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکیں۔ دسویں آیت اسی بات کو دوبارہ بیان کرتی ہے کہ جب کوئی مسلمان کفار کے ہاتھ آجاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بہت بد سلوکی کرتے ہیں اور صلح ناموں اور خون کے تعلقات کی کوئی پروا نہیں کرتے۔ گیارہویں آیت میں مسلمانوں کو دوبارہ اس بات کا تاکید علی حکم ہے کہ جو لوگ مسلمان ہو جائیں وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور اسے لڑائی بن کر دو اور اونکی گزشتہ غلطیوں کو معاف کر دو۔ بارہویں آیت میں اس بات کی تصریح ہے کہ اگر کوئی قوم عہد صلح کر نیکی بعد پھر عہد شکنی کرے تو انکے پیشواؤں سے لڑائی کرو۔ تیرہویں آیت میں مشرکین عرب کے ان تین خاص جرموں کا ذکر ہے جنکے لیے مسلمانوں کو لڑنے کا حکم دیا گیا۔ وہ تین جرائم یہ ہیں :- (۱) رسول خدا اور انکے اصحاب کو ملک سے نکالنے کے منصوبے بنانا (۲) مسلمانوں کو حملہ کرنے میں ابتدا کرنا۔ (۳) جو معاہدہ صلح وہ قائم کیچکے ہیں اسکی خلاف ورزی کرنا۔ اور مسلمانوں کو از سر نو دکھ دینا شروع کر دینا۔

مفصلہ بالا امور سے یہ بات اچھی طرح عیاں ہو رہی ہے کہ قرآن کریم میں کہیں یہ حکم نہیں کہ غیر مسلمان اقوام کو مذہب کی خاطر دکھ دیں۔ نہ اسکی کہیں تاکید ہے اور نہ جواز ہے۔ چونکہ عرب کے بت پرستوں نے محض اس لیے کہ مسلمانوں کو بالکل تباہ کر دیں اور انکا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیں اس لیے جنگ شروع کی۔ اس لیے یہ ایک صحیح اور قدرتی امر تھا کہ انہیں تلوار سے ہی سزا دی جاتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ثابت ہوتا جس سے یہ پایا جائے کہ آپ نے اسلام پھیلانے کے لیے کسی وقت

تلواریں اٹھائی اور جبر جائز رکھا ہو۔ اور قرآن شریف میں کہیں بھی ایسا حکم صراحت یا کنایت سے موجود نہیں جس میں یہ لکھا ہو کہ اسلام پھیلانے کے لیے جبر اور تلوار سے کام لو۔ کوئی متنفس دنیا میں یہ بات کہہ نہیں سکتا کہ آنحضرت صلعم نے کبھی کسی قوم پر بجز اسلام منوائیکے لیے چڑھائی کی ہو۔ یہیں اس بات کا پتہ ملتا ہے کہ ہجرت مقدسہ سے چھ سال بعد آپ کے مختلف سلاطین کے نام خط لکھے۔ لیکن ایک بھی ایسا خط نظر نہیں آتا جس میں کسی بادشاہ کو اس بات کی دھمکی ہی دی ہو کہ اگر اسلام قبول نہیں کر دے تو تم پر فوج کشی کی جائے گی۔ ان خطوں میں سے ایک نے اصل ہی مل گیا ہے جس کا عکس کسی گذشتہ اشاعت میں دیا جا چکا ہے۔ اس خط کو دیکھنے سے قطعی فیصلہ اس امر کا ہو جاتا ہے کہ آنحضرت صلعم نے کفار بادشاہوں کو صرف اسلام پیش کیا تھا۔ نہ اسلام یا بصورت انکار تلوار۔ معتبر اور صحیح روایات سے ثابت ہے کہ اسی مضمون کے مراسلات دوسرے بادشاہوں کو لکھے گئے تھے۔ پادری لوگوں نے دنیا کو دھوکہ میں ڈالنے کے لیے بڑا شور مچایا ہوا ہے کہ سورہ توبہ کی پہلی ۹ آیتوں میں مسلمانوں کو بہت سخت نایدی حکم ہے کہ ہمیشہ اسلام پھیلانے کے لیے تعدی اور جبر کرتے رہیں۔ لیکن یہ کیسی مضبوط اور زبردست بات ہے اور عیسائی نکتہ چینوں کے لیے نہایت شرم کا موجب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے نزول کے بعد کوئی جنگ کیا ہی نہیں۔ جتنے جنگ چھوڑے وہ ان سے پہلے ہو گزرے تھے۔ اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس سورہ کی کسی آیت کے یہ معنی سمجھتے کہ اس میں خدا نے حکم کیا ہے کہ کفار کو جبراً مسلمان بنانیکے لیے اسے جنگ کرنا چاہیے تو اسے بڑھکرا اسلام کی اشاعت کا چاہنے والا اور ذمہ دار کون ہو سکتا ہے۔ وہ تو یہ حکم سنتے ہی اپنی افواج کو تمام اطراف میں لوگوں کو مسلمان بنانیکے لیے بھیج دیتے۔ لیکن باوجودیکہ آپ سورہ توبہ کے نزول اور اس کے موقع پر اعلان کے بعد سال بھر سے زیادہ عرصہ تک زندہ رہے لیکن ایک بھی لڑائی آپ کے نہ کی۔ کیا اس سے اس امر کا کافی ثبوت نہیں ملتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ان آیات کے کیا معنی سمجھتے تھے جو معنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عملی زندگی سے ثابت ہیں اسے کفار کو جبراً مسلمان کرنیکے لیے جنگ کرنے کا کسی نوع سے بھی جواز ثابت نہیں۔

پھر زمانہ نبوت کے بعد حضرات خلفائے راشدین کی سوانح پر جب ہم غور کرتے ہیں تو کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے کسی قوم کو مجبوراً مسلمان کرنے کے لیے فوج کشی کی ہو۔ اور نہ یہ بات ہی ثابت ہوتی ہے کہ کسی قوم کو کسی حال میں تبدیل مذہب پر مجبور کیا ہو۔ جولا ایساں انہوں نے کہیں مجبوراً کیے۔ رومیوں اور ایرانیوں کے حملوں نے انکی ضرورت پیدا کی تھی۔ ان حملوں کی وجہ یہ تھی کہ رومی اور ایرانی سلطنتوں کے گرد و نواح کے لوگوں نے دین اسلام قبول کر لیا تھا اور یہ بات ان سلطنتوں میں رہنے والوں کو ناگوار گذرتی تھی۔ اٹح جھنجھلا کر یہ لوگ اسلام کی ترقی کو روکنے اور مسلمانوں کو دکھ دینے کی نیت سے حملے کرتے اور مسلمانوں کو اپنی حفاظت کی ضرورت نہ اٹھ

جنگوں پر مجبور کرتی۔ اگر مسلمانوں کا ان ممالک کو فتح کرنا اس نیت سے ہوتا کہ ان لوگوں کو بھر مسلمان کیا جائے تو کابل فتح کر لینے کے بعد غیر مسلم قوموں کو پوری مذہبی آزادی دینے کا کیا مطلب ہے سکتا تھا۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ جن جن ملکوں کو مسلمانوں نے فتح کر کے اپنے قبضہ میں کیا وہاں انہوں نے ہر ایک مفتوح قوم کو کامل مذہبی آزادی عطا کر رکھی تھی اور یہ مسلم حقیقت ہے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے مذہبی آزادی کا وہ اصول جس کی برکتوں سے آج دنیا مالا مال ہو رہی ہے مروج کیا۔ جس طرز اور اصول پر اور جن اغراض کو مد نظر رکھ کر مسلمانوں نے ان سلطنتوں کو فتح کیا تھا۔ وہ ذیل کی عبارت سے بہت اچھی طرح سمجھ میں آسکتے ہیں جو ایک آزاد خیال دہریہ امیر المؤمنین حضرت عمرؓ خلیفہ ثانی کے ۳۳ء میں یروشلم کی فتح کے ذکر میں لکھا ہے کہ ”خلیفہ والا شان شہر یروشلم میں نہایت امن کے ساتھ بغیر کسی قسم کی خرابی کے داخل ہوا۔ اور جب وہ اس شہر کے قیس اعظم کو ہم رکاب لیکر شہر میں سے آثار قدیمہ دیکھتا ہوا گذرنا تو وہ اس کے ساتھ نہایت لطف و اکرام سے گفتگو کرتا تھا۔ اس نے عیسائیوں کو ان کے گرجوں میں پوری آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی رسوم کو ادا کرنے کی اجازت دی۔ اور مذہبی آزادی کھلے طور پر عطا کر دی۔ اس کا مختصر فیصلہ اس قابل ہے کہ اس کی بڑی عزت کے ساتھ حفاظت کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ از جانب عمرؓ بن الخطاب بطرف باشندگان ایلیا۔ واضح ہو کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اور تمہارے مال و جان کی نگہبانی کریں گے اور تمہارا کوئی گرجا اور معبد گرایا نہیں جائیگا۔ اور سوائے تم لوگوں کے تمہارے معبد و عبادت گاہ کسی دوسرے کو دخل نہ ہوگا۔ نہ کوئی تمہاری بغیر انکو استعمال کر سکیگا۔“ یہ منصف مزاج مصنف آگے چل کر لکھتا ہے کہ ”عمرؓ کی جو افرادانہ وجاہت اور انسانیت اور صلاح الدین کی کریمانہ شجاعت اور مروت (جس نے گذشتہ زمانہ میں عیسائیوں کو یروشلم کے لینے کے منصوبوں میں پھچھا دیا) و خوشنوا عیسائی بادشاہوں کی درندگی اور وحشیانہ پن کے ساتھ ایک نمایاں اور زندہ مقابلہ کھتی ہوئی ردیکھو کر افراتفراف کی بجھتی یعنی عیسائیت کے جرم“۔

عیسائیوں کی تواریح جن کردہ اور درد انگیز کشت و خون کے واقعات کا گہر ہے۔ وہ ایسے ہیں کہ پچھلے مسلمان بادشاہوں میں بھی کوئی انکا رنگ ثابت نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ بعض مسلمان بادشاہوں نے اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کی غرض سے ملک پر حملے کیے ہوں اور انکو فتح کر کے اپنے ماتحت کیا ہو لیکن جب فتح کے بعد ملک میں امن قائم ہو جاتا۔ اور لوگ انکے ماتحت صلح اور امن سے ہنسے لگتے۔ تو مذہب کی خاطر بادشاہ اپنی رعیت پر کبھی بھی سختی نہ کرتا اور نہ کبھی انکے معا بد گراتے۔ اور نہ کبھی انکے مذہبی امور میں دخل دینا پسند کرتے۔ کوئی ملک مسلمان بادشاہوں کے قبضہ میں ایسا نہیں تھا کہ جس میں دوسرے مذہب کے لوگ آباد نہ تھے۔ لیکن وہ کبھی مذہب کی خاطر ظلم نہ کرتے بلکہ اپنی رعیت کو مذہبی رسوم ادا کرنے کے لیے کامل آزادی عطا کرتے تھے۔ اگر ہم اسلام اور عیسوی مذہب کی

حقیقت اور اصلیت کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں اور عیسائیوں کے مذہبی جنگوں کا مقابلہ کرنا چاہیں تو صلیبی لڑائیوں حقیقت حال اچھی طرح منکشف ہو سکتی ہے۔ اس جنگ ہم یورپین مصنفوں کی قلم سے نکلے ہوئے مضامین کا کچھ اقتباس درج کرتے ہیں۔ جو اس پہلو میں عیسائی مذہب کے برخلاف قطعی طور پر فیصلہ کن شہادت ہے۔ عیسائیوں کی مذہبی لڑائیوں مقدس جنگ کہتے تھے اور انکا محرک مذہبی غلط فہمی نہ تھا۔ لیکن دراصل یہ ایسی ناپاک اور خبیث لڑائیاں تھیں کہ دنیا کو ایسی لڑائیوں کا دیکھنا ہی کبھی نہ ہوا تھا۔ گین نے لکھا ہے کہ ”صلیبی جنگ کرنا والے ضرورت کے موقع پر اپنے گرفتار کردہ لوگوں کے بچوں اور جوانوں کے گوشت بھون بھون کر کھاتے تھے“۔ یسوع کے ان حلیم اور رحم دل سپاہیوں کے لیے یہ مرد خوری کوئی بڑی بات نہ تھی۔ اور نہ ہی وہ مقدس جنگ ان لوگوں کی عصمت محفوظ رکھ سکے۔ ہم جنگ ایک ہی فقرہ میکاڈ کا لکھ دیتے ہیں جو اس بات کے ثبوت کے لیے کافی ہے کہ کس حد تک بدچلتی اور بدکاری ان لوگوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ عیسائی مورخ لکھتا ہے کہ ”اگر اس زمانہ کی تاریخ کا اعتبار کر سکتے ہیں تو یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ یہودیوں کی خلاصی کے مجاہدین میں بابل کی خرابیوں میں سے کوئی بھی کم نہ تھی۔ نہایت تعجب انگیز اور شنیدنی نظارہ صلیبی جنگیوں کے خیموں کے نیچے قحط اور بلاؤں کی وحشت غیر طور پر ہم پر عرصہ نہ تھی۔ ناپاک محبت اور عشق بازی اور لہو و لعب کے لیے سجد جوش اور حد و نہایت سے گزری ہوئی عجیبی موت کی تصویروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے“۔ انکی کشت و خون کے نظارے بہت خوفناک تھے۔ جب انکا کھنچ کیا تو اس وقت بھی انسانیت اور رحم کے جامہ اتار کر بیریغ ہو کر مسلمانوں میں ایسا قتل عام کیا گیا کہ خون کے دریا چلا دیے اور لاشوں کے خرمن جمع کر کے ”لاٹینی وحشی درندوں کی طرح اٹھ پڑے بوڑھوں کی عزت و اکرام جوانوں کی بیکی اور بے بسی نازیبنوں کے شمن ان درندہ پر کچھ بھی اثر نہ کرتے تھے مسلمانوں کے گھر و نہیں گھس گھس کو تباہ کرتے اور اگر کہیں مسجد نظر آجاتی تو پھر انکی وحشت اور بھی زیادہ جوش میں آتی“ (ملز) مقام مارا میں ایسی وحشیانہ قتل عام کے علاوہ مردم خوری کی وحشیانہ حرکت بھی کی گئی آخر کار جب یروشلم پر قبضہ ہو گیا اور مقصود ہاتھ آگیا تو انکی کشت و خون بھی حد نہایت تک پہنچ گئے۔ اس نظارہ کو گین الفاظ ذیل میں بیان کرتا ہے۔ ”عیسائی خدا کے غلط کار پرستاروں نے ایک خونخوار قربانی اپنے خدا کی نذر کی۔ مقابلہ سے انکا جوش و غضب زیادہ بڑھتا۔ اور انکی بے رحم غضب و غیظ کے جوش کو کوئی غر اور کوئی جنس ہلکا اور فرو کر سکتی۔ متواتر تین دن تک ایسی طرح قتل عام میں لگے رہے کہ جو کچھ سالنے آیا بلا تیز اسکو تھیف کیا۔ اور لاشوں کے اتنے ڈھیر لگ گئے کہ ادنیٰ بدبو سے وبا شروع ہو گئی۔ متر ہزار مسلمانوں کو بے رحمی سے قتل کرنے اور بے شمار یہودیوں کو ان کے معبد میں ہی جلا دینے کے بعد بھی ان کے قبضہ میں بہتے قیدی تھے جنہیں اپنے فائدہ کی خاطر پاتنگی کی وجہ سے انہوں نے قتل سے بچا رکھا“ (جلد ۶ صفحہ ۴۵۹) جب میدان جنگ کا جوش و خروش ختم ہو گیا اور شہر فتح ہو گیا تو اس وقت کا جو نظارہ تھا اسکو میکاڈ بہت خوبی کے ساتھ مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کرنا ہے۔

دوجن اسیران جنگ کو خواہ انسانیت کے سبب خواہ اپنی بے استطاعتی کے باعث قتل کیا تھا یا جنگی جانیں بہت سارے معاوضہ کی امید میں بچا رکھی تھیں وہ سب بے دریغ تہ تیغ کر دیے گئے۔ مسلمانوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے مکانات اور میناروں کے اوپر سے کود کر مریں۔ ہزار ہا بیگانہ مسلمان گرفتار کر کے زندہ جلا دیے گئے۔ جو بچاے خود کے پاس تہ خانوں میں جا چھپے تھے وہاں سے بھی انکو کھینچ کھینچ نکالا گیا اور عام پبلک مقامات میں لا کر انہیں اذیتیں پہنچا گئیں۔ اور مردہ لاشوں کے ڈھیر و ڈھیر جمع کیے جاتے تھے۔ ظالم اور جلا صلیب پرستوں کو دل ایسے پتھر ہو گئے ہوتے تھے کہ نہ تو عورتوں کے آنسو اور نہ بچوں کی چیخیں اور نہ اس مقام کا نظارہ ہی ان کے جوش غضب کو فرو کر سکتا کہ جہاں ان کے خداوند یسوع مسیح نے اپنے دکھ دینے والوں کو معاف کیا تھا، اس وحشیانہ مظاہرے کا حال بیان کرتے ہوئے ملز نے یوں لکھا ہے۔ ”مفتوح لوگوں کو پبلک مقامات پر کھینچ کھینچ کلاتے اور مظلوموں کی طرح قتل کرتے۔ عورتیں اپنے ننھے ننھے شیرخوار بچوں کو چھاتیوں سے لگاڑ ہوئے اور لڑکے اور لڑکیاں وغیرہ تہ تیغ کیے گئے۔ یروشلم کو چوک اور بازار تو درکنار جہاں پہلے کوئی آدمی بھی نہ رہتا تھا وہاں بھی مردوں اور عورتوں کی لاشیں اور بچوں کے کچھلے ہوئے اعضا بھرتے پڑے تھے۔ دن گزیرا تعداد ظالم جلا دونہیں سے ایک بھی ایسا نہ نکلا کہ جس کا دل ہم سے گھٹا ہو یا لطف سے پھٹا ہو۔“ یروشلم کو فتح کرتے ہی جو نظارہ ان کے مظالم سے پیدا ہوا تھا اسکو مؤرخین اٹح بیان کرتے ہیں ”ایک مسجد میں ہی اس قدر مخلوق قتل کی گئی تھی کہ خون کی نہروں میں صحن مسجد کے اندر لاشیں تیرتی پھرتی تھیں۔ کٹے ہوئے بازوؤں اور ہاتھوں کو خون کی موجوں نے بہا بہا کر اون لاشوں پر پہنچا دیا تھا کہ جن کے انکا تعلق نہ تھا۔ اس ایک مقدس مقام میں دس ہزار جانوں کا خون بہا یا گیا۔ اس موقع پر صرف مقتولوں کی بے سر لاشوں کا دیکھ کر ہی وحشت ناک نظارہ پیدا ہوتا تھا بلکہ خود قاتل خون سے ایسے لہو لہو تھے اور رنگ بگڑے تھے کہ ان کی شکلیں ایک عجیب منظر آنکھوں کو سامنے لاتی تھیں۔ مغلوب لوگوں کے لیے کوئی پناہ نہ رہی۔ جلا دجا برونگا جوش چون ایسا بے تمیز اور درد نہایت تھا کہ تجاوز کر رہا تھا کہ نہ تو مقابلہ ہی سے ٹھنڈا ہوتا اور نہ منت و زاری ہی سے کچھ فاقہ ہوتا۔ ہزاروں کی گردنیں تیغ و تبر سے جدا کیں اور ہزاروں لوگوں کے جوش اور کینہ کی چھینٹوں سے گرا کر مار ڈالا۔“ اس خونخواری کے بعد تھوڑا عرصہ ہی گذرا تھا کہ مسلمانوں کو خدا تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین کی سرپرستی میں یروشلم کو خونخوار عیسائیوں کے پنجہ سے واپس لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب ایک طرف عیسائی لوگوں کے ظلم جو چند روزہ فتح کے عرصہ میں مسلمانوں پر کیے گئے۔ اور دوسری طرف مسلمان جو انہیں یروشلم کے بعد مردانہ شہار اور انسانیت کا تراؤ۔ دونوں قوموں کا مقابلہ اور موازنہ کر نیکی لیے زندہ مثال ہے۔ ایک آزاد خیال یورپین عیسائی نژاد نے اسکو ذکر میں جو کچھ لکھا ہے وہ منصف مزاج لوگوں کو اس امر پر یقین دلانیکے لیے کافی ہے کہ عیسائی دین کے مقابلہ پر علم اور رفیق اور رحم اور لطف میں اسلام مددگار تھا ہوا جو۔ ذیل میں ہم اس کے

الفاظ کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ مصنف جراثیم سیحیت ذکر ائمہ اہل سنت لکھتا ہے۔ درستی اہم میں سلطان صلاح الدین عیسائیوں کو طبرہ پر شکست فاش دیکر یروشلم کی طرف بڑھا۔ وہ اس بات کو دل سے چاہتا تھا کہ اس منقرض شہر کی زمین پر خون کارنگ نہ چڑھے اس خیال سے سب سے پہلے اس نے لوگوں میں عام طور پر اعلان کر دیا کہ اگر وہ بغیر لڑائی کے اطاعت قبول کر لیں گے تو انہیں شام میں ہی رہنے کے لیے جگہ اور روپیہ دیا جائیگا۔ لیکن عیسائیوں نے اس بات کو قبول نہ کیا۔ لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ کئی دن لڑا مگر پھر سلطان کے رحم کے خواستگار ہوئے، اسپر گین لکھا ہے کہ سلطان صلاح الدین نے شہر کا قبضہ لینا اور ان کی جانوں کو قتل سے بچانا منظور کر لیا۔ یونانی اور ایشیائی عیسائیوں کو اس ملک میں آباد رہنے کی اجازت دے دی۔ لیکن بہتر لگاوی کہ چالیس دنوں کے اندر رومی اور فرنگی عیسائی اس ملک کو خالی کر دیں اور ان کو بحفاظت تمام مصر اور شام کی بندرگاہوں تک پہنچانے کا خود ذمہ اٹھایا اور انتظام کر دیا اور یہ بھی حکم دیا کہ ہر مذہب کے لیے پانچ اور ہر پنجے کیلئے ایک طلائی تمہاد ایک جاسٹے اور جو لوگ اپنی آزادی خریدنے کے لیے بالکل استطاعت نہیں رکھتے ان کو غلامی میں ہی رہنے دیا جائے، پھر آگے چل کر مصنف لکھتا ہے کہ ہزار ہا غریبوں کا معاوضہ صلاح الدین نے اپنی گروہ سے ادا کیا۔ پھر ملک عادل نے سلطان کی مثال کی اتباع کر کے دو ہزار غلاموں کی آزادی کیلئے اپنے خزانہ سے معاوضہ دیا۔ طرح قریب پہ حصہ بادی باقی رہ گئی جس کا معاوضہ ادا نہ ہو سکا۔ اور اکثروں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لیا۔ وحشی اور غوغا عیسائی مجاہد تو ہر جگہ بلا تميز زن مرد اور بچوں کو قتل عام کرتے۔ لیکن ان کی روش کے برخلاف سلطان صلاح الدین کے حضور میں جو عیسائی عورت اپنے اسیر خاندان پر اپنے باپ بھائی کو چھڑانے کی درخواست کرتی اور اس کو حال زار پر سلطان رحم جوش میں آتا اور ان کی آہ و زاری پر اس کا دل گھل آتا ان کے خاندانوں۔ باپوں اور بھائیوں کو نہ صرف رہا ہی کر نیک حکم دیتا بلکہ ان کو انعام و اکرام سے مالا مال کر کے رخصت کرتا۔ میکاڈ اس بلند ہمت اور جواد غیر عیسائی سلطان کی تعریف کرتا اور اس احسان کی گرجوشتی سے شکر گزاری کرتا ہے کہ اس نے ماؤں کو ان کی بچے اور غور توں کو ان کے خاندان قیدیوں میں آگے تھے واپس دیدیے۔ بعض عیسائیوں نے اپنے قیمتی مال و اسباب و بیس چھوڑے اور اپنے ماں باپ کو جو ضعیف تھے کندھوں پر اٹھا کر لے چلے اور جنگی رشتہ دار بیمار و ناتوان تھے وہ ان کو سر پر بیٹھ جاتے تھے۔ صلاح الدین یہ حال دیکھ کر بہت موثر ہوا اور اپنے دشمنوں کو اس نیکی اور خوبی کا اس موقع پر قابل تعریف فیاضی دکھا کر معاوضہ دیا مصیبت زدہ لوگوں کے حال پر ترس کھا کر اس نے ہسپتالوں کے نائیٹوں یعنی خبر گیریوں کو یہ اجازت دی کہ وہ شہر میں ہی رہیں اور حاتری لوگوں کی ملاقات کرتے رہیں۔ اور جو لوگ جو جہت نافرمان ہو گئے ہوں اور ایسا ہی ان لوگوں کو بھی جو جو سخت بیماریوں کے سفر کے ناقابل تھے یروشلم میں رہنے کی اجازت دی، لیکن نے بہت خوب لکھا کہ سلطان صلاح الدین کے ان رحم اور شفقت کے عملوں نے اسے خاص سربت اور محبت کا پیر حق دیدیا ہے.....

صلاح الدین کی انسانیت اور قریب قریب عیسائی بادشاہوں کی شیطنت میں عجیب اور پُر اثر مقابلہ ہے۔ "ماز کرتا ہے" کہ مدبر و شلم سے نکل کر اکثر عیسائی انطاکیہ کی طرف چلو گئے۔ لیکن بوہمیند عیسائی بادشاہ نے ان کو پناہ دینے سے انکار کیا اور انہیں خوب پٹو کر نکالا۔ جہاں کہیں مسلمانوں کے ملکوں میں وہ چلتے پھرتے تو وہاں ان کی اچھی طرح خاطر اور مدارا ہوتی۔ یہ حوالات امریز بحث کو ثابت کر نیکے لیے کافی ہیں اور ہمیں اب حوالوں کے اقتباس کی ضرورت معلوم نہیں ہوتی۔ یہ بات بہت اچھی طرح اور واضح طور پر پایہ ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ عیسائیوں اور مسلمانوں کی مذہبی لڑائیوں کا باہم مقابلہ کر نیسے نہ صرف اسی بات کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اسلام اور مسلمان بادشاہوں کے برخلاف جو جو اعتراض لوگ نادانی سے کر رہے ہیں وہ بنیاد اور غلط ہیں بلکہ اس بات کا بھی یقینی ثبوت ملتا ہے کہ مذہب کی خاطر نوع انسان کا خون ناحق اور بیدریغ کرنے کا سنگین الزام مذہب عیسوی کے برخلاف صریح طور پر قائم ہے۔ کسی مسلمان بادشاہ نے کبھی کوئی ایک عیسائی بھی بجز اسلام منوانے کی خاطر نہیں مارا۔ حالانکہ ہسپانیہ اور دیگر ممالک میں ہزاروں بلکہ لاکھوں یگینہ مسلمانوں عیسائیوں نے محض اس لیے قتل کر ڈالا کہ انہوں نے صلیب پرستی قبول کر نیسے انکار کیا تھا۔ سیکڑوں مسجدیں گرا کر عیسائیوں نے گرجا بنالیں۔ لیکن کوئی شاذ و نادر ایسا واقعہ ہوا ہو گا جس میں مسلمانوں نے کسی گرجا کو مسجد بنا لیا ہو۔ اسلام اور عیسائیت کی حقیقت ظاہر کر نیکے لیے دراصل ذیل کا ایک ہی واقعہ بیان کر دینا کافی ہو سکتا ہے۔ جب امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یروشلم کو فتح کر لیا تو آپ نے اتنا ہی نہ کیا کہ عیسائیوں کے گرجا کی مسجد بنائی بلکہ جب بطریق اعظم نے کہا کہ آپ ہمارے گرجا میں اپنی نماز پڑھ لیں تو آپ نے اس بات کو منظور نہ کیا اور کہا کہ اگر میں تمہاری درخواست منظور کروں تو آئندہ زمانہ میں مسلمانوں کو میرے اس فعل کے تسبیح کے لباس میں عہد توڑنے کی گنجائش نکل سکے گی۔ لیکن جب وہی شہر تھوڑے سے عرصہ کے لیے عیسائیوں کا تھا اگیا تو انہوں نے مسجد کو بد لکر گرجا بنا لیا۔ اب اخیر میں ہمیں اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ مصنف درج ائم عیسائیت، کراٹر آف کریسچینٹیٹی کی مصنفانہ رائے کا سبب کچھ اقتباس کر دیا جائے۔ وہ لکھتا ہے کہ "نہ خود حضرت سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلعم نے ہی کسی عیسائی پر جو ان کے ساتھ امن سے رہنا چاہتا تھا کچھ زیادتی کی۔ بلکہ بقول گبن ادس نے ان کی حفاظت اور تجارت کی آزادی۔ جائداد کی ملکیت اور مذہبی عبادات کے ادا کر نیکے پورے حقوق بے تامل کھلے دل سے عطا کیے اسلامی سلطنتوں میں عیسائی گرجوں کی اجازت تھی۔ حالانکہ یہ صاف ظاہر ہے کہ کوئی عیسائی سلطنت ہرگز یہ گوارہ کرتی کہ وہیں کوئی اسلامی مسجد بھی ہوتی۔ ہندوستان میں بھی شاہان اسلام نے ہندوؤں کے بت خانوں کا باقی رہنا برداشت کیا۔ عربی خلفاء نے اپنے عہد میں تمام ایشیائی لوگوں کی مذہبی آزادی بحال رکھی۔ بطریق بشپ اور پادری خانگی امور میں سول مجسٹریٹوں کی محافظت میں تھے۔ لایق عیسائی وزیر اور حکیم بنائے جاتے مالگذاری کی تحصیلانے کے عہد و پرستار کیے جاتے۔ اور بعض دفعہ شہروں اور صوبوں کی حاکم بھی بنا کر جاتے۔ جب صلاح الدین نے یروشلم کو عیسائیوں کے ہاتھوں سے

چھڑا لیا تو لائی اور یونانی اور مشرقی عیسائیوں میں تمیز مقرر کر دی جسکو روسے اول الذکر یعنی لاطینی عیسائی تو اسیران جنگ شمار کیے جاتے۔ لیکن دوسرے یعنی یونانی اور مشرقی عیسائیوں کو بدستور سلطانی رعیت کے حقوق عطا کیے گئے اور انہیں عام طور پر اپنا تہذیب و تمدن کو اپنے طرز مذہب پر پیش کر نیکی اجازت تھی۔ اونکے مذہب میں کوئی دست اندازی کی جاتی تھی اس تحمل آمیز رعایت کا آئینہ اسد مدیح روح ہے اور کسی نے اسکی خلاف ورزی نہیں کی۔ ترکی حکومت کے ماتحت آئینک یوودی اور عیسائی اسی آزادی نیالات کے حقوق کے مزے اڑا رہے ہیں جو اونکے اجداد کو خلفائے عطا فرمائی تھی۔ بہت سارے مظالم جنکو عیسائیوں کے تعصب کے ظلم نے ملک چھوڑ بھاگنے پر مجبور کیا اور ان مسلمانوں ہی کے زیر حکومت پناہ ملتی ہی جنگو نادان معترضین ”وہ بدینہ واسلہ مسلمان“ اگر کے پکارتے ہیں، اسی مصنف نے عیسائیوں کے صلیبی جنگوں کے نتائج کا خلاصہ اشرح بیان کیا ہے۔ دوسرے عیسائیوں کو لڑکر ملک سے بدر کر دینے کے سبب سے مذہبی دیوانگی کا جوش اور بھی بڑھا۔ اور اپنے وطن میں لمحہ دین کے بر خلاف تلوار زیادہ تیز کی گئی۔ ”جارتھن لکھتا ہے کہ خدا کے لیے چنانسی دینے اور زندہ کو جلانے کا عالمگیر رواج تیرھویں صدی کو دیکھنا نصیب ہوا،“ ملین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس مقدس جنگ سے پہلے ہی مضبوط ہو گیا کہ عیسائی مذہب پر ایمان نہ لایا ہوئے مسیح کے ذاتی دشمن ہیں۔ اگر وہ مسیح پر ایمان نہ لائیں تو انہیں سزا دے اور اپنا کبڑی کی تلوار سے قتل کر کے اوزکا خاتمہ کر دیا جائے۔ ان بیشمار خرابیوں کے علاوہ جو صلیبی جنگوں کے سبب سے ظہور میں آئیں، انکا ہی نتیجہ تھا کہ شمالی ہند پرستوں اور ایلیجنس پر قتل عام کی تلوار چلائی گئی اور بہت سی دوسری عالمگیر سخت گیریوں اور ظلموں کی بنیاد ڈالی جن کے ذریعہ سے بعد میں یورپ نے یورپ کو تباہ کر دیا۔“

ہم نے اس مضمون میں صرف واقعات کا ذکر کر دیا ہے اور یہ بات ناظرین پر چھوڑ دی ہے کہ وہ خود انصاف نتیجہ نکال لیں کہ آیا اہل اسلام نے لوگوں کو بھجوا دینا منوانیکے لیے ظلم کرنے کے اصول پر عمل کیا یا عیسائیوں نے۔ اور آیا اسلام نے نہایت وحشیانہ سیرجی سے مخلوق خدا کا خون ناحق گرایا یا عیسائی مذہب نے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ عیسائیوں کے عملی نمونے سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ بردباری اور تحمل اس مذہب میں موجود ہی نہیں جب دنیا میں اسلام آیا تو اس نے تحمل اور بردباری کے اصول دنیا کو تعلیم کیے۔ پھر عیسائیوں نے بھی بردباری اور تحمل کو اسلام سے سیکھا۔ لیکن وہ ایسے مسکینش اور ناشکر گذار ہیں کہ اسلام ہی کو ناحق ایسے جرائم کا مرتکب قرار دے رہے ہیں۔

عیسائی مذہب کا انجام

لکھنؤ کی پریس کی ایک جگہ سے پتلے نمبر میں پروفیسر فاسٹر کی کتاب بنام فائنلٹی آف دی کریسٹین ریلیجنز کا

ایک قابل قدر خلاصہ ہے۔ اس کتاب میں اس بات کو جواب دیا گیا ہے کہ ”کیا عیسائی دین مسیحی آخری دین ہے؟“
 اس میں یسوع مسیح کے معجزات پر ایمان کے بارے میں بہت بحث کی گئی ہے اور جو خیالات اور دلائل اس میں پیش
 کیے گئے ہیں وہ عام مذہبی عیسائیوں کے خیالات اور عقاید سے بہت مختلف ہیں۔ لیکن باوجود اس کے کثیر التعداد
 پادری لوگ اس کتاب کے عقاید اور خیالات کے متفق ہیں چنانچہ پینٹسٹ فرقہ کے پادریوں کے ایک جلسہ میں ۲۲ کے
 مقابل ۴۸ راؤں سے یہ تجویز قرار پائی۔ ”تجزیہ ہوا کہ یہ جماعت بحیثیت ایک کانفرنس ہر نیکے ظاہر کرتی ہے کہ ہمارا بخت
 یقین ہے کہ جو خیالات اس کتاب میں درج کیے گئے ہیں وہ کتاب مقدس کے عقاید کے بالکل مخالف ہیں۔ اور
 اس کی تعلیمات اور میلان اور حقائق کے بالکل برخلاف ہیں جو عیسائی دین کی روح و روان ہیں“ جس کا ظاہر
 ہوتا ہے کہ ۲۲ پادری صاحبان کے خیالات کا اس کتاب کی طرف میلان تھا۔ کسی دوسرے موقع پر یہ بھی ظاہر کیا
 ہے کہ ”اس کے نتائج کو کلیسیا کے عمدہ داروں نے قبول کر لیا ہے“ اور ”یونیورسٹی میں توثیقاً اس کو علم فلسفہ اور علم الہیات
 کی ایک عمدہ کتاب مانا گیا ہے“ عیسائی دین کا سارا دار مدار یسوع مسیح کے قبر سے زندہ اٹھنے کے مسئلہ پر ہے۔
 ہر وہ فیہر فاسٹر نے اس امر پر لکھا ہے کہ ”اس بات کی اصل وجہ یہی ہے کہ یسوع کا جسمانی ظہور پر قبر سے اٹھنا
 عیسائی دین کے عقیدہ کا بنیادی پتھر ہے۔ اس مذہب پر اس نے ایسی مضبوط ٹھکانہ لگا دی ہوئی ہے کہ کبھی لوگوں کے
 نزدیک دین عیسوی کی زندگی اور روح صرف اسی واقعہ تاریخی ثبوت پر منحصر ہے۔ خود پولوس نے لکھا ہے کہ ”اگر
 یسوع کا زندہ اٹھنا ثابت نہ ہو تو ہمارا ایمان ہی باطل ہے۔ اور ہم گناہوں کی حالت میں ہی گرفتار ہیں“ کیا یہ مناسب
 نہیں کہ ہم اپنے آپ میں یہی سوال کر کے دیکھیں کہ کیا ہم ایسی حالت میں ہیں کہ اس پولوسی مسئلہ کے ساتھ تجربہ و تنقید
 حملہ و یسوع کی موت کے بعد جو کچھ واقعہ گذرا اور پہلی رائے قائم کر لیں ہم انجیلوں کے بیانات اور پولوس کی شہادت
 مع کر نیکے پا بند ہیں۔ لیکن یہ بیانات ایسے متوافق ہرگز نہیں کہ انکی بنا پر ہمارا کانٹنس مسیح کے جی اٹھنے کو ایک صحیح عقیدہ
 ماننے کے لیے مجبور ہو۔

یسوع کے زندہ جی اٹھنے کے مسئلہ کی اتنی اہمیت اسکی کمزوری شہادت کی نسبت سے بہت ہی سیدھی ہے۔ انکو
 بیانات سے صرف ایک بے ثبات تصویر نظر آتی ہے جو یقین کی نگاہ کے آگے کسی صورت میں ٹھہر نہیں سکتی کیا ہمارے
 لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی سب سے اعلیٰ اور مقدس مذہبی زندگی کا مدار ایسے واقعہ پر رکھیں جسکی کوئی بھی کال اور واضح
 تصویر بنا ہی نہیں سکتا؟ اور کیا یہ صحیح یہ لازمی ہے کہ اسی واقعہ پر ہم اپنی نجات کی بنا رکھیں؟ کیا اس کے سوا
 نجات کی کوئی بنیاد نہیں؟ کیا ہمارے دین کے حقائق خدا کی محبت اور اس کا فضل اور اس کے احکام اور اسکی سلطنت
 بجائے خود قابل اعتناء امور نہیں ہیں؟ کیا اگر ہم توہ کریں اور صدق ایمان کے ساتھ اس کے فضل کے خواستگار
 ہوں تو ہمیں مغفرت نہیں مل سکتی؟ اگر یسوع کی روح ہم میں آباد ہے اور ہمیں خدا کی سلامتی سے پر کرتی ہے

تو کیا وہ ہمیں تسلی نہیں دے سکتا؟ اگر یسوع کا جسمانی طور پر جی اٹھنا اور کسی خاص زمانہ تک اپنے شاگردوں کو نظر ثانیات نہ تو کیا ابدی زندگی میں ہمارا ایمان بے بنیاد ہوگا؟ عہد نامہ عتیق کے بزرگوں کا کیا حال ہوا جو یسوع کے جسمانی جی اٹھنے پر ایمان نہ لائے تھے؟

یسوع کی اعجازی ولادت کو پروفیسر فاسٹر صرف اسی صورت میں ناقابل تسلیم بیان کرتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت مریم روح القدس کے ذریعہ حاملہ ہوئی تھیں۔ لیکن جطرح سے مذہب اسلام میں اسکو پیش کیا گیا ہے اور قرآن مجید میں اسکا ذکر ہے اسکے ماننے میں کوئی اعتراض نہیں۔ چنانچہ پروفیسر فاسٹر کی رائے اسی کے مطابق ہے۔ وہ لکھتا ہے: ”ایک اور مثال اسی قسم کے دلائل کی کافی ہوگی۔ دلیل یہ دگئی ہے کہ مسیح کا کنواری سے پیدا ہونا ممکن ہے کہ پارتھینو جنسس کے آخری درجہ کی صورت ہو جسکے متعلق پروفیسر لوچے ثابت کیا ہے کہ ادنیٰ درجہ کی حیوانی زندگی کے علاوہ بھی اسکی نظیریں ملتی ہیں اور یہ یقین ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک فی مخرج میں اسکا ہونا ممکن ہے۔ پارتھینو جنسس تو الد تناسل کی ایک خاص حالت ہے جس میں ایک مادہ میں ذکور اور اناث کے مادے موجود ہونیکے ہر ایک بن باپ والد تناسل کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، پس دلیل کے روم سے مسیح کا کنواری سے پیدا ہونا اسی اجتماع مادتین سے پیدائش کے کماں کی ایک مثال ہے۔ اس عمل سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ پیدائش عمل دستکاری کے ذریعہ سے واقعہ ہوئی یا کسی اور طرح سے۔ اس مصنوعی ترکیب میں جہاں ایک عالم اور ماہر فن نے بہت تجارب حاصل کر نیکے بعد دونوں قسم کے مادوں کو ایک جسم میں دستکاری کے ذریعہ سے باہم مرکب کر دیا ہوا اور کنواری کے پیچھے ایسی طرز میں بیج پیدا ہونے کے درمیان کہ جہاں طبی اور عملی دستکاری کا دخل ہی نہ ہوا ہو مشابہت بہت ناقص ہوگی۔ شاید اس دلیل بیان کرنیوالے کے ذہن میں غالباً وہی اجتماع مادتین ہے جو قدرتی رنگت ظہور پذیر ہوا کرتا ہے۔ ہاں اس حالت میں ایک مشکل سے نکلے اور اسکو اس سے بڑی مشکل میں گرا پڑا ہے۔ اس اجتماع مادتین کے صحیح معنی تو یہی ہو سکتے ہیں کہ کنواری ہی بچے کی ماں ہے اور کنواری ہی بچے کا باپ ہے۔ اس اصول پر بچے کا قدرتی اصل بین طور سے ایسا مکمل ہو جاتا ہے کہ گویا درحقیقت اس کی پیدائش میں باپ بھی ذریعہ ہوا تھا۔ کیونکہ اسکی ماں میں دونوں مادے موجود تھے، لیکن اس تشریح سے اس بیان کی غلطی ثابت ہوتی ہے جس میں یسوع کی ابائی نسب روح القدس کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ یعنی اس تشریح سے جس واقعہ کی تشریح کرنا مقصود ہے وہ واقعہ ہی غلط ہو جاتا ہے۔“

اسجگہ اس بات کا ذکر کرنا بیجا نہ ہوگا کہ قرآنی اصول کے روم سے مسیح روح القدس کا میثا نہ تھا۔ بلکہ روح القدس نے صرف مریم کو بطور پیشگوئی صرف اس امر سے اطلاع دی تھی کہ اسکے بغیر آپ کے لڑکا پیدا ہوگا۔ ورنہ مسیح کا بن باپ پیدا ہونا کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ کیونکہ قرآن مجید میں مسیح کو اور نبیوں کی طرح انسان ہی بیان کیا گیا ہے۔

اور معجزہ اتنے بڑے میں اسلامی اعتقاد عیسائیوں کے اعتقاد سے بہت امور میں مختلف ہے۔ نبی اسلام کا سب سے بڑا معجزہ خود قرآن شریف ہے جس کے مثل لایسے ہر ایک زمانہ میں مخالفین عاجز رہے اور اب بھی عاجز ہیں یہ ایک معجزہ ہے اور اس زمانہ میں بھی ویسا ہی عظیم الشان اور قطعی ہے جیسا کہ حضرت سرور کائنات صلعم کے زمانہ میں تھا۔ دوسرے اسلام میں قرآن کریم کی عظمت اور اسکی تعلیمات کی اخلاقی اور روحانی قوت پر معجزات کی نسبت زیادہ زور ہے۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ معجزات بھی قرآن کریم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے گئے ہیں جنکو آیات کہا گیا ہے کیونکہ وہ آپ کی صداقت کے نشان ہیں لیکن یہ نشانات ایک خاص زمانہ تک محدود نہ تھے۔ انکی صداقت کا قطعی ثبوت یہ ہے کہ اسلام کے آسمانی نشانات ہمیشہ ہر زمانہ میں خدا کے برگزیدہ لوگوں کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ اور اس زمانہ میں حضرت مسیح موعودؑ کو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے نشانات کے ظاہر کرنے کے لیے مامور فرمایا ہوا ہے۔ ان خارق عادت نشانات کی حقیقی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک عادی اور معمولی اور دوسرے غیر معمولی۔ معمولی کام معمولی طور پر ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن جب کوئی خدا کا بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنا ایسا پیوند قائم کر لیتا ہے جو خارق عادت ہوتا ہے تو پھر خدا بھی اس کے ہاتھوں پر اپنے اعجازی اور خارق عادت نشانات ظاہر فرماتا ہے۔ دونوں قسم کے کام خدا کے کام ہوتے ہیں۔ اور خاص حالات کے ماتحت مثبت اتنی کموائی ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔

عیسائی مشنری اور مسلمان

پادری سی ٹی ولسن نے ڈی ایبٹ اینڈ دی ویدٹ کی گذشتہ اشاعت میں ایک مضمون لکھا ہے جس کا عنوان ”دشنام میں موجودہ حالات اور مشنوں کو مسلمانوں سے امیدیں“ لکھا ہے۔ مصنف نے مسلمانوں کی سیاسی حالت کے ضعف کی وجہ اپنے آقا (مسیح) کا ایک قول قرار دیا ہے کہ ”وہ جو تلوار اٹھاتے ہیں تلوار سے جی بٹا کر صلیب جابیں گے“ چنانچہ انہوں نے لکھا ہے کہ انیسویں صدی کے آخری حصہ میں انگلستان اور روس کو افغانیہ ایرانوں۔ ترکمانوں اور بعض اور مسلمان قوموں پر بار بار فتوحات حاصل ہوئیں، مگر پادری صاحب کی یہ پیشگوئی کے پورا ہونیکے لیے اتنے دور دراز زمانہ تک سراع پہنچانیکی تکلیف کی ضرورت نہ تھی۔ اگر وہ یہ نہ سمجھتا تو تاریخ پر ذرا غور کر لیتے تو ادنیٰ صاف نظر آجاتا کہ اسلام سے پہلے عیسائیوں نے یہودیوں اور بت پرستوں کے برخلاف تلوار اٹھائی تھی اور اس کے بعد عیسائیوں کے ممالک مسلمانوں نے فتح کر لیے تھے۔ اس لیے اگر

بعض حالات کی بنا پر مسیح کی پیشگوئی کا ادیسویں صدی کے آخری حصہ میں پورا ہونا ثابت ہو سکتا ہے تو یہ ثبوت تو زیادہ اجلی اور واضح طور پر اس سے ایک ہزار برس پہلے مل سکتا ہے۔ اس پیشگوئی کو یوں منطبق کر نیسے صرف اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اگر عیسائی مشنریوں کے ہاتھ میں کچھ پوشیل طاقت ہوتی تو وہ پھر ایک فخر دنیا کو اپنی اون پہلی خوزیرینوں کا نظارہ دکھائی دے جیسا بیچے ہو دیون کا شکار کیا تھا۔ راقم مضمون اس بات کو ثابت کر نیکی کوشش کرتا ہے کہ عیسائی مشنریوں کا شفا خانے بنانا اور مدرسے قائم کرنا بڑی بھاری فوجیں ہیں جو اسلامی تعلق کی بنیاد کو اکھاڑ رہی ہیں۔ یعنی بالفاظ دیگر راقم کا خیال ہے کہ عیسائیوں کے شفا خانوں اور مدرسوں اور عیسائیوں کی دنیا میں ترقیات کو دیکھ کر مسلمانوں کو اس بات کا یقین آ رہا ہے کہ عیسائی دین سچا ہے۔ ہم نے عموماً عیسائی مشنریوں کو یہی باتیں بار بار لاپتے دیکھا ہے لیکن تعجب آتا ہے کہ وہ ذرا خیال نہیں کرتے کہ یہ باتیں کیسی بیہودہ اور فضول ہیں۔ عیسائی ممالک کو فتح کر کے مسلمانوں نے بہت کامیابی کے ساتھ اون ممالک میں سکونت حاصل کی اور مدارس اور کلج قائم کیے۔ لیکن صدیوں تک عیسائیوں نے جہالت اور وحشت کی تائیکوں سے قدم باہر نہ نکالا تو اس وقت عیسائی مذہب جھوٹا تھا۔ اور اب کچھ مادی ترقی کر کے سچا دین ہو گیا ہے؟ اگر مسیحی لوگ اس بات کے خواہاں ہیں کہ ہم ان کے بعض خیراتی کاموں کو قائم کر نیسے یہ نتیجہ نکالیں کہ ”عیسائیوں کا خدا محبت کا خدا ہے“ جیسا کہ دلسن صاحب نے تحریر کیا ہے تو ہم دریافت کرتے ہیں کہ عیسائیوں کے اون مظالم اور یرغمیوں سے ہم کیا نتیجہ نکالنے کا حق رکھتے ہیں جو انہوں نے بت پرستوں اور یہودیوں اور مسلمانوں پر کیے؟ اور یہ ایسے ظلم تھے کہ سوائے عیسائی دین پھیلانیکے اور کوئی باعث ان کا بظاہر نظر نہیں آتا۔ اپنے مذہب کی محبت کے شوق میں پادری صاحب کو مسلمانوں کے وہ الطاف اور احسانات فراموش نہیں کرنے چاہئیں جو وہ کفار پر کرتے ہیں۔ انکی ایسی کوششوں سے تو رنج کے صفحات نہیں مٹ سکتے۔ راقم مضمون کو اس بات کا بھی یقین ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے خیالات مسیحی مذہب کے متعلق دن بدن اس قدر حق میں مؤید ہوتے جاتے ہیں۔ اسکی تائید میں وہ ”ایک آزاد خیال مسلمان“ کی سند پیش کرنا ہے جسے اس نے کہیں یہ کہتے سنا تھا کہ ”دنیا کی ابتدا مسیحی دین سے ہوئی ہے اور خاتمہ بھی اسی پر ہوگا“ اور ایک مسلمان کا کلام بھی پیش کیا ہے کہ ”سیدنا عیسیٰ خدا تھا“ اور اسکی تائید میں ایک آیت نقل کر کے ادھر ہاشیہ چڑھایا ہے کہ اسکا مطلب سوا اسکے اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ خدا تھا؟ ہم اسکو ایک پھلے مانس کا بیان فرض کر کے مسٹر دلسن کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا آزاد خیال شیخ اور دوسرا مسلمان محض اسی قسم کے دو خرواغ انسان ہیں جیسے کتر سے عیسائی ممالک میں اور بعض مسلمان ممالک میں پائو جلتے ہیں۔ یہ کذب فحش ہے کہ دنیا کی ابتدا عیسائی تھی اور ایسا ہی صاف اور عظیم دروغ یہ ہے کہ دنیا کا انجام بھی عیسائی ہی ہوگا۔ ایسا ہی

کبھی کوئی مسلمان جسکو قرآن شریف کی کچھ بھی واقفیت ہے ایک لمحہ کے لیے بھی مان نہیں سکتا کہ قرآن کریم میں یسوع خدا کہا گیا ہے۔ بلکہ قرآن شریف تو بہت صراحت اور زور کے ساتھ مسیح کی خدائی اور اسکو کفارہ کے مسئلہ کی تردید کرتا ہے۔ آگے چلکر مسٹر ولسن نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو یحییٰ ہی سے یہ بات سکھلائی جاتی ہے کہ عیسائی نجات کی تجویز جھوٹے یہاں سے ہے اور یہ بھی سچ کہ عیسائے صاحبان نے خود عقلی بلوغ کو پیشکراست کو سمجھ لیا ہے کہ انکی نجات کی تجویز سرسبز باطل اور لغو امر ہے۔ عیسائی مشنریوں کو چاہیے کہ مسلمانوں پر اپنے مذہب کی صداقت ظاہر کر نیکی لے کوئی معزز رستہ اختیار کریں، مسلمانوں اور مدرسوں کا قیام کر نیکی دہل ٹھہرا معقول پسند انسانوں کے نزدیک نہایت خفیفہ و خفیفہ انگیزہ ہے۔

گرجوں کو دلکش بنانے کے حیلے

پہلے تو عیسائی لوگ وعظ کر کے لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف مائل کرنیکی کوشش کیا کرتے تھے لیکن اب غیر عیسائیوں کو مذہب عیسوی کی طرف اور عیسائیوں کو گرجوں کی طرف کھینچ کر لانیکی لیے نئے طریقے پڑانے طریقہ نئی نسبت بہت زیادہ مؤثر ثابت ہو رہے ہیں۔ چنانچہ اخبار رسول ملٹری گزٹ مورخہ ۲۲ نومبر میں نیویارک سے ڈیلی ہیل کے نامہ نگار کے حوالے سے بعنوان ”گرل ور جرنل“ لکھا ہے ”امینز۔ اپسکوپل میتھوڈسٹ چرچ جو مینیاٹک کے فلاڈلفیا محلہ میں واقع ہے وہاں کے پادری نے اپنی امامت کو بہت زیادہ دلکش بنانیکے لیے ایک نیا طریقہ دریافت کیا ہے جس سے دونوں نمازوں کے وقت لوگوں کا ہست بڑا حجم ہو جاتا ہے۔ اس نئی تجویز نکالی ہے کہ اپنے مقتدیوں میں سے نوجوان۔ دلربا کنواری نازنین لڑکیوں کی ایک جماعت بنا کر انکو اس کام پر لگایا ہے کہ گرجا میں آئیوالوں اور آئے گوجانیوں کے ساتھ ہو کر وہ انہیں مناسب جگہ پر بٹھا لیں۔ اور اپنے ناز و انداز سے انہیں چندے اور گرجا کے خوب جمع کریں۔ ان لڑکیوں کی فوٹیں منظر کی ہوتی ہیں۔ انہیں ہر ہفتے ۱۲ لڑکیوں کو اس مقدس کام کے لیے آنا پڑتا ہے انکا لباس بھی سمجھ سوچ کر بہت خوشنما بنایا ہوا ہے جس سے حسن شباب کی رونق دو بالا ہو کر لوگوں کو زیادہ گرفتار دام بناتی ہیں۔ سفید رنگ کے نہایت اچھے بھولے بھالے لباس پہنے۔ اور سرور پر عجیب طرز کی خوشنما بیدار ٹوپیاں پہنے ہوئے ہر نماز کے انداز کے ساتھ گرجا کے دروازہ کے آگے آئیوالے لوگوں کے دل کھینچنے اور استقبال کرنیکے لیے کھڑی ہوتی ہیں۔ اس نئی تجویز نے پہلے تجربے میں بڑی کامیابی دکھائی۔ وہ نوجوان جو اصلاح کے نزدیک بھی نہ پھٹکتے تھے اب اس کشش کی بدولت دور دراز دیکھنے کے گروہ دگر وہ کھینچے چلے آتے ہیں۔ پادری صاحب جسکا نام ایورنڈ ایورٹ ڈی ڈکس ہے اپنی اس کامیابی کو دیکھ کر بارش بارش ہو رہا ہے۔ اور وہ بیان کرتا ہے کہ اسکی نسبت مجھو پہلے ہی یقین تھا کہ وہ نوجوانوں کو

اس نور کے یو جمع کیونکی لالہ نخل مشکل اس تجویز سے حل ہو جائیگی۔ جنکو اپنا شغل اور پیش اسطوت انیکلی اجانت نہیں دیتا تھا۔ دگر جاکے خواص حامی مشہور و معروف کاروباری لوگ ہیں اور ان سب کو اسپس مسادی خوشی حاصل ہو رہی ہے۔ خیر پچی نے کہا ہے یہ بات کافی ہے کہ گزشتہ سال کے اسی اتوار کی نسبت اس دفعہ کی آمدنی میں ۱۵۰ فیصدی ترقی ہوئی ہے۔

ہم اس بات سے واقف نہیں کہ اس پادری نے اپنے اس طریق سے نوجوان لوگوں میں روشنی پھیلانے کی بنا جہان رکھی ہے کہ نہیں۔ لیکن ہمارا قیاس یہی ہے کہ چونکہ وہ عیسائی پادری اور امام ہے اس لیے ضرور ہے کہ اوسکو اس نئے طریق کے جواز کا حق انجیل کی تعلیم سے ہی ملا ہوگا۔ اور غالباً وہ اسی خیال میں ہوگا کہ اوس نے اس طریق سے اون لوگوں میں روشنی پھیلانے کے لیے یسوع مسیح کی پیروی اختیار کی ہے جو اگر یہ طریق ایجاد نہ کیا جاتا تو محروم رہ جاتا اسی طرح عیسائی مشنری بھی اسی قسم کے دل بہلانے والے حیلوں سے لوگوں کو عیسائی بنائیکے کہ شش و نہایت لگوتے ہیں۔ ان واقعات سے ایک معقول انسان خوب سمجھ سکتا ہے کہ عیسائی دین میں دلی طہارت کا حاصل کرنا کتنا تکلف و مشقت کا سامنا کرنا ہے کہ یہ نوجوان جو غیر معمولی طور پر گرجا میں جمع ہوتے ہیں اونکو تو صرف اون حسین اور دل بہانو فنوں کی محبت کا جوش کھینچ کر یہاں لاتا ہے۔ ورنہ پہلو بھی وہی گرجا اور وہی پادری ہوتے تھے اور وہ کبھی اوس راہ میں آنا پسند نہ کرتے تھے۔ وہ لوگ جو اسلامی پردہ کے مخالفت بنکر اس بات کے موید ہیں کہ مردوں اور عورتوں کا آدمی کھلے طور پر باہمی میل جول انسان کے دل پر کوئی بُرا اثر نہیں پیدا کرتا ہے۔ اس موقع پر اونسے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ نوجوان یہاں بجز اوس کشش کے اور کیوں آتے ہیں؟ اس میں شک نہیں کہ مردوں اور عورتوں کے باہم اختلا میں ایک خوشی ہوتی ہے۔ لیکن یہ خوشی عموماً شہوانی ہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقدس دین اسلام نے جس میں دل طہارت نفس اعلیٰ مقصد رکھا گیا ہے عورتوں اور مردوں کے کھلے طور پر ملنے جلنے کو منع کرتا ہے۔

شرقیوں اور غریبوں میں اخلاق کے مفہوم کا فرق

بیان کیا جاتا ہے کہ جوزف ایف سمیتھ جو عیسائی عورتہ مارمن کا پیشوا ہے بجز کمزرت ازواج گرفتار کیا گیا ہے۔ اوس کے سزا پانے میں بعض شکوک ظاہر کیے جاتے ہیں۔ اس بات کا خوف ہو رہا ہے کہ شاید وہ شادیوں ہی ثابت نہ ہوں۔ اور عورتیں اوس سے تعلق نہ رکھتے کہ انکار ہی کر دیں۔ جسکا مطلب یہ ہے کہ بصورت ثبوت رکھل وہ مستوجب سزا ٹھہرے گا اور اگر وہاں تعلق ناجائز یعنی غناکدہ کی ثابت ہو تو وہ بری ہوگا۔ یہی ایک بڑا فرق مشرقی اور مغربی

دنیا کے مفہوم اخلاق میں ہے۔ یعنی مسلمانوں اور عیسائیوں میں جو مفہوم اخلاق ہے وہ اسی امر سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی اسلامی عدالت میں پیش ہو کر زنا کے ارتکاب کا اقبالی ہو تو وہ سخت ترین سزا پانچا کا مستوجب ٹھہریگا۔ لیکن وہی اقبال اگر ایک عیسائی عدالت میں کرے تو اس کے لیے بریت کا ذریعہ ہوگا۔ اگر قدیم زمانہ کے نبیوں اور دانائوں نے کوئی تعلیم نیکی کی دی ہے اور خود عیسائیوں کے جدید ترین معتقدات میں بھی یہ بات داخل ہے کہ ضرور انکی تعلیم نیکی کی ہے تو اس کے رو سے زنا چونکہ تمام بدکاریوں سے گندہ ترین گناہ ہے اس لیے اس پر پزیر کرنا واجب ہے۔ اگر بغور دیکھا جائے تو علی طور پر عیسائی دین کی رو سے اگر ایک بیباک عیسائی کسی غیر عورت سے چاہے تو بیشک ناجائز تعلق رکھے۔ اور جب تک کہ وہ عورت دوسرے کسی نام سے موسوم ہے اس وقت تک اس کے ساتھ ناجائز تعلق رکھنے میں عیسائی دین کو کوئی اعتراض نہیں۔ ہم لوگ جو شرق میں رہتے ہیں اہل مغرب کے اس مفہوم اخلاق کی عظمت اور خوبی سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں۔ اور اسی طرح یہ بات سمجھنے سے بھی ہمارے دماغ بہت دور ہیں کہ کثرت ازواج کیوں گناہ ہے اور ایسی حالت میں ایک انسان زنا کے ارتکاب کا اقبال کیوں نہ ہو چشم کارا پا سکتا ہے؟ یہ تو حقیقت میں مردوں اور عورتوں کے درمیان ناجائز تعلقات کے عملی طور پر جواز کی اجازت دینا ہے۔

رسوم جاہلیت

پچھلے ماہ میں ریویو کے عنوان کے نیچے میں نے اس کتاب کا ذکر کیا تھا۔ گروہاں گنجائش نہ ہو نیکے سبب سے بہت مختصر سا نوٹ کیا گیا تھا۔ یہ کتاب واقعی جیسا کہ میں نے پہلے لکھا تھا ایک قابل قدر کتاب ہے۔ اس میں اسلام سے پیشتر کے عربوں کی حالت بیان کی گئی ہے اور انکی رسوم انکی اعتقادات انکی توہمات تمام امور پر جاہلیت کے اشعار اور سکر تائریخی ذریعوں سے روشنی ڈالی گئی ہے ایک مدعی نبوت کے زمانے کے دو پہلو بہت ہی قابل غور ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ اسکے ظہور سے پہلے ان لوگوں کی کیا حالت تھی جن میں وہ ظاہر ہوا اور دوسرے یہ کہ اسنے انکے اندر کیا تبدیلی پیدا کی یا یہ کہ اسکا انتقال کے وقت ان لوگوں کی کیا حالت ہو گئی۔ ان دونوں پہلوؤں کو قرآن کریم نے مختصر مگر نہایت پُر معنی الفاظ میں یوں بیان کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو پیشتر کی حالت کے متعلق فرمایا۔ *ظہر الفساد فی البر والحق* اور پھر آپ کے رفع الی اللہ سے پہلو یوں خطاب فرمایا *الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی*۔ کرتا آپ کا ظہور کمال فساد کے وقت ہوا اور اصلاح کو کمال کی حد تک پہنچا کہ آپ اپنے مولیٰ حقیقی کی طرف واپس گئے یہ وہ روشن سے روشن بنو سیکے جو کسی نبی کی صداقت پر ہو سکتا ہے کیونکہ جس صورت میں نبی کے دنیا میں آنے کی

اصل غرض یہی ہے کہ وہ اصلاح کو جسے اول ہی دیکھنا ضروری ہو گا اس کے آنے کے وقت کس قدر اصلاح طلب حالت تھی اور کیسی اصلاح اسے کر دکھائی۔

رسوم جاہلیت کیا ہے ظہر الفساد فی البر والحق کی تفسیر کا ایک حصہ ایک حصہ میں اس کے کہنا ضرور قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ آنحضرت کی بعثت سے پہلے کل دنیا بگڑ چکی تھی اور اس وقت دنیا کے کسی ملک میں نبی کی آئی کی روشنی کا نور پاتی نہ رہ گیا تھا۔ اس لیے ضروری ہوا کہ آپ کو پہلے انبیاء کی طرح ایک قوم کی طرف نہ بھیجا جائے بلکہ کل دنیا کی اصلاح کے لیے آپ کی بعثت ہو۔ بلکہ پہلے انبیاء میں تو ایک ہی وقت میں نہ صرف مختلف ممالک میں الگ الگ انبیاء کا ہونا ثابت ہے بلکہ ایک ہی قوم اور ایک ہی ملک میں بھی کئی کئی نبی ہوتے تھے۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰؑ کے ساتھ آپ کے مرشد حضرت یحییٰ علیہما السلام تھے۔ مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قوت قدسی عطا فرمائی گئی جس کا دائرہ کل دنیا کی اصلاح کو محیط ہو گیا۔ پس اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عظیم الشان اصلاح اور تبدیلی کر دکھائی یہ نہایت ضروری ہے کہ اول خصوصاً ملک عرب کی پہلی حالت کو دیکھا جاوے یہی پہلی حالت اس کتاب رسوم جاہلیت میں بیان کی گئی ہے۔ اور اس کتاب کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کیسی کیسی ظلمتوں کی خطرناک گھاؤں کو آفتاب اسلام نے پاش پاش کیا۔ یہی وہ ظلمتیں تھیں جن کے متعلق قرآن شریف فرماتا ہے۔ ظلمت بعضہا فوق بعض یعنی صرف ایک قسم کی ظلمت نہ تھی کہ عقائد میں ہی نقص ہو یا صرف اعمال ہی بُرے ہوں یا ملک کی تمدنی حالت ہی اصلاح طلب ہو۔ یا ملکی فساد ہی دفع کر نیکیے قابل ہو بلکہ تاریکیوں پر تاریکیاں چڑھی ہوئی تھیں۔ بت پرستی کا اندھیرہ ہر کرداریوں کا اندھیرہ خطرناک مظالم کا اندھیرہ توہات اور تنجیلات کا اندھیرہ فاسد عقائد کا اندھیرہ خانہ جنگیوں کا اندھیرہ باہمی عداوتوں کا اندھیرہ غرض کہ کس کس اندھیرے کو بیان کیا جاوے کسی ایک بدی کو دیکھا جائے تو اس کا دور کرنا ایک انسانی طاقت سے بڑھ کر کام نظر آتا ہے چہ جائیکہ ایک شخص ۲۳ سال کے عرصہ میں ان ساری تاریکیوں کو پاش پاش کر کے ایک ملک کے ملک کی کایا پلٹ دے۔ غرض کہ اس کتاب کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کس کس قسم کے فاسد عقیدوں اور بدکاریوں اور ظالمانہ رویوں اور توہمات اور تنجیلات میں سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو باہر نکالا۔ روح نئے صبر سے سو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سے پُر ہو کر آپ پر درود اور صلوات بھیجتی ہے۔ اور آپ کی قوت قدسی حیرت میں آتی ہے۔ اس کتاب کے ملحقہ کا پتہ جو میں پہلے نہیں لکھ سکا یہ ہے۔ ”دار الکتب البعثی“ متصل کو تو الی انارکلی لاہور۔ قیمت عم رہے۔ کاغذ لکھائی چھپائی سب عمدہ ہے۔ ایسی کتابیں اس قابل ہیں کہ انکی قدر کر کے مصنفین کی حوصلہ افزائی کی جاوے۔ کاش جس قدر روپیہ مسلمانوں کا نادلوں کی تصنیف اور خریداری پر خرچ ہوتا ہو اسکا کوئی حصہ ہی نہ ہی واقفیت کے پیدا کرنے میں خرچ ہو۔

اطلاع

اس وقت کو محسوس کر کے جو ملائے جمائیوں کو مختلف مدت کا چندہ مختلف اشخاص کے نام بھیجنے میں پیش آتی ہے۔ صدر انجمن احمدیہ فیصلہ کیا ہے۔ کہ یکم جنوری ۱۹۷۹ء سے ہر ایک قسم کا چندہ بنام محاسب صدر انجمن احمدیہ قادیان آنا چاہیئے۔ خواہ وہ چندہ مدرسہ کا ہو۔ یا زکوٰۃ کا روپیہ یا مقبرہ ہشتی کا چندہ یا وصیت کا روپیہ یا آمدنی کا دسواں حصہ یا عید فنڈ یا مسکین فنڈ کا روپیہ یا میگزین کا روپیہ وغیرہ سوائے لنگر خانہ کے روپے کے جو حضرت اقدس کے نام براہ راست آنا چاہیئے۔ ہر قسم کا چندہ جو قادیان میں بھیجا جاتا ہو محاسب صدر انجمن احمدیہ قادیان کے نام آنا چاہیئے لنگر خانہ کا چندہ اگر کسی اور چندے کے ساتھ شامل کر کے بھیجنا ہو تو اختیار ہوگا کہ وہ بھی محاسب صدر انجمن احمدیہ قادیان کے نام ہی بھیج دیں اور محاسب جو حضرت اقدس کی خدمت میں پیش کر دیگا۔ مگر اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیئے کہ کوپن میں فرسند کا پورا پتہ خوشخط لکھا ہوا ہو اور نیز مفصل ہدایت ہو کہ کتنا کتنا روپیہ کس کس کی طرف سے کس کس کی طرف سے کی قیمت سے یا اعانت میگزین یعنی اشاعت اسلام کا روپیہ مدرسہ کا روپیہ ہے یا عید فنڈ کا روپیہ یا مسکین فنڈ یا یتیم فنڈ کا روپیہ یا ہشتی مقبرہ کا چندہ ہے یا وصیت کا روپیہ یا آمدنی کا دسواں حصہ یا زکوٰۃ کا روپیہ یا کسی جاہلاد کی قیمت سے جو رسالہ الوصیت کے ماتحت انجمن کو دی گئی ہے یا کسی مکان کا کرایہ یا زمین کا محال ہے جو صدر انجمن احمدیہ کی ملکیت میں ہے۔ وغیرہ پورے سلسلے کے ساتھ کوپن میں اس امر کو واضح کرنا چاہیئے جس سے محاسب کسی قسم کی غلطی نہ لگے۔ تمام قوم کی رسیدیں باضابطہ دیجاوونگی اور ماہ ماہ رقم آمدنی کسی رسالہ یا اخبار میں شائع ہوتی رہیں گی جس شخص کو باضابطہ رسید دفتر محاسب سے نہ پہنچے اسے ضروری گا کہ فی الفور اپنی رسید رقم کی تحقیق کرے ایسا ہی اگر مطبوعہ رسید نہیں کسی قسم کی غلطی ہو یا کسی نام کا اندراج نہ ہو تو بھیجنے والی کا فرض ہوگا کہ فی الفور خط و کتابت کرے۔

نوٹ۔ اس امر کا یاد رکھنا از بس ضروری ہے کہ رسالہ الوصیت کے ماتحت کسی قسم کا چندہ ہے۔ شرط اول مقبرہ ہشتی کی ہے کہ کچھ چندہ جب حیثیت مقبرہ ہشتی کی زمین اور باغ اور دیگر لوازم کی طیاری کے لیے دینا ہوگا۔ سو یہ چندہ چندہ مقبرہ ہشتی کہلاتا ہے۔ دوسری شرط وصیت کی ہے کہ وصیت کو سے یا جاہلاد کی قیمت کر کے روپیہ فضل کرے یا آمدنی کا دسواں حصہ دی۔ سوا سوا الگ الگ بھیجنا چاہیئے کیونکہ ان دونوں شرطوں کا الگ الگ پورا ہونا ضروری ہے۔

انکھوں کے بیماریوں کو مشورہ
میان ڈاکٹر عبداللہ صاحب کن راہوں۔ ضلع جالندھر۔ جنٹونے انڈین۔
اسٹریلیا۔ افریقہ میں آنکھوں کے علاج سے بہت شہرت حاصل کی ہے۔ اور انکو پاس بہت کثرت سے ساریفکٹ بھی موجود ہے۔ انگریزی اور یونانی دو طرح سے آنکھیں بناتے ہیں۔ ہماری جماعت کے مخلص میں۔ میں امید کرتا ہوں کہ لوگوں کو ان سے نفع پہنچے گا۔ دستخط (نورین)

اعلان ہے۔ ہر ایک سامان کرکٹ ٹینس فٹ بال و زمیندگی وغیرہ ستری نظام الدین احمدی شریا لکھنؤ سے مل سکتا ہے مکمل فرسٹ ہفٹ